

B.
(DL)

B-57

Vol-I

In your

for [signature]

۵۰
لَهُوَ الَّذِي نَزَّلْنَا هَٰذَا مِنْ سَّمَاءٍ

ی برحق شافی مطلق کا احسان کہ نسخہ دافع زلل صوری رافع علل معنوی نافع مبین

مذاق الحاکمین
احبار عالم الین

اکمل ان فضل دوران عالم المعنی فضل لودعی مولوی محمد حسن صدیقی ناؤٹوی اکبر اللہ علی القوی

مَطْبَع نَامِ مَنَشِي نوکیشو رصن طبع
فد حسین

لغات کشوری

اپنے آپ طلباء تعلیم میں ترقی کر سکتے ہیں بذریعہ لغات کشوری

زبان کی یہ سب سے پہلی ڈکشنری ہے جو اپنی ندرت جاسیت اور طرز بیان میں بھی ایک خصوصیت رکھتی ہے اسکو عالم سیدریل و فائل اپنے آپ نظیر مولوی سید تصدق حسین صاحب صدوی محافظ صحت مطبع اودھ اخبار نے مرتب و مدون فرمایا ہے جو منشی نو لکشور صاحب لک مطبع کی جانب سے خاص اس کام کے لیے مامور ہوئے تھے جنھوں نے تین سال کی مشقت اور عرق ریزی سے تحقیق و تدقیق لغات کے قالب میں ایک نئی روح بھونکی ہے اور مطبع نے اسکو بڑے اہتمام و انتظام کے ساتھ طبع کیا ہے۔ فارسی زبان کی دو ایک ڈکشنریاں تو پہلے بھی لکھی جا چکی تھیں مگر وہ ایسی کم باقی تھیں جو ان علم دوست طلبہ کے لیے چنانچہ ان مفید نہ تھیں جو بڑی بڑی درسی کتابیں پڑھتے پڑھتے ہیں ان کتابوں سے صرف وہی طلبہ فائدہ اٹھا سکتے تھے جنکی تحصیل ابتدائی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ جس طرح یہ ڈکشنریاں تمام درسی لغات پر حاوی نہ تھیں اسی طرح کنالیت اور اصطلاحات سے بھی محروم تھیں۔ لیکن لغات کشوری میں چارم سے زیادہ ایسے الفاظ لینگے جسے ہندی کی انتہی طلبہ تک بھی پہلے واقف نہ تھے۔ مولف علام نے جمع لغات کا جو التزام کیا ہے وہ مثل انگریزی ڈکشنری کے ہے۔ ہر لغت کا حرف اول باب اور حرف ثانی فصل قرار دیا ہے اور تسلسل بیان میں لغت کے تین تین حرف التزام رکھے ہیں اور جہاں کہیں پہلے تین حرف برابر آئے ہیں جیسے پنج ارکان پنج پایہ پنج گاہ وغیرہ وہاں چوتھے حرف کا اور سہلچ پانچوین اور چھٹے حرف کا بھی التزام کیا ہے اس کے علاوہ جو کتابیں اس لغت کی ماخذ ہیں وہ بھی نہایت مستند اور معتبر ہیں جیسے صراح۔ قاموس منتخب اللغات مؤید الفضلا۔ برہان قاطع۔ غیاث اللغات۔ بہار معجم۔ چراغ ہدایت وغیرہ اگرچہ مشہور ہے کہ جب کسی زبان میں لغت کی متعدد کتابیں ہوتی ہیں تو اسنے اور لغتیں لغات کو ایک قسم کی آسانی ہوتی ہے لیکن اس سے کسی مولف کی قابلیت اور لیاقت میں فرق نہیں آتا۔ جو ہری نے صحاح بیش برس میں مرتب کی تھی اس کے بعد محمد الدین فیروز آبادی نے قاموس تین برس میں تالیف کر لی۔ ایک عالم علم اللغات کے سامنے صاحب قاموس کی بڑی تعریف کی گئی اسنے کہا تین برس نہ کو بکارت تیس برس بچو ہری کے بیس برس بھی اس میں اضافہ کرنا چاہیے

لیکن یہاں تو قضیہ بالعکس ہوا لائق مولف نے ابتداء سے نامک درسی کتابوں کو پڑھ کر لغات اور مصطلحات جمع کیے ہیں مثل گلستان۔ ان۔ یوسف لیخا۔ سکندر نامہ۔ انوار سہیلی۔ بینا بازار۔ پنج رقمہ۔ طاہر وحید۔ لغات کسری۔ رسائل طغرا۔ سہ شہر پوری۔ گل گشتی۔ اخلاق جلالی۔ ان۔ اناصری وغیرہ کے اور اسکے بعد کتب لغات سے معانی کی تفسیر اور توضیح کی۔ لغت کا قلم جلی ہے۔ اور ہر صفحہ میں ۲۵۔ سطریں اور تین کالم ہیں۔ بہت ہی خوبی یہ رکھی ہے کہ ہر لغت پر اعراب لگا دیے گئے ہیں اسلئے کہ اختلاف اعراب سے اکثر الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تبدیل اعراب کے ساتھ جتنی مرہبہ وہ لغت آیا ہے۔ اتنی ہی بار اسکو شرح سطرے لکھ کر معنی بیان کیے ہیں۔ پھر امتیاز السنہ کے لیے ہر لغت کے محاذی ع (عربی) ف (فارسی) ت (ترکی) ی (یونانی) سب (مغرب) کا نشان لکھ دیا ہے۔ گویا ث اللغات اس فن میں ایک بڑی مبسوط کتاب ہے لیکن اس میں اس سے بھی تقریباً دو تہاں لغت زیادہ ہیں۔ شیخ ابو فیض فیضی فیاضی نے جب تفسیر سواطع الالہام کے لکھنے کا ارادہ کیا تو لغات عرب پر عبور حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ عربی لغت کی کتابیں خرید کرتے تھے ایک مرتبہ انھوں نے اسی غرض سے کئی ہزار روپیہ کی کتابیں خریدیں اور جب اول سے آخر تک دیکھ چکے تو فکر و زنج احباب میں کسی نے شیخ سے ان کتابوں کا حال دریافت کیا فیضی نے کہا میں نے جو حقیر رقم ان کتابوں کی قیمت میں صرف کی تھی الحمد للہ وہ وصول ہو گئی۔ ان کتابوں میں صرف دو لغت ایسے پائے جو پہلے میری نظر سے نہ گذرے تھے۔ جب فیضی فیاضی جیسے عالم تبحر اور فائل اجل نے دو لفظوں کی اتنی قدر کی تو لغات کشوری میں تو سیکڑوں لفظ ایسے ہونگے جو طلبہ اور حضرات علم دوست کو بالکل نئے اور اجنبی معلوم ہونگے اس امید کی جاتی ہے کہ شائقین اور طلبہ فیضی سے بھی بڑھ کر اس جدید ڈکشنری یعنی اس مجموعہ لغات کی قدر کریں گے حجم ۵۹۴۔ صفحہ قیمت عام دور و بیہ سوائے محصول ایک مطبع منشی نول کشور لکھنؤ دکانپور اور تمام دکان کتب فروشان ہندوستان سے یہ کتاب ہر منفعت طلبہ کو دستیاب ہو سکتی ہے۔

فہرست مطالب مناق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۱۹۱	قسم دوم قرات کے اعمال کے ذکر میں۔	۱۵۳	بیان چہارم تمیم کے ذکر میں۔	۵۷	بیان اول طالب علم کے آداب میں اہل علم
۱۹۲	قسم سوم ارکان کے اعمال کے بیان میں	۱۵۴	قسم سوم فضائل ظاہری سے پاک ہونے کے بیان میں۔	۵۸	دس ادب میں۔
۱۹۳	قسم چہارم اعمال سلام پھیرنے کے وقت کے	۱۵۵	بیان اول آدمی کے سیل اور رطوبتوں میں	۶۲	بیان دوم استاد کے آداب کے ذکر میں اور
۱۹۴	فصل پنجم جمعہ کی فضیلت اور آداب سنت اور شرطوں کے بیان میں۔	۱۵۶	بیان دوم بدن کے زوائد اجزاء کے ذکر میں	۶۳	آئین انحراف میں۔
۱۹۵	بیان اول جمعہ کی فضیلت میں۔	۱۵۷	بیان دوم نماز کے اسرار کے بیان میں	۶۴	فصل ششم علم کی آفتون اور علمائے آخرت
۱۹۶	بیان دوم جمعہ کی شرطوں کے بیان میں۔	۱۵۸	فصل اول نماز اور سجدہ اور جماعت اور نوافل وغیرہ کی فضیلت میں۔	۶۵	اور بدی کی علامتوں کے بیان میں۔
۱۹۷	بیان سوم جمعہ کے آداب میں عادت کی ترتیب کے طور پر۔	۱۵۹	بیان اول اذان کی فضیلت میں۔	۶۶	فصل ہفتم عقل کے بیان میں اور اس کی بزرگی
۱۹۸	بیان چہارم ان آداب کے ذکر میں جو ترتیب سابق سے خارج ہیں اور جمعہ کے سارے دن میں عام ہیں	۱۶۰	بیان دوم فرض نماز کی فضیلت میں	۶۷	اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں۔
۱۹۹	فصل ششم متفرق مسائل کے ذکر میں جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں۔	۱۶۱	بیان سوم ارکان کے پورا کرنے کی فضیلت میں	۶۸	بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔
۲۰۰	فصل ہفتم نفل نمازوں کے ذکر میں	۱۶۲	بیان چہارم جماعت کی فضیلت میں۔	۶۹	بیان دوم عقل کی حقیقت و قسموں کے ذکر میں۔
۲۰۱	قسم اول جو دن رات کے نہ ہونے سے ہوتے ہیں	۱۶۳	بیان پنجم سجدہ کی فضیلت میں۔	۷۰	بیان سوم علم و دلائل عقل کے ذکر میں۔
۲۰۲	قسم دوم نوافل کی وہ جو ہفتہ کے مکر ہوتے ہیں	۱۶۴	بیان ششم خشوع یعنی فروتنی کی فضیلت میں	۷۱	فصل دوم علم محمود اور مذموم کی قسموں
۲۰۳	قسم سوم ان نوافل کے جو سال کے دوبارہ ہونے سے مکر ہوتے ہیں۔	۱۶۵	بیان ہفتم سجدہ نماز کی جگہ کی فضیلت میں	۷۲	در حکم میں۔
۲۰۴	قسم چہارم نوافل کے وہ ہیں جو عارضی ہیں	۱۶۶	فصل دوم نماز کے اعمال کے ظاہری کی کیفیت اور تکبیر شروع اور اٹھ سے پہلے کے احوال کے ذکر میں۔	۷۳	بیان اول اس علم کا جو فرض میں ہے۔
۲۰۵	قسم پنجم اسرار زکوٰۃ کے بیان میں	۱۶۷	فصل سوم نماز کے اندر باطنی شرطوں کے ذکر میں۔	۷۴	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔
۲۰۶	فصل اول زکوٰۃ کے اقسام اور اس کے واجب ہونے کے اسباب کے بیان میں۔	۱۶۸	بیان اول خشوع اور حضور دل کے شرط ہونے میں۔	۷۵	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۰۷	قسم اول چوبیسوں کی زکوٰۃ میں۔	۱۶۹	بیان دوم ان امور باطنی کا جنہ نماز کی زندگی پوری ہوتی ہے۔	۷۶	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۰۸	قسم دوم دو بیکی والی چوبیسوں کی زکوٰۃ ہوتی۔	۱۷۰	بیان سوم اس تدبیر کے ذکر میں جو حضور دل میں مفید پڑے۔	۷۷	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۰۹	قسم سوم چاندی سونے کی زکوٰۃ ہے۔	۱۷۱	بیان چہارم ان امور کی تفصیل میں جن کا دل میں حاضر ہونا نماز کے ہر ایک رکن اور شرط وغیرہ میں ضروری ہے۔	۷۸	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۱۰	قسم چہارم مالی تجارت کی زکوٰۃ ہے۔	۱۷۲	فصل اول تجارت ظاہری سے پاک ہونے کے ذکر میں۔	۷۹	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۱۱		۱۷۳	بیان اول اس علم کا جو فرض میں ہے۔	۸۰	مل گئے ہیں۔
۲۱۲		۱۷۴	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۸۱	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۱۳		۱۷۵	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۸۲	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۱۴		۱۷۶	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۸۳	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۱۵		۱۷۷	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۸۴	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۱۶		۱۷۸	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۸۵	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۱۷		۱۷۹	بیان ہفتم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۸۶	مل گئے ہیں۔
۲۱۸		۱۸۰	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۸۷	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۱۹		۱۸۱	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۸۸	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۲۰		۱۸۲	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۸۹	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۲۱		۱۸۳	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۹۰	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۲۲		۱۸۴	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۹۱	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۲۳		۱۸۵	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۹۲	مل گئے ہیں۔
۲۲۴		۱۸۶	بیان ہفتم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۹۳	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۲۵		۱۸۷	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۹۴	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۲۶		۱۸۸	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۹۵	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۲۷		۱۸۹	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۹۶	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۲۸		۱۹۰	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۹۷	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۲۹		۱۹۱	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۹۸	مل گئے ہیں۔
۲۳۰		۱۹۲	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۹۹	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۳۱		۱۹۳	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۰۰	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۳۲		۱۹۴	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۰۱	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۳۳		۱۹۵	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۰۲	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۳۴		۱۹۶	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۰۳	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۳۵		۱۹۷	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۰۴	مل گئے ہیں۔
۲۳۶		۱۹۸	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۰۵	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۳۷		۱۹۹	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۰۶	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۳۸		۲۰۰	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۰۷	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۳۹		۲۰۱	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۰۸	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۴۰		۲۰۲	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۰۹	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۴۱		۲۰۳	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۱۰	مل گئے ہیں۔
۲۴۲		۲۰۴	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۱۱	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۴۳		۲۰۵	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۱۲	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۴۴		۲۰۶	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۱۳	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۴۵		۲۰۷	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۱۴	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۴۶		۲۰۸	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۱۵	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۴۷		۲۰۹	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۱۶	مل گئے ہیں۔
۲۴۸		۲۱۰	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۱۷	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۴۹		۲۱۱	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۱۸	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۵۰		۲۱۲	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۱۹	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۵۱		۲۱۳	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۲۰	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۵۲		۲۱۴	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۲۱	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۵۳		۲۱۵	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۲۲	مل گئے ہیں۔
۲۵۴		۲۱۶	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۲۳	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۵۵		۲۱۷	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۲۴	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۵۶		۲۱۸	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۲۵	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۵۷		۲۱۹	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۲۶	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۵۸		۲۲۰	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۲۷	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۵۹		۲۲۱	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۲۸	مل گئے ہیں۔
۲۶۰		۲۲۲	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۲۹	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۶۱		۲۲۳	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۳۰	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۶۲		۲۲۴	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۳۱	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۶۳		۲۲۵	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۳۲	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۶۴		۲۲۶	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۳۳	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۶۵		۲۲۷	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۳۴	مل گئے ہیں۔
۲۶۶		۲۲۸	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۳۵	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۶۷		۲۲۹	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۳۶	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۶۸		۲۳۰	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۳۷	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۶۹		۲۳۱	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۳۸	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۷۰		۲۳۲	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۳۹	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۷۱		۲۳۳	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۴۰	مل گئے ہیں۔
۲۷۲		۲۳۴	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۴۱	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۷۳		۲۳۵	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۴۲	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۷۴		۲۳۶	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۴۳	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۷۵		۲۳۷	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۴۴	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۷۶		۲۳۸	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۴۵	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۷۷		۲۳۹	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۴۶	مل گئے ہیں۔
۲۷۸		۲۴۰	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۴۷	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۷۹		۲۴۱	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۴۸	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۸۰		۲۴۲	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۴۹	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۸۱		۲۴۳	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۵۰	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۸۲		۲۴۴	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۵۱	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۸۳		۲۴۵	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۵۲	مل گئے ہیں۔
۲۸۴		۲۴۶	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۵۳	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۸۵		۲۴۷	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۵۴	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۸۶		۲۴۸	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۵۵	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۸۷		۲۴۹	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۵۶	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۸۸		۲۵۰	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۵۷	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۸۹		۲۵۱	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۵۸	مل گئے ہیں۔
۲۹۰		۲۵۲	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۵۹	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۹۱		۲۵۳	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۶۰	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۹۲		۲۵۴	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۶۱	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۹۳		۲۵۵	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۶۲	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۲۹۴		۲۵۶	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۶۳	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ
۲۹۵		۲۵۷	بیان پنجم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۶۴	مل گئے ہیں۔
۲۹۶		۲۵۸	بیان ششم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۶۵	بیان سوم علم طریق آخرت کی تفصیل احادیث
۲۹۷		۲۵۹	بیان اول اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۶۶	فصل سوم ان علوم کے بیان میں جن کو لوگ
۲۹۸		۲۶۰	بیان دوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۶۷	چھ علوم میں شمار کرتے ہیں۔
۲۹۹		۲۶۱	بیان سوم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۶۸	بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ جن علوم برسے کیوں ہوتے ہیں۔
۳۰۰		۲۶۲	بیان چہارم اس علم کا جو فرض کفایہ ہے۔	۱۶۹	بیان دوم ان علوم کے ذکر میں جن کے لفظ

صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب	صفحہ	خلاصہ مطالب
۲۱۲	قسم پنجم دینیہ اور کان کی زکوٰۃ اور قسم ششم صدقہ فطر ہو۔	۲۵۲	بیان اول حج کے فضائل اور کعبہ اور مکہ کی فضیلت اور ان مقامات بہتر کی طرف تیسری سفر میں۔	۲۸۵	فصل اول قرآن مجید اور اُس کے پڑھنے والوں کی فضیلت اور اُس کی تلاوت میں قصور کرنے والوں کی برائی میں۔
۲۱۴	فصل دوم زکوٰۃ دینے اور اُس کے ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکر میں۔	۲۵۶	بیان دوم حج کے واجب ہونے اور درست ہونے کی شرطوں اور اُس کے رکوع اور واجبات اور منوعات کے ذکر میں۔	۲۸۶	بیان اول قرآن مجید کی فضیلت کے ذکر میں بیان دوم غافل شخصوں کی تلاوت کی نذرت میں۔
۲۱۶	بیان اول ظاہری شرط میں۔	۲۵۹	فصل سوم شروع سفر سے لوٹ آنے تک کے اعمال ظاہری کی ترتیب میں۔	۲۸۷	فصل اول اوراد کی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں۔
۲۱۷	بیان دوم زکوٰۃ کے آداب باطنی کے ذکر میں	۲۶۰	فصل اول نفل کے اعمال باطنی کے ذکر میں	۲۸۸	بیان اول اس بات کے ذکر میں کہ اوراد پر مواظبت کرتی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف کا طریق ہو۔
۲۱۸	فصل سوم زکوٰۃ لینے والے اور اُس کے اسباب اور لینے کے آداب میں۔	۲۶۱	بیان اول نفل کے اعمال باطنی کے ذکر میں	۲۸۹	بیان دوم اوقات و وظائف کے شمار اور ترتیب کے ذکر میں۔
۲۱۹	بیان اول استحقاق کے سببوں کے ذکر میں	۲۶۲	بیان دوم بیقات سے لیکر مکہ میں داخل ہونے تک کے احرام کے آداب میں۔	۲۹۰	بیان سوم رات کے وظائف کے اوقات کا بیان چہارم اس امر کے ذکر میں کہ حالات کے مختلف ہونے سے اوقات کے معمولات مختلف ہو جایا کرتے ہیں۔
۲۲۰	بیان دوم لینے والے کے آداب کے ذکر میں	۲۶۳	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔	۲۹۱	فصل اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۲۱	فصل چہارم صدقہ نفل اور اُس کی فضیلت اور اُس کے لینے اور دینے کے آداب کے ذکر میں	۲۶۴	بیان اول مطلق ذکر کی فضیلت میں۔	۲۹۲	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۲۲	بیان اول صدقہ کی فضیلت میں۔	۲۶۵	بیان دوم ذکر کی مجلسوں کی فضیلت میں	۲۹۳	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۲۳	بیان دوم صدقہ کے پوشیدہ اور ظاہر لینے کے ذکر میں۔	۲۶۶	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔	۲۹۴	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۲۴	بیان سوم اس باب میں کہ صدقہ لینا افضل ہے یا زکوٰۃ۔	۲۶۷	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔	۲۹۵	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۲۵	باب ششم روزوں کے اسرار کے بیان فصل اول روزہ کے واجبات اور ظاہری سنتوں اور افطار کے لوازم کے ذکر میں	۲۶۸	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔	۲۹۶	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۲۶	بیان اول واجبات ظاہری کے ذکر میں	۲۶۹	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔	۲۹۷	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۲۷	بیان دوم افطار کے لوازم کے ذکر میں	۲۷۰	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔	۲۹۸	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۲۸	بیان سوم روزہ کی سنتوں کے ذکر میں	۲۷۱	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔	۲۹۹	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۲۹	فصل دوم روزہ کے اسرار اور باطنی شرطوں کے ذکر میں۔	۲۷۲	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔	۳۰۰	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۳۰	فصل سوم نفل روزہ رکھنے کے بیان میں۔	۲۷۳	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔	۳۰۱	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۳۱	باب ہفتم حج کے اسرار و مہمات کے بیان میں	۲۷۴	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔	۳۰۲	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔
۲۳۲	فصل اول فضائل میں کہ مغلطہ اور کعبہ شریف کے	۲۷۵	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔	۳۰۳	بیان اول بیانات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں۔

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْهُ هُدًى وَبَيِّنَاتٌ

بِأَدْوِي بِرَقِ شَانِي مَطْلَقِ كَا احسان كه نسخهُ وافع زلل صوري رافع علل معنوي نافع موشين

جلد اول

مَذَاقُ الْعَافِينَ

احكام عالم الدين

مصنفه

المسلمان افضل دوران عالم المعنى فضل اودعى مولوى محمد حسن صدق نانوئوى ادامة الله على القوي

مَطْبَعُ نَامِي مَنَشِي وَكَثُورِ مَنِ طَبْعِ
فدا حسين

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذي جعلنا من عباده الصالحين والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صفة المودات وعلى آل وصحبه الكاظمين لأحياء علوم الدين
 المشيرين لطاعات بعد صلوة کے بعد ضعیف محمد احسن صدیقی نانوتوی غفر اللہ له ولوالدہ برادران دینی کی خدمت میں عرض کرتا ہوں
 کہ اس تحیف نے بغرض خیر خواہی اہل اسلام کے کتاب اخیار العلوم امام محمد غزالی کا ترجمہ زبان اردو سلیس میں کیا اور امور مفصلہ ذیل کی
 رعایت اس میں رکھی اول یہ کہ ترجمہ محاورہ اردو کے موافق ایسا کیا ہو کہ اول نظر میں یہ گمان نہیں ہوتا کہ دوسری کتاب کا ترجمہ ہو بلکہ یہ
 معلوم ہوتا ہو کہ ابتداء اردو ہی میں کتاب تالیف ہوئی ہو اسلئے پابندی ترجمہ لفظی کی نہیں رہی بہت سی تقدیم و تاخیر الفاظ کی وقوع میں آئی کیونکہ
 مقصود مطالب کی تفہیم ہونے عبارت عربی کی تعلیم و وسوسے یہ کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب موصوف کی چار جلدیں کر کے ہر جلد کو
 دس دس کتابوں میں تقسیم کیا ہوا اور ہر کتاب پر دیباچہ جدا لکایا ہوا اور بعض جا دیباچہ میں فہرست اس کتاب کی بھی لکھ دی ہے ترجمہ نے رواج
 حال کی رو سے زبان اردو میں اس ڈھنگ کا باقی رکھنا مناسب نہ جانا اسلئے شروع جلد کے دیباچہ کے سوا اور دیباچہ کو ترک کر دیا ہوا
 اور ہر دیباچہ کی جگہ ایک رباعی مضمون لاحق کے مناسب لکھ دی ہوا اور کتاب کو باب سے اور باب کو فصل سے بدل دیا ہے تیسرے یہ کہ
 مذہب مصنف مغفور کا شافعی تھا سائل عبادات و معاملات اپنے مذہب کے طور پر لکھے ہیں میں نے صرف انکا ترجمہ کر دیا ہے مذہب
 حنفی کی تصریح نہیں کی ناظرین اگر حنفی مذہب کے موافق کسی مسئلہ کو دریافت کرنا چاہیں تو کتب متداولہ مذہب کی طرف رجوع فرمائیں چوتھے
 یہ کہ اس کتاب میں ہر مضمون اس بسط و تفصیل کے ساتھ ہو کہ گویا کتاب خود اسکی شرح ہو اسلئے میں نے اپنی طرف سے کسی مضمون میں کچھ
 زیادتی نہیں کی الا چند جا جو کچھ لکھا ہے تو اسی جگہ اشارہ بھی کر دیا ہے خواہ ف لکھ دی ہو یا لفظ یعنی کر کے اپنی عبارت پر خط وحدانی بنا دیا ہے ان
 فارسی یا اردو کا شعر مضمون سابق کے مناسب لکھ دینا یا ربط کلام یا نتیجہ عبارت مقدم کے لیے کسی جملہ کا کم و بیش ہونا اکثر ہوا ہے یا پھر چون یہ
 یہ کہ ترجمہ جلدین اخیر کا اول کیا گیا اس خیال سے کہ زیادہ کار آمد وہی مضامین ہیں ایسا نہ ہو کہ اگر زندگی وفانہ کرے تو امر مهم ہی ہوتا ہے ہجاء
 جب خداوند کریم کی عنایت سے آخر کی جلدین ہو چکیں تو جلدین اولین کا ترجمہ کیا گیا یہاں تک کہ دوسری جلد سب سے آخرین ترجمہ ہوئی
 اس سبب ترجمہ میں کاٹ قافیہ بندی اور عبارت آرائی کا نہیں کیا گیا کہ یہ طور کتب قصص و حکایات میں خوشما ہوا اور تہذیب اخلاق کے صحیفے

تکلف ظاہری نازیبا علاوہ ان میں اتنی بڑی کتاب میں اسکا التزام دشوار اور بہ نظر غور و مامل محل مطلب فہمی اور زائد انکار ہو چھٹے یہ کہ آیات قرآنی کا ترجمہ شاہ عبدالقادر مرقوم کے ترجمہ سے لکھا گیا ہو الا اشارہ اور جن احادیث کی عبارت تین و تبرک کے لیے نقل کی ہو انکا ترجمہ حاشیہ پر لکھ دیا ہو ساتویں یہ کہ بعض ارباب علم کی صلاح یہ ہوئی کہ جو احادیث ایچاء العلوم میں ہیں انکا حوالہ بھی لکھا جائے کہ کس کتاب میں کیسی سند مذکور ہیں اور تین نے بھی خیال کیا کہ کچھ اہل علم اسکی احادیث قابل اعتبار نہیں جانتے اسلئے میں نے تحریجات عراقی سے ہر حدیث کے مخرج کا حوالہ حاشیہ پر لکھ دیا اور جسطرح عراقی نے صرف نام کتاب اور راوی اعلیٰ کے ذکر پر اکتفا کیا تھا میں نے بھی اسکی تبعیت سے ویسا ہی کیا مثلاً اگر اس میں لکھا ہو مسلم بن حدیث ابی ہریرۃ یا الترمذی فی الشائل من حدیث علی۔ تو میں نے حاشیہ پر یوں لکھا ہو۔ مسلم بہ روایت ابی ہریرہ۔ ترمذی در شائل بروایت علی رضی۔ مگر افسوس کہ تحریجات عراقی ہر چند لکھی ہوئی ۹۲۱ ہجری کی تھی مگر اسقدر غلط نقلی کہ بعض احادیث کی سند بالکل فرو گذاشت کردی۔ اور باب النکاح کی دوسری فصل سے اگلے باب کی تیسری فصل تک کی تخریج بکلی غلط نہیں لکھی اور دوسرا نسخہ ملا نہیں کہ اس میں دیکھ لیا جاتا ایسی حدیثوں میں سے جسقدر کہ نشان مجکور و راوی میں مل گیا میں نے لکھ دیا اور جن کا نشان جلد نہیں ملا انکے لیے حاشیہ پر جگہ چھوڑ دی۔ اور عراقی نے ہر سند کے بعد اسکی کیفیت لکھی ہو کہ صحیح ہو یا ضعیف وغیرہ میں نے حاشیہ پر صحیح الاسناد کے بعد کچھ نہیں لکھا ہاں بعض جگہ کسی مصلحت خاص کے لئے سند صحیح باجید لکھا ہو اور جہاں کہیں عراقی نے سند میں علت بیان کی ہو اسکو میں نے بعینہ نقل کر دیا ہو تو جس تخریج کے بعد حاشیہ پر کوئی علت نہ ہو اسکو ناظرین صحیح تصور فرمائیں۔ اور جن احادیث کی سند میں عراقی نے کئی کئی طریق لکھے ہیں بعضے صحیح اور بعضے معطل تو ایسی صورت میں میں نے صحیح طریق کو لکھا ہو معطل کو چھوڑ دیا ہو اور بعض جا کلمات حدیث کے اختلاف کو نقل کیا ہو تو اس جگہ میں نے بانڈک اختلاف لکھ دیا ہو غرض کہ حوالہ لکھنے میں عراقی نے بہت تفصیل و تطویل کی ہو میں نے اختصار کی راہ اختیار کی اور یہ بھی التزام کیا ہو کہ جس مخرج کے الفاظ ہوں اسکا نام راوی اعلیٰ کے نام کے پاس لکھا جائے اور ایک یہ کہ اگر حدیث اوپر کسی باب میں گزری ہو تو لفظ پیشتر وغیرہ لکھا ہو۔ اور اگر اسی باب میں ہو چکی ہو تو اوپر گزری لکھا ہو۔ اور عراقی نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہو کہ میں نے اس بات کا التزام نہیں کیا کہ حدیث کو مخرج نے بھی انھیں الفاظ سے نقل کیا ہو جو ایچاء العلوم میں ہیں بلکہ اگر روایت بالمعنی ہوئی ہو تب بھی میں نے لکھ دیا ہو کہ فلان مخرج نے اسکو نقل کیا ہو۔ آٹھویں یہ کہ اس ترجمہ میں اشعار کا ترجمہ اشعار میں کیا ہو اور یہ التزام نہیں کہ اشعار اردو ہی ہوں بلکہ بعض جا فارسی بھی ہیں جہاں بندش فارسی کے الفاظ کی اچھی بن پڑی ہو اور یہ ترجمہ سب ایسی طرح لکھا ہو کہ نوبت مسودہ کی نہیں ہوئی فکر اول ہی میں جو عبارت ذہن میں گذری قلم برداشتہ لکھ دی اور یہ ہیں وجہ جو اشعار کہ کتاب میں مکرر واقع ہوئے ہیں انکا ترجمہ جگہ مختلف ہوا ہو اور با اینہم میں اپنی کم استعدادی اور قلت بضاعت کا معترف ہو کر اقرار کرتا ہوں کہ نہ میں ناظم ہوں نہ تیار نہ مقرر نہ فصیح گفتار مگر اپنی جانفشانی اور سرور دی کی داد منصفوں سے چاہتا ہوں اور سہو و خطا سے اغماض اور اغلاط کی اصلاح کے لیے التماس کرتا ہوں شعر ہوش گر بخلائے رسی و طغہ مزین کہ پہنچ نفس بشر خالی از خطا بودہ اور نام اس ترجمہ کا بہ نظر تاریخ مذاق العارفین رکھا گیا۔ اب میں اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اسکو قبول فرماوے اور مجکو اور دوسرے طالبان آخرت کو اس سے دارین میں نفع عنایت فرماوے جیسے اسکی اصل سے اُس نے فائدہ مرحمت کیا اور جس جا میں نے مطلب نہ سمجھا ہو یا اور کسی قسم کی لغزش عمداً یا خطاً ہوئی ہو اسکو اپنے فضل عظیم سے معاف فرماوے وہو حبیبی و نعم الوکیل و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بعض اقسام احادیث کے جو اس کتاب کے حاشیہ میں متفرق واقع ہیں انکی تصحیح کر دی جاتی ہو کہ ناظرین کو وقت نہو

تعریف

قسم حدیث

وہ حدیث ہو جسکی سند راوی سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو کوئی راوی چھوٹ نہ گیا ہو اور اسکے صحیح.....

سب راوی سچے اور یاد کے پکے ہوں اور روایت کا خلاف اور پوشیدہ اسباب طعن کے نہ رکھتے ہوں *	حسن
وہ حدیث ہو جسکے راویوں میں کسی پر جھوٹ کی تمت نہ ہوئی ہو نہ روایت کا خلاف ہو اور وہی حدیث دوسری طرح سے مروی ہو اسکا رتبہ صحیح کے رتبے سے کم ہو *	مرفوع
وہ ہو جو خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل یا تقریر یعنی مقرر رکھنا ہو *	متصل
وہ ہو جسکی سند برابر ملی ہو کوئی راوی چھوٹا نہ ہو *	سند
وہ حدیث ہو جسکے راویوں کے نام مذکور ہوں *	مشہور
وہ حدیث ہو کہ خاص اہل حدیث کے نزدیک شائع ہو یعنی ہر زمانے میں بہت سے راویوں نے روایت کیا ہو *	ضعیف
وہ حدیث ہو جسکے راویوں میں سے کوئی دروغ گو یا فاسق یا کسی اور طرح سے مطعون ہو *	موقوف
وہ قول و فعل ہو جو کسی صحابی سے روایت کیا جائے *	مرسل
وہ حدیث ہو جو تابعی آنحضرت سے روایت کرے کہ آپ نے ایسا کہا یا ایسا کیا یعنی ذکر صحابی کا نہ کرے *	منقطع
وہ حدیث ہو جسکے اسناد برابر ہوں شروع میں سے خواہ بیچ میں سے خواہ اوپر سے کوئی راوی چھوٹ گیا ہو مگر اکثر اُس روایت پر دلتے ہیں جو تابعی صحابی سے روایت کرے اور تابعی کا ذکر نہ کرے *	معضل
وہ حدیث ہو جسکی سند میں سے دو یا زیادہ راوی چھوٹے ہوں *	مضطرب
وہ حدیث ہو جس میں روایت مختلف ہو کوئی کسی طرح روایت کرے کوئی دوسری طرح *	غریب
وہ حدیث صحیح ہو جسکی روایت میں کسی جگہ ایک راوی اکیلا ہو اور اگر ہر زمانے میں اکیلا ہو گا تو وہ فرد کلماتی ہو اور اگر راوی ہر جگہ دو ہوں تو اسکو غریزہ کہتے ہیں *	متواتر
وہ حدیث ہو کہ اُسکے راوی کثرت سے ہر زمانے میں ہوں کہ انکا اتفاق جھوٹ پر عادت محال ہو *	منکر
اُس حدیث کو کہتے ہیں جو کوئی ثقہ اور متبر شخص لوگوں کی روایت کے خلاف بیان کرے اسی کو شاذ بھی کہتے ہیں *	معلق
اُس حدیث کو کہتے ہیں جسکے اسناد کے شروع میں سے ایک یا زیادہ راوی چھوڑ دیے جائیں اور اس فعل کو تعلیق کہتے ہیں *	تدلیس
حدیث میں اُس فعل کو کہتے ہیں کہ راوی جس شخص سے روایت کرے اُس سے ملاقات کی ہو یا وہ اُسکا ہم عصر ہو مگر اُس اس روایت کو سنا نہ ہو اور ایسی لفظوں سے بیان کرے جس سے یہ وہم ہو کہ سنا ہوا کہتا ہو *	معلل
وہ حدیث ہو کہ ظاہر میں تو عیوب سے پاک معلوم ہوتی ہو مگر اُس میں پوشیدہ سبب طعن کے پائے جاتے ہوں *	مدرج
وہ ہو کہ حدیث میں کسی راوی کا کلام درج ہو جائے اور یہ گمان ہو کہ یہ کلام بھی حدیث ہی ہو یا دو متن کہ دو اسنادوں سے مروی ہوں انکو ایک اسناد سے روایت کیا جائے *	موضوع
وہ حدیث ہو جو کسی نے خود بنا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا صحابہ کی طرف منسوب کر دی ہو *	

حال مختصر مصنف قدس سرہ العزیز کا

لقب آپ کا امام حجتہ الاسلام زین الدین ہو اور کنیت ابو حامد اور نام محمد بن محمد اور وطن شریف غزالہ ہو طوس کے دیہات میں سے پیدائش آپ کی طوس میں سنہ چار سو پچاس ہجری میں ہوئی تحصیل علوم ابو حامد اسفرائی اور ابو محمد جوینی سے کی اور مذہب امام شافعی

اصول اور فروع کے حافظ تھے ابتدا سے حال میں آپ طوس میں رہتے پھر امام الحرمین ابوالمعالی کے پاس مقام نیشاپور میں تشریف لائے اور یہ کتاب ایضار العلوم ایک ہزار پچیس دن میں تالیف کی اور اسکی تحسین و اتقان غایت درجہ کو کی اور ہر روز ایک ختم کر کے دعا مانگا کرتے کہ الہی جو اس کتاب کی عزت کرے اسکی تو عزت کرنا اور جو اسکی حقارت کرے اسکو تو حقیر فرمانا آپ کی تصنیفات کا مجموعہ چار سو جلدیں ہیں جن میں سے تفسیر باقوت السائیل چالیس جلدوں میں ہیں اور کیمیائے سعادت اور وسیط اور وجیز اور خلاصہ اور مستصفیٰ اور تہافت الفلاسفہ اور محکم النظر اور معیار العلم اور مقاصد اور تصنیف بہ علی غیر الہ اور المقصد الاسنی فی شرح اسرار احمد الحسنی اور جواہر القرآن اور مشکوٰۃ الانوار اور نخول اور ایضار علوم وغیرہ ہیں اور اگر آپ کی تالیف پھر اس کتاب ایضار العلوم کے اور نہ ہوتی تب بھی آپ کے فضل و تقدم پر یہ ایک ہی دلیل کافی و دانی تھی سبحان اللہ عجیب کتاب ہے کہ سلوک آخرت کے فن میں اس سے بڑھ کر اور کامل تر نہ دیکھی نہ سنی اگر اسکو غذا سے روح کیے تو بجایا نور بصر نام رکھیے تو زیبا آب زر سے صفحہ قرطاس پر لکھنا اسکی کسر شان سے ہوا ان سواد چشم سے سویدے دل پر نقش کرنا اس کے حال کے شایان ہے جز اللہ المولف احسن الجزا کہتے ہیں کہ جب آپ نے کتاب نخول تالیف کی اور اسکو اپنے استاد امام الحرمین کی خدمت میں لے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ تم نے مجھ کو زندہ ہی دفن کر دیا یعنی تمھاری تصنیف کے سامنے میری مصنفیت کی قدر جاتی رہی۔ بعد اذ کے مدرسہ نظامیہ میں کچھ دنوں آپ نے درس دیا آپ کا درس ایسا مقبول عام ہوا کہ جب مدرسے سے مکان کو آتے تو پانسونفقیہ دہنے بائیں پس و پیش آپ کے گرد ہوتے پھر آپ نے زہد اختیار کیا اور درس وغیرہ کو ترک کر کے حج کو تشریف لے گئے اور وہاں سے بیت المقدس میں پہنچ کر عبادت میں مشغول ہوئے پھر خیدر روز دمشق میں رہ کر اپنے وطن مالوف طوس میں رونق افروز ہوئے اور آخر عمر تک اسی جگہ مقام فرمایا اور ایک مدرسہ اور ایک خانقاہ بنا کر اپنے اوقات کو تعلیم اور امور خیر میں تقسیم کیا یہاں تک کہ دو شنبہ کے روز چودھویں جادی الاخری سنہ پانسویا پچھبھری میں پچپن برس کے ہو کر ہمارے علیین ہوئے رضی اللہ عنہ

وارضاه وجعل الجنة مثواه فقط

قطعہ

مدعا میرا تو کر فضل سے اپنے پورا
تاکھون ترجمہ جیسا علوم دین کا

پادشاہ ترے دروازے پہن سائل ہوں
دے طبیعت کو مری زور قلم کو تیزی

دیباچہ کا ترجمہ

اول میں خداے تعالیٰ کی بہت سی تعریفیں پایا کرتا ہوں اگرچہ اُسکے حق جلال کے آگے تعریف کرنے والوں کی تعریف ذلیل و خوار
دوم درود اور سلام ایسی طرح بھیجتا ہوں کہ سب پیغامبروں کو شامل ہو بہر اہی جناب سید المرسلین کے جنکا نام بشیر اور نذیر ہر سوم اللہ تعالیٰ
سے اس امر میں بہتری چاہتا ہوں جسکے لیے میرا زادہ علوم دینی کے زندہ کرنے میں ایک کتاب لکھنے کا ہوا چہارم تیرے تعجب و
کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اسی ملامت گر میں ملامت کرنے والے اور غافل منکروں کے زمروں میں زیادہ سرزنش اور انکار
کرنے والے اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے سکوت کی گرہ اٹھا دی اور گفتگو اور کلام کا ہار میرے گلے میں ڈال دیا مجھ کو وہ
بات کہنی پڑی جسپر تو مواظبت کرتا ہو یعنی حق صریح سے آنکھیں بند کر کے باطل کی نصرت اور جہل کی تعریف میں اصرار کرتا ہو اور اگر کوئی
شخص خلق کی رسموں سے تھوڑا سا نکلنا چاہتا ہو یا رسم کی پابندی کو چھوڑ کر علم کے بموجب عمل کرنے پر رغبہ ہوتا ہو اس توقع سے
کہ نفس کی صفائی اور قلب کی درستی جسکو اللہ تعالیٰ نے عبادت مقرر کیا ہو حاصل ہو اور تمام عمر کے رایگان جانے کی تلافی سے ناامید
ہو کر اپنے بچنے گناہوں ہی کا تدارک کرے اور ان لوگوں کے گردہ سے منحرف ہو جسکے حق میں صاحب شریعت جناب فخر المرسلین صلی
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامۃ عالم لم ینفعہ اللہ سبحانہ بعلمہ تو اس شخص پر شور اور فتنہ اٹھاتا ہو اور مجھ کو یقین ہو کہ انکا پر
تیرے اصرار کا باعث بجز اس مرض کے نہیں جو اکثر لوگوں میں پھیل گیا ہو بلکہ عالمگیر ہو رہا ہو یعنی آخرت کی بزرگی کے ملاحظے سے قاصر
ہیں اور اس بات کو نہیں جانتے کہ معاملہ خوفناک ہو اور ہم بڑی ہو آخرت سامنے چلی آتی ہو اور دنیا پشت پھیرے جاتی ہو اور موت قریب ہو
اور سفر بعید تو شہ تھوڑا ہو اور اندیشہ مزید راستہ بند اور مسدود ہو اور جو علم و عمل کہ خدا کی ذات کے سوا ہو وہ پرکھنے والے عاقل کے نزدیک
مردود ہو اور راہ آخرت کا چلنا باوجود بہت سی مہلک چیزوں کے سد راہ ہونے کے بدون راہ نما اور رفیق کے نہایت سخت اور

الحق قیامت کے
روز ب لوگوں
سے زیادہ سخت
عذاب جس عالم کو
ہوگا جسکو اللہ
یکسوئے اُسکے
علم سے کچھ
نفع نہ دیا ہو
یہ حدیث طبری
اور بیہی نے
روایت کی ہو
حضرت ابو یوسف
سے اس حدیث
کے ساتھ

دشوار ہو کیونکہ اس راستے کے رافنا وہ عالم میں جو انبیا علیہم السلام کے وارث ہیں اُنسے دنیا خالی ہو بخیر سعی لوگوں کے اور کوئی نہیں رہا اور اکثر پرانہین سے شیطان غالب ہو اور سرکشی نے انکو گمراہ کر رکھا ہو اور ہر ایک انہین سے اپنے سر دست کے فائدہ میں مصروف ہو اسی وجہ سے یہ حال ہوا ہو کہ اکثر اچھی بات کو بُری اور بُری کو اچھی چاہتے ہیں یہاں تک کہ علم دین پرانا ہو گیا اور ہدایت کے نشان روے زمین پر مٹ گئے اور ان لوگوں نے خلق کو یہ بات سوچا دی کہ علم یا تو حکومت کا فتویٰ ہو جس سے حاکم کمینوں کے جھگڑے فیصلہ کرنے میں مدد لین یا بحث و مناظرہ کا علم ہو کہ فخر اور بُرائی کے چاہنے والے اُسکو اپنے غالب ہونے اور طرف ثانی کے ساکت کرنا وسیلہ کریں یا علم وہ چکنی مقفے باتیں ہیں جنکو واعظ عوام کے پھسلانے کا ذریعہ ٹھہرا دین اسلیے کہ انھوں نے سوا ان تین قسموں کے اور کوئی دام حرام کا اور جال دنیا کے مال کا پایا اور طریق آخرت اور وہ راستہ جسپر اگلے نیک بخت چلتے تھے اُسکا علم لوگوں میں سے تہ ہو گیا اُسکا نام تک نہ رہا حالانکہ اس علم کو خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں فقہ اور حکمت اور علم اور روشنی اور نور اور ہدایت اور راہ یابی تعبیر فرمایا ہو۔ اور چونکہ یہ امر دین میں رخنہ عظیم اور مصیبت فحیم ہو اسلیے میں نے اس کتاب کے لکھنے میں مصروف ہونا نہایت ضروری جانا تاکہ دین کے علوم زندہ ہوں اور اگلے پیشواؤں کے راستے کھل جاویں اور وہ علوم جو انبیا علیہم السلام اور اکابر سلف رحمہم اللہ کے نزدیک مفید ہیں معلوم ہو جاویں اس کتاب کی بنامین نے چار جلدوں میں رکھی ہو۔ اول جلد میں عبادات ہیں۔ دوم میں عادات یعنی معاملات اور آداب ہیں۔ سوم میں مہلکات یعنی وہ امور ہیں جو بندے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ چہارم میں منجیات یعنی بندے کو نجات دینے والی چیزیں ہیں اور ان سب سے پیشتر میں نے باب علم لکھا ہو اس نظر سے کہ وہ نہایت ضروری ہو اور اس کے مقدم کرنے سے یہ غرض ہو کہ اول وہ علم واضح کر دوں جسکی طلب ہر ایک شخص پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی عبادت مقرر کی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ہو کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اس باب میں علم نافع کو مضر سے علیحدہ کر دوں گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نفوذ باسد من علم لا یفیع اور نہ مانے کے لوگوں کا راہ صواب سے پھرنا اور چمکتے سراب کو دیکھ کر دھوکا کھانا اور علوم میں سے مغر کو چھوڑ کر پوست پر قانع ہونا بھی اس باب میں ثابت کروں گا۔ اب یہ جاننا چاہیے کہ ہر جلد اس کتاب کی دس دس بابوں پر مشتمل ہو یعنی عبادات کی جلد میں دس باب ہیں۔ باب علم باب عقائد کے قواعد کا باب طہارت کے اسرار کا۔ باب نماز کے اسرار کا۔ باب زکوٰۃ کے اسرار کا۔ باب روزہ کے اسرار کا۔ باب حج کے اسرار کا۔ باب تلاوت قرآن کے آداب کا۔ باب ذکر و دعاؤں کا۔ باب وقفوں میں وظیفہ کی ترتیب کا اور عادات کی جلد میں دس باب ہیں اول کھانے پینے کے آداب میں دوم نکاح کے آداب میں سوم کسب کے احکام میں چہارم حلال اور حرام میں پنجم صحبت کے آداب اور اقسام خلق کے ساتھ معاملہ کرنے میں ششم گوشہ نشینی میں ہفتم ادب سفر میں ہشتم راگ کے سنے اور حال میں نہم اچھی بات کے کہنے اور بُری بات سے منع کرنے میں دہم زندگی کے آداب اور نبوت کے اخلاق میں اور مہلکات کی جلد بھی تھمیں ہو اور دس بابوں کے پہلے میں بیان قلب کے عجائب کا ہو دوسرے میں ریاضت نفس کا تیسرے میں شہوت شکم اور شرر گاہ کی آفتوں کا چوتھے میں زبان کی آفتوں کا پانچویں میں غصے اور کینے اور حسد کی آفتوں کا چھٹے میں دنیا کی برائی کا ساتویں میں مال اور بخل کی مذمت کا آٹھویں میں جاہ اور بیا کی برائی کا نویں میں تکبر اور خود پسندی کی مذمت کا دسویں میں مغالطہ کھانے کی برائی کا اور منجیات کی جلد میں بھی دس باب ہیں اول توبہ کا دوم صبر اور شکر کا سوم خوف اور توقع کا چوتھا فقر اور ترک دنیا کا پانچواں توکل اور خدا سے تعلق کو ایک جاننے کا چھٹا محبت اور شوق اور انس اور رضا کا ساتواں نیت اور صدق اور اخلاص کا آٹھواں مراقبہ اور محاسبہ یعنی نفس کی نگرانی اور حساب لینے کا نوآن فکر کرنے کا دسواں موت کے یاد کرنے کا۔ جلد عبادات میں ہم عبادات کے پوشیدہ آداب اور انکی سنتوں کی باریکیاں اور انکے معانی کے اسرار وہ لکھینگے جسکی طرف عمل کرنے والا عامل مضطر ہوتا ہو بلکہ

الحکم
حکمت
حکمت
نفس
رس
رب
سائنس
الز
ادب
الز
سے پناہ
منکے ہیں
اس علم
کے فز
ابن
سے جابر
کے روایت
کیا ہو

جو شخص اپنے واقف نہ ہو وہ آخرت کے علمائے میں سے نہیں اور یہ وہ باتیں ہیں کہ فقہ کی کتابوں میں اکثر متروک ہیں کسی نے انکو نہیں لکھا اور عادات کی جلد میں ان معاملات کے اسرار لکھینگے جو خلق میں جاری ہیں اور ان کے طریقوں کی باریکیاں اور جہان جہان وہ جاری ہیں ان جگہوں کے پوشیدہ درجہ مذکور کریں گے اسلئے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انکی حاجت ہر متدین کو ہوتی ہے۔ اور مہلکات کی جلد میں ہم وہ بُری عادتیں لکھینگے جسکا دور کرنا نفس کو اُسے پاک کرنا اور دل کو صاف کرنا قرآن مجید میں وارد ہوا اور ان عادتوں میں سے ہر ایک کی تعریف اور حقیقت بیان کریں گے پھر وہ سبب لکھینگے جس سے وہ عادت پیدا ہوتی ہو پھر وہ آفتیں بیان کریں گے جو اُس عادت پر مرتب ہوتی ہیں پھر اُس عادت کی علامتیں پھر طریق علاج کا جسکے باعث اُس عادت سے آدمی نجات پاوے ذکر کریں گے اور ہر ایک امر کی دلیل آیتوں اور حدیثوں اور آثار سے لکھتے جاویں گے اور نجات کی جلد میں ہر ایک عمدہ عادت اور ایسی خصلت جس میں رغبت ہو اور مقربوں اور صدیقیوں کے عادات میں سے ہو اور جس سے بندہ پروردگار عالم کے نزدیک ہو ذکر کریں گے اور ہر ایک خصلت کی تعریف اور ماہیت اور سبب جس سے وہ حاصل ہو۔ اور ثمرہ جو اُس سے پیدا ہوا اور علامت جس سے وہ جانی پڑے اور فضیلت جسکے باعث اُسکی طرف رغبت ہو مع دلائل شرعی اور عقلی کے جو اُسکے باب میں وارد ہیں ذکر کریں گے۔ اور لوگوں نے ان باتوں میں سے بعض امور میں کتابیں لکھی ہیں مگر یہ کتاب انکی تصانیف سے پنج باتوں میں علیحدہ ہوا اول جس چیز کو انھوں نے محل اور بے سمجھانے چھوڑا ہے اسکو ہم نے کھول کر مفصل لکھا ہے دوم جن باتوں کو انھوں نے متفرق اور پریشان لکھا ہے اسکو ہم نے ترتیب وار منظم بیان کیا ہے سوم جن امور کو انھوں نے طویل تقریر میں لکھا ہے اسکو ہم نے مختصر طور پر ضبط کیا ہے چوتھے انھوں نے جو امر لکھے ہیں انکو ہم نے حذف کیا ہے صرف مطلب ثابت رکھا ہے یا نچوین ہم نے ہر ایک باتوں کی تحقیق کی ہے جسکا سمجھنا فہموں پر دشوار ہوا ہے اور اُنکے ذکر کے در پر کتابوں میں کوئی نہیں ہوا اس جہت سے کہ ہر چند سمجھوں نے ایک ہی طرح لکھا ہے مگر کچھ بعید نہیں کہ ہر ایک سالک ایسے مرتضیٰ پر مطلع ہو جاوے جس سے اُسکے ساتھ والے غافل رہیں یا اُسپر آگاہ کرنے سے غفلت نہ کرے مگر کتابوں میں اسکو لکھنا بھول جاوے یا بھولے بھی نہیں لیکن حقیقت واقعی لکھنے سے اسکو کوئی مانع ہو غرض کہ اس کتاب کے خواص یہ ہیں اور مہذاب یہ کتاب ان علوم پر مفصلاً حاوی ہے۔ اور ہم نے جو اس کتاب کی چار جلدیں کی تو اُسکی دو جہیں ہیں وجہ اول جو باعث اصلی ہے یہ ہے کہ یہ ترتیب تحقیق اور سمجھانے کے باب میں گویا کہ ضروری ہے اسلئے کہ جس علم سے آخرت کی طرف توجہ کیجاتی ہے اُسکی دو قسمیں ہیں ایک علم معاملہ دوم علم مکاشفہ اور علم مکاشفہ سے ہماری غرض وہ علم ہے کہ جس سے معلوم کے کھل جانے کی طلب کیجائے۔ اور علم معاملہ سے وہ غرض ہے کہ معلوم کے کشف ہونے کے ساتھ اُسپر عمل کرنا مطلوب ہو اور اس کتاب میں مقصود صرف علم معاملہ ہے نہ مکاشفہ جسکو کتابوں میں لکھنے کی اجازت نہیں ہر چند غایت مقصود طالبوں کا اور صدیقیوں کی تاک کا مقام علم مکاشفہ ہی ہے اور علم معاملہ اُسکا ذریعہ ہے مگر انبیاء علیہم السلام نے خلق کے ساتھ صرف علم معاملہ ہی میں گفتگو کی ہے اور اسی کی طرف راہ بتایا علم مکاشفہ میں کچھ کلام نہیں کیا مگر رمز و اشارہ کے ساتھ تشیل و اجمال کے طور پر باین وجہ کہ انکو معلوم تھا کہ خلق کی فہمیں اُسکے ادراک اور برداشت سے قاصر ہیں اور چونکہ علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں تو انکو بھی انبیاء کی پیروی سے عدول کرنے کی صورت نہیں۔ پھر علم معاملہ کی دو قسمیں ہیں ایک علم ظاہر یعنی اعضاے ظاہری کے اعمال کا علم دوسرا علم باطن یعنی دلوں کے اعمال کا علم اور جو عمل کہ اعضا پر جاری ہوتے ہیں وہ یا عبادت ہیں یا عادت اور دل جو کہ حواس سے پردہ ہونے کے حکم میں ہیں اپنے جو عالم ملکوت سے اعمال وارد ہوتے ہیں وہ یا اچھے ہیں یا بُرے غرض کہ اس علم کی تقسیم دو حصوں میں ضروری ہوئی یا ظاہر دوسرا باطن اور ظاہر جو متعلق اعضا سے ہے وہ منقسم ہوا عبادت اور عادت میں اور باطن جو دل کے احوال سے اور نفس کی عادتوں سے متعلق ہے وہ بھی منقسم ہوا دو قسموں اچھے اور بُری میں تو سب چار قسمیں ہوتیں علم معاملہ میں کوئی بات ان قسموں سے باہر نہیں ہوتی دوسری وجہ یہ ہے کہ میں نے طالب علموں کی

ہو جاتا ہے تو اسکو جہان جہان نشہ یا خوف کی حالت میں زخم لگا ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے۔ ہم اسد سے پناہ مانگتے ہیں اس روز سے کہ حقیقت حال کھلے اسلئے کہ اب تو لوگ سوتے ہیں جب مرینگے تب جا گینگے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ عالمون کی سیاہی اور شہیدوں کا خون تو لاجاویگ تو سیاہی زیادہ ٹھہر گئی۔ اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگو علم کو سیکھو پیشتر اس سے کہ علم اٹھایا جاوے اور اسکا اٹھانا یہ ہے کہ اسکے روایت کرنے والے مر جاوے پس قسم ہے مجھ کو اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں مارے گئے اور شہید ہوئے وہ عالمون کی بزرگیان دیکھ کر یہ چاہینگے کہ اسد تعالیٰ انکو عالم اٹھاتا۔ اور عالم کوئی پیدا تو ہوتا ہی نہیں بلکہ سیکھنے سے علم آتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ علم کا تذکرہ ٹھوڑی سی رات میں کرنا میرے نزدیک تمام رات جاگنے سے اچھا ہے۔ اور یہی مضمون حضرت ابو ہریرہ اور امام احمد بن حنبل سے مروی ہے۔ اور حضرت حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں ربنا آتانی الدینا حسنة و فی الآخرة حسنة فرماتے ہیں کہ دنیا کے حسنہ سے مراد علم اور عبادت ہے اور آخرت کے حسنہ سے مراد جنت۔ اور بعض حکماء سے کسی نے سوال کیا کہ کونسی چیز ذخیرہ کیاوے جواب دیا کہ وہ چیز ذخیرہ کرنی چاہیے کہ جب تیری کشتی ڈوب جاوے تو وہ تیرے ساتھ تیرے لگے یعنی علم ذخیرہ کرنے کے قابل ہے کہ جب کشتی بدن غرقاب موت ہو جاوے تو یہی ساتھ رہے۔ اور بعض حکماء کا قول ہے کہ جو شخص حکمت کو اپنا لگام بناتا ہے لوگ اسکو اپنا امام کرتے ہیں اور جو شخص حکمت میں معروف ہوتا ہے اسکو لوگ وقار اور عزت سے دیکھتے ہیں اور امام شافعی رح کا قول ہے کہ علم کی شرافت ایک ہے کہ اسکو جس شخص کی طرف نسبت کرو گو کسی ادنی بات میں کمو مثلاً کہ یہ شخص فلاں چیز کا علم رکھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور جس شخص سے اسکو اٹھا لو مثلاً کہو کہ فلاں چیز کا اسکو علم نہیں تو وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ اور حضرت عمرؓ ارشاد فرماتے ہیں کہ ای لوگو علم کے پیچھے پڑو کہ اسد تعالیٰ کے پاس ایک چادر محبت ہے جو شخص کوئی باب علم کا طالب ہوتا ہے اسد تعالیٰ وہ چادر اسکو اڑھاتا ہے پھر اگر وہ شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضا جوئی اس سے کر لیتا ہے پھر دوبارہ اگر خطا کا مرتکب ہوتا ہے تب بھی اس سے رضا جوئی کا طالب ہوتا ہے۔ تیسری بار بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے اور غرض اس ہر دفعہ کی رضا جوئی کرانے سے یہ ہوتی ہے کہ اس سے وہ چادر نہ چھینے اگرچہ اسکا گناہ بڑھتے بڑھتے موت تک پہنچ جاوے اور آخرت رح کا قول ہے کہ علما ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مالک بن جاونیکے۔ اور جس عزت کی مضبوطی علم سے نہ تو اسکا انجام ذلت ہوتا ہے۔ اور سالم بن ابی جعد کہتے ہیں کہ میرے آقا نے مجھ کو تین سو درم کو لے کر آزاد کر دیا تو میں نے سو چاکہ میں کونسا فن سیکھوں آخر علم کو حرفہ بنایا ایک برس بھی مجھ کو نہ گذرا تھا کہ حاکم شہر میری ملاقات کو آیا اور میں نے اسکو ٹوٹا دیا اور پاس نہ آنے دیا۔ اور زبیر بن ابی بکر کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے باپ نے عراق میں خط لکھا کہ تو علم کے پیچھے پڑا اسلئے کہ اگر تو مفلس ہو جاوے گا تو یہ تیرا مال ہوگا اور اگر تو غنی ہوگا تو اس سے تیری زینت ہوگی۔ اور لقمانؑ نے جو اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ ای لوگے علما کے پاس بیٹھو اور اپنا زانو اسکے زانو سے بٹھا اسلئے کہ اسد تعالیٰ نور حکمت سے دلون کو ایسا زندہ کرتا ہے جیسے زمین کو بھاری مٹی سے سرسبز کرتا ہے۔ اور بعض حکماء فرماتے ہیں کہ جب عالم مر جاتا ہے تو اسپر پھیلیاں پانی میں اور پرند ہوا میں مچتے ہیں اور گویا ہر بین اسکا چہرہ نظر میں پڑتا مگر اسکی یاد دلون میں نہیں بھولتی۔ اور زہری رح فرماتے ہیں کہ علم زہر ہے اور اسکو مردوں میں سے وہی پسند کرتے ہیں جو مرد ہوں بہ

بیان دوم طلب علم کی فضیلت میں

آیتیں اس باب میں یہ ہیں فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیستفقوا فی الدین اور فاشلو اہل الذکر ان کنتم لاتعلمون اور حدیثیں یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سبک طریقاً یتطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقاً الی الجنة اور فرمایا کہ فرشتے طالب علم کے کام سے خوش ہو کر اپنے بازو اسکے لیے بچھاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر تو جا کر کوئی علم کا باب سیکھے تو اس سے بہتر ہے کہ سو کتین نقل پڑھے۔ اور فرمایا کہ آدمی کو علم کا کوئی باب سیکھنا اسکے حق میں دینا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں ہو یعنی بہت دور ہو۔ اور فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جسکی کنجیاں سوال ہیں پس علم کا سوال کرو کہ اس میں چار شخصوں کو ثواب ملتا ہے اول سوال کرنے والے

ابو ربیعہ سے اسکا
دنیا میں فنی اور آخرت میں
فنی ۱۲ بات سو کوئی نہ ملے
ہر ذوق میں سے اسکا ایک حصہ
تاکہ پھر اگر بن دین میں ۱۲
۱۲ بات سو پوچھو اور اسکے والدین
جو شخص علم معلوم نہیں ۱۲
کس شخص پر ایک راستہ کہ طلب
اسکو جنت کی راہ ہے اسکو چلاوے
نے ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے
۱۲ اح ۹ اور وہ اسکا صفوں
ابن عباس سے روایت
کی ۱۲ اح ۱۲ ابن عبد البر سے
روایت کیا ہے اور ابن ماجہ
میں اور الفاظ میں ۱۲ اح
ابن جان نے روضہ
میں روایت کیا ہے اور
ابن عدی اور بیہقی نے
روایت کیا ہے اور
۱۲ اح ۹ دیباچہ
میں گذری ۱۲ اح ۱۲
نے حضرت علیؑ سے سبند
ضعیف ۱۲

فرماتے ہیں کہ میں حضرت سید بن سب کے پاس گیا وہ روتے تھے میں نے رونے کی وجہ پوچھی انھوں نے فرمایا کہ یہ وجہ ہے کہ مجھے کوئی کچھ پوچھتا نہیں۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ علما زمانوں کے چراغ ہیں ہر ایک اپنے وقت میں شمع ہوتا ہے کس سے اسکے عہد کے لوگ روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اگر علما نہ ہوتے تو آدمی مثل چوپایوں کے ہو جاتے یعنی علما لوگوں کو تعلیم کی جہت سے حالت بھیمی سے نکال کر سرحد انسانیت پر پہنچا دیتے ہیں۔ اور عکرمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس علم کا کچھ مول ہے کسی نے پوچھا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اسکو ایسے کو سکھاوے جو اچھی طرح یاد کرے اور ضائع نہ کرے۔ اور یحییٰ ابن معاذ فرماتے ہیں کہ علماء امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر باب کر زیادہ رحیم ہیں لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس طرح ہو انھوں نے فرمایا کہ ایسے کہ باب تو لوگوں کو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں اور علما آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ ابتداء علم سکوت ہے پھر سننا پھر یاد کرنا پھر عمل کرنا پھر اسکو لوگوں میں پھیلانا۔ اور بعض یوں فرماتے ہیں کہ اپنا علم ایسے کو سکھاؤ جو اس سے جاہل ہو اور ایسے شخص سے لیکھو کہ جو چیز نگو نہ آتی ہو اسکو وہ جانتا ہو جب ایسا کرو گے تو جو کچھ نہ آتا ہو گا اسکو جان جاؤ گے اور جو جانتے ہو گے وہ یاد رہیگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل کا قول ہے اور میں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مروی پایا کہ علم کو لیکھو اس لیے کہ اسکا لیکھنا خوف الہی ہے اور اسکی جستجو عبادت اور اسکا درس دینا تسبیح اور اسکی بحث کرنی جہاد اور جو شخص نہ جانتا ہو اسکو اسکی تعلیم کرنی خیرات اور جو اسکا اہل ہو اسکا خراج کرنا قرب منزلت ہے یہی علم تنہائی میں انیس اور سفر میں جلیس اور خلوت میں گفتگو کرنا اور دین کا راہ ناما اور حالت تو انگری اور افلاس میں چراغ اور دوستوں کے سامنے نائب اور اجنبی شخصوں میں قریب کرنے والا اور دشمنوں کے حق میں متحیا اور راہ حنت کا منار ہے اس علم کی بدولت اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلند رتبہ عنایت فرماتا ہے کہ انکو امور خیر میں سرور پیشوا ہادی بناتا ہے انکی دیکھا دیکھی اور دن کو خیر نصیب ہوتی ہے انکے قدموں پر لوگ چلتے ہیں اور انکے افعال کو تاکنے بن فرشتے انکی دوستی کے خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے بازوؤں سے انکو پونچھتے ہیں اور تمام خشک و تر انکے لیے بخشش جانتے ہیں یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اور کیڑے اور خشکی کے درندے اور چوپائے اور آسمان اور انکے ستارے سب عاصی مغفرت کرتے ہیں ایسے کہ علم دل کی زندگی ہے اسکے باعث جہالت نہیں رہتی اور نور ہے کہ جبکہ سامنے تاریکی جاتی رہتی ہے اس سے بدن کو قوت آتی ہے اور ضعف دور ہوتا ہے اسکے باعث بندہ نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجے حاصل کرتا ہے علم میں فکر کرنا روزہ رکھنے کے برابر ہے اور اسکے درس میں مشغول رہنا شب بیداری کے مساوی ہے اور اسی کے باعث خدا تعالیٰ کی اطاعت اور توحید اور عبادت اور تمجید ہوتی ہے اور اسی سے ورع اور تقویٰ اور صلہ ارحام اور معرفت حلال اور حرام حاصل ہے علم امام ہے اور عمل اسکا تابع ہے نیک خبوت ہی کے دل میں اسکی جگہ کی جاتی ہے اور بد بخت اس سے محروم رہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے حسن توفیق کے خواہاں ہیں +

چوتھا بیان دلائل عقلی کے ذکر میں *

اب دلائل عقلی اسباب میں منشی چاہیں کہ غرض اس با علم کی فضیلت اور نفاست کے معلوم کرنے سے ہے اور جب تک کہ خود فضیلت کو نہ سمجھو اور جو اس سے غرض ہو اسکو نہ معلوم کرو تو علم وغیرہ اشیا کی فضیلت کا جاننا نامکن ہے جیسے کوئی یہ معلوم کیا چاہے کہ زید حکیم ہے یا نہیں اور اسکو ہنوز حکمت کے معنی اور اسکی حقیقت معلوم نہ تو بجز راہ ہکنے کے اور اسکو کیا حاصل ہوگا پس واضح ہو کہ فضیلت فضل سے نکلی ہے جسکے معنی زیادتی کے ہیں تو جب دو چیزیں کسی بات میں شریک ہوں اور ایک میں کوئی بات زیادہ ہو تو اسکو کہیں گے کہ یہ دوسرے سے زیادہ اور افضل ہے لیکن زیادتی ایسی چیز میں ہونی چاہیے جو اس چیز کا کمال ہو مثلاً گھوڑے کو جو گدھے سے افضل کہتے ہیں تو اسی لیے کہ گھوڑا بار برداری میں تو گدھے کا شریک ہے مگر کرد و ذرا و رنگ و دو میں اور خوبصورتی میں اس سے برتر ہے اب اگر کسی

گدھے کو بہت ساز پور پہنا دین تو یہ نہ کہیں گے کہ یہ افضل ہو کیونکہ یہ زیادتی صرف ظاہر کی ہو باطن کی نہیں نہ کمال میں اسکو کچھ دخل ہو اور جانوروں سے غرض اُنکے صفات اور امور باطنی میں نہ ظاہر کا جسم جب یہ معلوم کر چکے تو اب تیر ظاہر ہو گیا ہو گا کہ اگر علم کو اور اوصاف کے لحاظ سے دیکھو تو اس میں ایک طرح کا فضل ہو جیسے گھوڑے کو بہ نسبت اور حیوانات کے فضیلت ہو بلکہ تیزی تک و دو جو گھوڑے میں ہو وہ مطلق فضیلت نہیں اضافی ہو اور علم کو بالذات اور مطلق فضیلت ہو خواہ کسی کی نسبت کر ہو یا نہو اسلیے کہ یہ خدا تعالیٰ کی صفت کمال ہو اور اسی سے فرشتوں اور انبیاء کا شرف ہو بلکہ گھوڑوں میں سے جسکو تیز ہوتی ہو وہ احمق اور کم فہم سے اچھا ہوتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ علم کو فضیلت مطلق ہو خواہ کسی کی نسبت کر ہو یا نہو اور یہ بھی جانتا چاہیے کہ نفیس چیز کی رغبت جو ہوتی ہو اسکی تین قسمیں ہیں ایک وہ کہ غیر کے لیے مطلوب ہو اور ایک وہ کہ بالذات مطلوب ہو اور ایک وہ کہ بالذات اور غیر کے لیے دونوں طرح مطلوب ہو ان تینوں قسموں میں سے جو بالذات مطلوب ہوتی ہو وہ اول کی نسبت کر اشرف اور افضل ہو اور اول قسم یعنی جو چیزیں غیر کے لیے مطلوب ہیں وہ روپیہ اشرفی ہیں کہ دونوں خود پتھر ہیں ان خود سے کسی طرح کا فائدہ نہیں اگر بالفرض خداوند کریم آدمیوں کی حاجتیں پوری کرنی اُنسے سہل فرماتا تو انکا اور نکر و نکا ایک سا حال ہوتا اور مطلوب بالذات آخرت کی سعادت اور لذت دیدار الہی ہو اور جو چیز کہ بالذات بھی اور غیر کے لیے بھی مطلوب ہوتی ہو اسکی مثال بدن کی سلامتی ہو مثلاً پاؤں کی سلامتی اس جہت سے بھی مطلوب ہو کہ بدن درد سے سلامت رہے اور اسلیے بھی مطلوب ہو کہ اس سے چل کر اپنے مطالب اور حاجات پورے کرین اب اس اعتبار سے اگر علم کو دیکھو تو اسکو خود بھی لذت پاؤں گے اور وسیلہ آخرت اور سعادت اخروی اور قرب الہی کا ذریعہ بھی پاؤں گے کہ بدن اُسکے خداے تعالیٰ کی طرف وصول نہیں ہوتا اور آدمی کے حق میں سب رتبوں میں بڑھ کر سعادت ابدی ہو اور سب چیزوں میں افضل وہ ہو جو سعادت ابدی کا وسیلہ ہو اور ظاہر ہو کہ اسکا ملنا بدون علم و عمل کے ہرگز نہیں ہو سکتا اور عمل بھی بدون اُسکے کیفیت عمل کا علم ہو نہیں سکتا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت میں سعادت کی اصل علم ہی ہو اسلیے ثابت ہوا کہ سب اعمال سے افضل علم ہو اور کیونکہ نہو کہ فضیلت کسی چیز کی اُسکے نتیجہ سے بھی معلوم ہوا کرتی ہو اور یہ پہلے معلوم ہو چکا کہ علم کا نتیجہ قرب الہی اور وصول برفزہ ملائکہ اور نزدیکی ملائکہ علی کی ہو یہ امور تو آخرت میں ہونگے اور دنیا میں عزت اور وقار اور سلاطین پر حکم کرنا اور طبعوتوں میں عالم کی قدر و منزلت کا لازم ہونا ہو یہاں تک کہ ترکوں میں غنی اور عرب کے کم رتبہ لوگ اپنی طبعوتوں کو اس بات پر مخلوق پاتے ہیں کہ اپنے بڑوں کی توقیر کیا کریں اسلیے کہ انکو تجربہ کرتے کرتے کچھ علم زیادہ ہو جاتا ہو بلکہ جو پاؤں کو دیکھو تو وہ بھی اپنی طبیعت سے انسان کی توقیر کرتے ہیں اسلیے کہ انکو اس بات کا شعور ہو کہ جو درجہ ہو کہو اس سے کمال میں انسان بڑھا ہوا ہو۔ یہ فضیلت علم کی مطلق ہو پھر علوم مختلف ہیں چنانچہ انکا بیان عنقریب آویگا۔ اور جیسے علوم میں اختلاف ہو اسی طرح اُنکے فضائل میں تفاوت ہو اور فضیلت تعلیم اور تعلم کی بھی وجہ مذکورہ بالا سے ظاہر ہو اسلیے کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ سب باتوں سے افضل علم ہو تو اسکا سیکھنا افضل بات کا حاصل کرنا ہو گا اور اسکا سکھانا افضل امر کی تعلیم ہو گی اور اسکی تقریر اس طرح ہو کہ خلق کے مقاصد دین اور دنیا میں آجاتے ہیں اور دین کا انتظام بدون دنیا کے انتظام کے نہیں ہو سکتا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہو اور جو شخص دنیا کو آلہ آخرت اور فرد گاہ جانے اُسکے حق میں دنیا ذریعہ وصول الی اللہ کا ہو بشرطیکہ اسکو اپنا وطن اور قرار گاہ نہ کر لے اور دنیا کا انتظام آدمیوں کے اعمال سے ہو اور آدمیوں کے اعمال اور کاروبار تین قسموں میں منحصر ہیں۔ اول تو اصول ہیں کہ بدون اُنکے عالم کا قیام نہیں اور اصول چار چیزیں ہیں ایک زراعت جیسے کھانا موقوف ہو دوم نور بانی لباس کے لیے سوم تعمیر رہنے کے واسطے چہارم سیاست آپس میں مانوس رہنے اور اجتماع کے لیے اور اسباب معیشت میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے دوسرے وہ اعمال ہیں جو ان چاروں امور کو

میا کرتے ہیں اور ان کے خادم کی طرح ہیں مثلاً آہنگری کی زراعت کی خادم خاص کر ہو اور دوسری صنعتوں کے آلات بھی اس سے جتنے ہیں اور دھنا اور کاٹنا دونوں نوربانی کے خادم ہیں کہ سوت وغیرہ کا ہونا پیر موقوف ہو تیسرے وہ اعمال ہیں کہ اصول کو پورا کرتے ہیں اور انکو زینت دیدیتے ہیں مثلاً پینا اور پکانا زراعت کے لیے اور دھونا اور سینا نوربانی کے لیے اور ان تین طرح کے اعمال کو عالم کے قیام میں ایسا ہی علاوہ جیسے آدمی کے اجزا کو اسکے تمام وجود کے قیام میں ہی یعنی آدمی کے اجزا بھی تین طرح کے ہیں ایک اصول ہیں جیسے دل اور جگر اور دماغ میں دوسرے وہ اعضا ہیں جو اصل کے خادم ہیں جیسے معدہ اور رگین اور شریانیں اور پٹھے اور نسیں ہیں تیسرے وہ اجزا ہیں جو زینت کے لیے ہیں مثلاً ناخن اور انگلیاں اور جھون اور بال وغیرہ ہیں۔ اور ان صنعتوں میں سے اشرف اور افضل اصول ہیں اور اصول میں سے افضل سیاست ہے جس پر کہ مائوس رہتے اور آپس میں اچھی طرح بسر کرنے کا ہو اور اسی لیے اس خدمت کے بجالانے والے کو وہ کمال ہونا چاہیئے جو اور صنعتوں میں درکار نہیں ہو اور یہی وجہ ہے کہ اس خدمت والا اور صنعتوں والوں سے خدمت لیا کرتا ہو اور سب کو اپنا تابع جانتا ہو۔ اور خلق کی درستی کے لیے اور دنیا اور آخرت میں انکو راہ راست بتانے کے لیے سیاست کے چار مرتبے ہیں۔ اول سیاست جو سب میں برتر ہے سیاست انبیاء علیہم السلام کی ہو اور انکا حکم خالص اور عام سب پر ظاہر اور باطن ہر حال میں ہو دوسری سیاست خلفاء اور ملوک اور سلاطین کی ہو اور انکا حکم بھی خاص اور عام سب پر ہو مگر صرف ظاہر ہی باطن پر نہیں۔ تیسری سیاست اُن علما کی ہو جو اللہ تعالیٰ اور ان کے دین کے عالم ہیں اور یہی علما انبیاء کے وارث ہیں انکا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہو عوام کی سمجھ کا اتنا رتبہ نہیں جو ان سے مستفید ہوا ورنہ انکو یہ قوت کہ لوگوں کے ظاہر پر کسی بات کے لازم کرنے خواہ روک دینے کا تصرف کریں چوتھی سیاست واعظوں کی ہو انکا حکم صرف عوام کے باطنوں پر ہو۔ اب ان سب سیاستوں میں نبوت کے بعد اشرف اور افضل علم کی تعلیم اور لوگوں کے نفس کو ہلک عادتوں اور بری خصلتوں سے بچانا اور عمدہ اخلاق اور سعادت کی طرف راہ بتلانا ہو۔ اور تعلیم سے مراد بھی یہی ہو اور تعلیم کو جو چھنے اور اعمال کی نسبت کر افضل بتایا اسکی وجہ یہ ہے کہ کسی پیشہ کا شرف تین باتوں سے جانا جاتا ہے یا تو اس قوت کے لحاظ سے جو اس صنعت کے پہچاننے کا ذریعہ ہو مثلاً عقلی علوم لغوی علوم سے افضل ہیں اس لیے کہ حکمت تو عقل سے معلوم ہوتی ہو اور لغت کان کے سننے سے اور عقل سننے کی نسبت کر افضل ہے تو جو چیز عقل سے معلوم ہوگی وہ بھی افضل ہوگی۔ یہ شرف باعتبار قاعدے کے عام ہونے کے ہوتا ہے جیسے کھیتی بہ نسبت زرگری کے ہو کہ اول کا فائدہ انسان اور حیوانوں کو عام ہے بخلاف زرگری کے کہ اسکا فائدہ سب انسانوں کے لیے نہیں۔ سیاست باعتبار محل کے ہوتا ہے جہیں اس پیشہ کا اثر ہو جیسے زرگری ہتھ پکانے کی نسبت کر افضل ہے اس لیے کہ زرگری تو سونے پر اپنا عمل کرتا ہو اور ہتھ پکانے والا مردار کی کھال پر کام کرتا ہو اب تعلیم جو دیکھتے ہیں تو یہ تینوں وجہیں شرف کی اس میں موجود ہیں اس لیے کہ علوم دینی یعنی سمجھنا طریق آخرت کا ظاہر ہو کہ عقل کی خوبی اور ذکا کی تیزی اور صفائی ہی ہوتا ہو اور عقل تمام صفات انسانی سے اشرف ہے جیسا کہ اسکا بیان عنقریب آوے گا اس لیے کہ عقل ہی کے باعث خداے تعالیٰ کی امانت مقبول ہوتی ہو اور اسی کی جہت سے قرب الہی تک پہنچا جاتا ہو اور فائدہ کا عام ہونا تعلیم میں خود ظاہر ہو کہ مقام شبہ نہیں کیونکہ اسکا فائدہ اور ثمرہ سعادت آخرت ہو اور تعلیم کے محل کی شرافت میں بھی کچھ شک نہیں کیونکہ تعلیم کرنے والا آدمی کے دلوں اور نفسوں پر تصرف کرتا ہو اور ظاہر ہے کہ زمین پر موجود چیزوں میں سب سے اشرف انسان کی جنس ہو اور انسان کے اجزا میں سب سے عمدہ اور اشرف کا انسان دل ہو اور تعلیم کرنے والا دل کی تکمیل اور جلا دینے اور پاک کرنے اور اسکو قرب الہی تک پہنچانے میں مشغول رہتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ علم کا تعلیم کرنا ایک طور سے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور ایک طرح سے اسکی خلافت اور یہ خلافت اللہ تعالیٰ کی نہایت بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل پر وہ صفت جو اسکی صفات میں سے خاص تر ہے مفتوح فرمائی تو گویا عالم کا دل خداے تعالیٰ کے عمدہ خزیون کا خزانچہ ہو اچھا اسکو اجازت ہو کہ جو اس خزانہ کا محتاج ملے اسکو یہ چیز دیدالے پس اب غور کرو کہ اس سے زیادہ کونسا رتبہ ہوگا کہ آدمی اللہ تعالیٰ اور اسکی مخلوق میں واسطہ ہو کہ انکو خدا تعالیٰ

کی نزدیکی اور جنت فردوس کی طرف ہر کھینچا رہے دوسری شکل علم محمود اور مذموم کی قسموں کے بیان میں اور آسمین تین بیان میں

بیان اول اس علم کا جو فرض عین ہو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم کا طلب کرنا فرض ہو ہر مسلمان پر اور یہ بھی فرمایا کہ علم کو طلب کرو اگرچہ چین میں ہو پس جو علم کہ سلطان پر فرض عین ہو آسمین لوگوں کا اختلاف ہو اور اس باب میں میں سے زیادہ فرق ہو گئے ہیں ہم سب کی تفصیل نہیں لکھتے مگر حاصل اختلاف یہ ہو کہ ہر فرق نے واجب ہونا اسی علم کا کہا ہو جسکے درپے وہ خود تھا مثلاً کلام کرنے والے کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض علم کلام ہو اس لیے کہ توحید اسی سے معلوم ہوتی ہو اور خدا سے تعالیٰ کی ذات اور صفات کا علم اسی سے آتا ہو اور فقہا کہتے ہیں کہ وہ علم فقہ اس جہت سے کہ اس عبادات اور حلال اور حرام اور معاملات میں سے جائز اور ناجائز معلوم ہوتے ہیں اور علم فقہ سے انکی غرض وہ ہو جسکی طاعت ہر ایک کو حاجت ہو نہ وہ معاملات جو کسرواقع ہوتے ہیں اور تفسیر اور محدث فرماتے ہیں کہ وہ علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہو کہ انہیں دونوں سے اور کلام علوم آتے ہیں اور اہل تصوف کہتے ہیں کہ اس علم سے غرض ہمارا علم ہو پس انہیں سے بعض یوں کہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے حال کا اور خدا تعالیٰ کے نزدیک اپنے مقام کا علم مراد ہو۔ اور بعض کا یہ قول ہو کہ وہ علم خلاص کا اور نفس کی آفتوں کا اور شیطان کے خطروں اور فرشتے کے الہام میں تیسرے کرنے کا ہو اور بعض کا ارشاد ہو کہ وہ علم باطن ہو اور چند خاص لوگوں پر واجب ہو جو اسکے اہل ہیں ان لوگوں نے لفظ کے عموم کو بدل ڈالا اور اسکو خاص کر لیا۔ اور ابوطالب مکی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہو جسکو وہ حدیث متضمن ہے جس میں بیانی اسلام کا مذکور ہو یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہو کہ تثنیٰ الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الحدیث اس لیے کہ واجب یہی پانچوں چیزیں ہیں اسی لیے انکے عمل کی کیفیت اور واجب ہونے کی کیفیت کا علم بھی واجب ہونا چاہیے۔ اور جس امر پر طالب کو یقین کرنا چاہیے اور شک نہ کرنا چاہیے وہ وہ ہو جسکو ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ یہ ہو کہ جیسا ہم نے اس باب کے مقدمہ میں بیان کیا ہو۔ علم کی دو قسمیں ہیں اول علم معاملہ دوم علم مکاشفہ اور جو علم کہ حدیث میں ہر مسلمان پر فرض مذکور ہو اور اس سے مراد علم معاملہ ہو اور جو معاملات کہ عاقل اور بالغ شخص کو انکا حکم ہوتا ہو وہ تین ہیں ایک اعتقاد اور ایک کرنا اور ایک نکرنا اب اگر فرض کر دے کہ کوئی عاقل آدمی احتلام سے یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت مثلاً بالغ ہو تو ادل واجب اُسپر یہ ہو گا کہ شہادت کے دونوں کلموں کو سیکھے اور ان دونوں کے معنی سمجھے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سیکھنا اور اُنکے معنی کا سمجھنا واجب ہو یہ امر واجب نہیں کہ اس باب میں بحث و تکرار کرے اور دلیلوں کو لکھ کر اسکا یقین کرے مگر اسی قدر کفایت کرتا ہو کہ ان کلموں کی تصدیق اور اعتقاد ایسی طرح کرے کہ آسمین شک کا خلیجان اور نفس کا تردد نہ رہے اور اتنی بات بعض اوقات صرف تقلید اور سننے سے بھی بدون بحث اور دلیل کے حاصل ہو جایا کرتی ہو اور بحث و دلیل کے واجب نہ ہونے کی یہ وجہ ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اجلاف سے صرف تصدیق اور اقرار بدون دلیل جاننے کے کفایت فرمائی غرض کہ اگر آدمی اس قدر جان لیا تو واجب وقت اور لگا اور اسوقت جو علم کہ اُسپر فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان دونوں کو سمجھنا تھا اسوقت میں اسکے سوا اور کوئی چیز اسکو لازم نہ تھی سو جب سے کہ مثلاً اگر بعد ان دونوں کلموں کی تصدیق کے مر جاوے تو بلاشبہ خدا سے تعالیٰ کا مطیع مر گیا اور نافرمان نہوگا اور دوسری چیزیں بعد کلموں کے جو اُسپر واجب ہوتی ہیں وہ عوارض کے باعث ہوتی ہیں وہ ہر شخص کے حق میں ضروری نہیں اُن سے بعض آدمی جدا بھی ہو سکتے ہیں اور یہ عوارض اور اسباب خواہ فعل میں ہوتے ہیں خواہ ترک میں خواہ اعتقاد میں فعل کی مثال یہ ہو کہ مثلاً شخص مذکور چاشت کے وقت سے ظہر تک زندہ رہے تو ظہر کے وقت کے داخل ہونے سے ایک نیا واجب اُسپر یہ ہو گا کہ طہارت اور نماز کے مسائل سیکھے پس اگر شخص مذکور وقت بلوغ میں تندرست ہو اور ایسا ہو کہ اگر زوال کے وقت تک کچھ نہ سیکھے اور بعد زوال کے سیکھنا شروع کرے تو عین وقت میں سب سیکھ کے عمل نہ کر سیکے گا بلکہ اگر سیکھنے میں مشغول رہے گا تو وقت جاتا رہے گا تو ایسی صورت میں کہا جاسکتا ہو کہ چونکہ ظاہر حال یہی ہو کہ یہ

حق الہی
سند علیہ
گزارش
میں اسکا
جزوہ
میں اول
گویا
اس بات
کی کوئی
بیوقوفین
سوا کسی
غالی کے
توضیح
ہم انکا
وسلیم
ابن عمر

شخص زندہ رہیگا اسلئے وقت سے پہلے ہی اسکو سیکھنا واجب ہو اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علم کا واجب ہونا جو عمل کے لئے شرط ہو وہ عمل کے واجب ہونے کے بعد ہوا کرتا ہو پس پہلے وقت سے اسکو سیکھنا واجب نہیں اور اسی طرح باقی نمازوں میں حال ہو پھر اگر وہ رمضان تک زندہ رہیگا تو رمضان کے سبب سے اسپر روزہ کا سیکھنا ایک نیا واجب ہوگا یعنی یہ جاننا کہ روزہ کا وقت صبح صادق سے لیکر آفتاب کے ڈوبنے تک اور روزہ میں واجب نیت ہوا اور کھانے اور پینے اور صحبت سے بند رہنا اور یہ بات عید کے چاند دیکھنے خواہ دو گواہوں کی گواہی گزرنے تک قائم رہتی ہو اب اگر اسکے پاس مال ہو جاوے یا بالغ ہونے کے وقت ہی مال ہووے تو اسکو مقدار واجب زکوٰۃ کا معلوم کرنا لازم ہوگا مگر اسوقت لازم ہوگا بلکہ وقت اسلام سے ایک برس پورا ہونے پر لازم ہوگا اور اگر اسکے پاس اونٹوں کے سوا اور کچھ نہ ہو تو صرف انھیں کی زکوٰۃ کا سیکھنا بھی لازم ہوگا اسی طرح تمام اقسام مال میں تصور کرنا چاہیے جب اسپر حج کے مہینے آوین تو اسپر حج کا علم اسی وقت جاننا ضروری نہیں اسلئے کہ اسکا ادا عمر میں ہوتا ہو تو سیکھنا بھی فوراً واجب ہوگا ان علماء اسلام کو چاہیے کہ اگر اسکے پاس جمعیت بقدر زاد و راحلہ کے ہو تو اسکو آگاہ کر دین کہ حج اس شخص پر عمر میں فرض ہو جو مالک سامان سفر اور سواری کا ہوتا کہ شاید وہ اپنے نفس پر احتیاط ضروری جا کر جلد ہی ادا کرے پس جبوقت وہ قصد حج کرے اسوقت اسکو حج کی کیفیت کا سیکھنا لازم ہوگا اور صرف اسپر ارکان حج اور اسکے واجبات کا سیکھنا واجب ہوگا نوافل کا سیکھنا واجب نہ ہوگا اسلئے کہ جس چیز کا نفل ہو اسکا سیکھنا بھی نفل ہو تو نفل کا سیکھنا فرض عین نہ ہوگا۔ رہی یہ بات اصل حج کے واجب ہونے پر اسکو اسی وقت آگاہ کر دینے سے سکوت کرنا حرام ہو اور متعلق فقہ سے ہو غرض کہ سب افعال جو فرض عین میں انکا جاننا تدریج اسی طرح ہے۔ اور ترک فعل کا معلوم کرنا بھی جب جیسا حال پیش آتا جاوے اسی طرح واجب ہوگا یہ امر آدمی کے حال کے مناسب مختلف ہو اگر تاہر مثلاً گونگے کو واجب نہیں کہ جو کلام حرام ہو اسکو معلوم کرے یا اندھے پر ضرور نہیں کہ نظر نا جائز کے مسئلے سیکھ یا جنگل کے رہنے والے پر واجب نہیں کہ جن مکانات میں ٹھیکنا حرام ہو انکو معلوم کرے حاصل یہ کہ اگر معلوم ہو کہ ان اشیاء کی ضرورت اس شخص کو نہ پڑے گی انکا سیکھنا اسپر واجب نہیں بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو آپر تنبیہ کر دینا واجب ہو مثلاً اگر مسلمان ہونے کے وقت میں حریر پہنے ہو یا غضب کی زمین میں بیٹھا ہو یا غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہو تو اسکو اطلاع ان امور کے ترک کی کر دینی ضرور ہو اور جن امور کا ترک نہ ہو بلکہ عنقریب انہیں مبتلا ہوا چاہتا ہو جیسے کھانے پینے کی چیزیں ہیں تو انکا تعلیم کر دینا واجب ہو مثلاً اگر کسی شہر میں شراب کا پینا اور سور کے گوشت کا کھانا رائج ہو تو اسکو انکا ترک سکھانا اور آگاہ کر دینا واجب ہو اور جن چیزوں کا سیکھنا واجب ہو انکا سکھانا بھی واجب ہو اور اعتقادات اور دلوں کے اعمال کا علم بھی موافق خطر دن کے واجب ہو مثلاً اگر اسکے دل میں ان معنوں میں شک پیدا ہو چیر کہ دونوں مکمل شہادت کے دلائل کرتے ہیں تو اس صورت میں اسکو ایسی چیز سیکھنی چاہیے جس سے وہ شک دور ہو جاوے پس اگر یہ شک اسکو نہ ہو اور مر جاوے اور ابھی اس بات کا اعتقاد نہ کیا ہو کہ خداے تعالیٰ کا کلام پاک قدیم ہو اور وہ قابل رویت ہو اور اس میں تبدیل کو گنجائش نہیں اور سوائے اسکے اور باتیں جو اعتقادات میں مذکور ہیں کسی کا معتقد نہ ہو تو ایسا شخص سب کے نزدیک اسلام ہی پر مر گیا۔ لیکن یہ خطر ہے جو موجب اعتقادوں کے ہوتے ہیں بعض تو خود آدمی کی طبیعت سے اٹھتے ہیں اور بعض اپنے شہر والوں کی گفتگو سننے سے دل میں آتے ہیں پس اگر یہ شخص ایسے شہر میں ہو کہ اس میں گفتگو اور کلام بدعت کے شائع ہوں تو چاہیے کہ اسکو ابتداء سے بلوغ میں امر حق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دیا جاوے تاکہ امر باطل پہلے نہ جم جاوے اسلئے کہ اگر امر باطل اسکے سننے میں آجاوے گا تو اسکا دور کرنا اسکے دل سے واجب ہوگا اور بعض اوقات اسکا دور کرنا دشوار پڑ جاتا ہو مثلاً اگر نو مسلم تاجر ہو اور اس شہر میں معاملہ سود کا رائج ہو تو اسپر سود سے بچنے کا سیکھنا واجب ہوگا تو جو علم فرض عین ہو اس میں بھی امر حق جو جو ہم نے لکھا یعنی عمل واجب کی کیفیت کا جاننا فرض عین ہو پس جو شخص کہ عمل واجب کو جان لیا اور اسکے واجب ہونے کے وقت کو معلوم کر لیا تو وہ علم جو اسپر فرض عین تھا اسکو سیکھ لیا اور صوفیوں نے جو فرمایا ہے کہ اس علم سے غرض شیطان کے

خطرون اور فرشتے کے الہام کے جاننے سے ہر تودہ بھی حق ہے لیکن اسی شخص کے حق میں جو اسکا درپے ہوا اور چونکہ غالباً انسان اسباب شر اور ریا اور حسد سے خالی نہیں ہوتا اسلئے اسکو لازم ہو کہ جلد سوم مہلکات میں سے وہ باتیں معلوم کرے جنکی طرف اپنے نفس کو محتاج دیکھے اور یہ باتیں کیسے واجب ہونگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں مہلک ہیں نخل اطاعت کیا ہوا اور خواہش جسکی پیروی کی جاوے اور آدمی کو اپنے نفس کو برا جاننا۔ اور ان باتوں سے کوئی آدمی خالی نہیں اور دل کے برے حالات میں سے جنکا ہم آگے ذکر کریں گے مثل کبر اور عجب اور اُنکے مثل کے وہ اُن تینوں مہلکات کے تابع ہیں اور اُنکا دور کرنا فرض عین ہے اور جب تک اُن مہلکات کی تعریف اور اسباب اور علامات کو نہ جان لیا جاوے اور اُنکے علاج کو نہ معلوم کر لیا جاوے تب تک اُنکا دور کرنا ممکن نہیں اسلئے کہ جو شخص بدی کو نہیں جانتا وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اور علاج اس طرح ہو کہ ہر ایک سبب کے مخالف سے اُسکا مقابلہ کیا جاوے اور یہ امر بدون سبب اور سبب کے جاننے کے ممکن نہیں اور جلد سوم مہلکات میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ اکثر فرض عین ہیں کہ سب لوگوں نے بے فائدہ امور میں مشغول ہونے کی جہت سے اُنکو چھوڑ رکھا ہے اور اگر نو مسلم شخص کسی اور مذہب سے بدل کر نہ آیا ہو تو اسکو بہشت اور دوزخ اور مرنے کے بعد جینے اور قیامت پر ایمان جلدی سکھانا چاہیے تاکہ ان چیزوں پر ایمان لاوے اور اُنکی تصدیق کرے یہ امر بھی دونوں شہادت کے کلموں کا تتمہ ہے اسلئے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا تو اُسکے بعد یہ چاہیے کہ جو کچھ آپ نے پہنچایا ہو اسکو سمجھے اور وہ ہے کہ جو اطاعت کرے اللہ اور رسول کی اسکو جنت ہے اور جو اُن کی نافرمانی کرے اسکو دوزخ ہے اور جب اس تدریج کو معلوم کر چکے تو اب جان لیا ہو گا کہ مذہب حق یہی ہے اور یہ بھی تحقیق ہو گیا ہو گا کہ ہر شخص پر اُسکے رات دن کے خیالات میں کچھ واقعات عبادتوں اور معاملات کے نئے نئے لوازم سے آتے رہتے ہیں اسی لیے جو عجیب بات اُسپر واقع ہو اُسکا پوچھنا اسکو لازم ہے اور جس چیز کے واقع ہونے کی عنقریب توقع غالب ہو اُسکا سیکھنا جلد ضروری ہے اور پس جب یہ بات ظاہر ہو چکی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد فیض بنیاد میں طلب العلم فرضیت علی کل مسلم اس علم معرفت سے اس عمل کا علم مراد لیا ہے جسکا واجب ہونا مسلمانوں پر مشہور ہے اور کوئی علم مراد نہیں لیا تو اس سے صاف وجہ اس بات کی معلوم ہو گئی کہ عمل کے واجب ہونے کے وقت میں تدریج علم واجب ہوتا جاوے گا واللہ اعلم

دوسرا بیان اس علم کا جو فرض کفایہ ہے

واضح ہو کہ جب تک علوم کے اقسام ذکر نہ کئے جاویں گے تب تک فرض اور غیر فرض میں تمیز نہوگی اور جس فرض کے ہم درپے بیان رہے ہیں اُسکے اعتبار سے علوم کی دو قسمیں ہیں ایک شرعی دوسری غیر شرعی اور شرعی علوم سے ہم وہ علوم مراد لیتے ہیں جو انبیاء علیہم السلام سے حاصل ہوئے ہوں عقل اور تجربہ اور سننا اُنکی طرف ہدایت کرتا ہو جیسے علم حساب مثلاً کہ عقل سے معلوم ہوتا ہے اور علم طب تجربہ سے اور علم لغت سننے سے اور جو علم کہ شرعی نہیں اُنکی تین قسمیں ہیں ایک اچھے اور ایک بُرے اور ایک مباح اچھے انہیں سے وہ علم ہیں جسے دینا امور کی مصلحت وابستہ ہے جیسے طب اور حساب ہیں اور ان اچھے علوم میں سے بعض فرض کفایہ ہیں اور بعض فقط بہترین مگر فرض نہیں فرض کفایہ وہ علوم ہیں جنکی حاجت امور دنیا کے قائم رہنے میں پڑے جیسے طب ہے کہ بدنوں کے تندرست رہنے کے لیے ضروری ہے اور جسطرح حساب کہ معاملات میں اور وصیتوں اور ترکوں کے تقسیم وغیرہ میں ضروری ہے اور یہ اس طرح کے علوم ہیں کہ اگر شہر میں کوئی نہ جانتا ہو تو شہر والے نہایت دقت اٹھا دیں اور جب ایک بھی اُنکو جان جاوے تو کافی ہے اور دوسرے شخصوں سے فرض ساقط ہو جاتا ہے اب اس بات میں تعجب مت کرنا کہ ہم نے طب اور حساب کو فرض کہہ دیا اسلئے کہ اس اعتبار سے تو اصل صنعتیں بھی فرض کفایہ ہیں مثلاً نوربانی اور کشتکاری اور سیاست بھی فرض کفایہ ہیں بلکہ کچھ لگانا اور سینا بھی ضروری ہے کہ اگر مثلاً کسی شہر میں خون لینے والا نہ ہو تو جلد مرجادین اور اپنی جانوں کو ہلاک پر پیش کر نیکی دقت اٹھا دیں گے اسلئے کہ جسے بیاری بھی ہے اسی نے دوا بھی اُتاری ہے اور اُسکے استعمال کا

الح نزار و طبری
اور بھی روایت
اس سے صحیح ہے
میں گذری ۱۲

طریق ہدایت فرمایا اور اسکے اسباب مقرر فرمائے پس ان اسباب کو بیکار چھوڑ کر آپ سے مر جانا درست نہیں۔ اور جو علوم کہ فرض نہیں صرف بہتر
ہیں وہ یہ ہیں کہ مثلاً حساب کے دقائق اور طب کے حقائق میں مشغول ہونا وغیرہ کہ جنکی حاجت نہیں پڑتی مگر حقیقت کی ضرورت پڑتی ہے
انہیں قوت اور ملکہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور غیر شرعی علوم میں سے بڑے ایسے ہیں جیسے سحر اور طلسمات اور شعبہ دے اور ہمت کھنڈے
ہیں۔ انہیں سے مباح یعنی جائز ایسے ہیں جیسے اشعار خمین کچھ نقصان نہوا اور علم تاریخ اور جو اسکے قائم مقام ہو۔ اور علوم شرعی جنکا
بیان کرنا مقصود ہو وہ سب اچھے ہی ہیں لیکن چونکہ کبھی دھوکا ہو جاتا ہے کہ انکو علوم شرعی جانتے ہیں اور واقع میں بڑے ہوتے ہیں
اسلئے انکی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک اچھے اور ایک بُرے جو علوم اچھے ہیں وہ کچھ تو اصل ہیں اور کچھ فرع اور کچھ مقدمات اور کچھ تہمت
اور تملکہ کے طور پر یعنی چار طرح کے ہیں اول وہ جو اصول ہیں اور وہ چار ہیں ایک کتاب اللہ دوم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سوم اجماع امت چہارم آثار صحابہ اور اجماع اس جہت سے اصل ہے کہ وہ سنت پر دلالت کرتا ہے مگر اسکا درجہ سنت کے بعد ہے اور
اسی طرح آثار صحابہ کا حال ہے کہ وہ بھی سنت پر دلالت کرتے ہیں اس لیے کہ صحابہ نے وحی کا مشاہدہ فرمایا اور احوال کے قنون
سے انھوں نے وہ باتیں معلوم کیں جنکا دیکھنا دوسروں سے غائب رہا جو باتیں کہ قنون سے معلوم ہوتی ہیں اگر لکھی جاویں تو کیا
عجب ہے کہ تحریر میں گنجائش انکی نہوا اور اسی وجہ سے علماء نے انکی پیروی کرنی اور انکے آثار کو تمسک کرنا مصلحت جانا ہے
مگر یہ پیروی ایک شرط خاص سے بوجہ خاص ہو جسکا بیان کرنا اس جگہ مناسب نہیں۔ دوسری قسم علوم شرعی کے فروع ہیں اور وہ
ایسے علوم ہیں کہ ان چاروں اصول سے مفہوم ہوتے ہیں یہ نہیں کہ مقتضائے الفاظ سے سمجھے جاتے ہوں بلکہ معانی اور علون
کی وجہ سے جنہر عقلوں کو آگاہی ہو گئی اور انکی وجہ سے احکام کو وسعت ہو گئی حتیٰ کہ لفظ ملفوظ سے اور باتیں بھی سمجھ لی جکے لیے وہ ملفوظ
نہ تھا مثلاً آپ کا ارشاد جو یہ ہوا لایقظہ القاضی وہو غضبان اس سے یہ بھی سمجھا گیا کہ جس وقت قاضی کو پیشاب کا دبا دہو یا بھوکا ہو کسی
مرض سے دردناک ہو اسوقت بھی حکم نہ دیوے۔ اور یہ علم فروع دو طرح پر ہے ایک وہ کہ دنیا کی بہتری سے متعلق ہے اس علم کو فقہ
شامل ہے اور اسکے کفیل فقہا ہیں اور وہ دنیا کے عالم ہیں اور دوسرے وہ کہ جس سے آخرت کی بہتری علاقہ رکھتی ہے اور وہ دل کے
حالات اور اسکی اچھی یا بُری عادات کا معلوم کرنا اور یہ کہ خداے تعالیٰ کے نزدیک انہیں سے کون بات پسند ہے اور کونسی ناپسند اور اس
کتاب کا نصف اخیر اسی علم کے بیان میں ہے۔ اور جو بات کہ دل سے اعضا پر عبادات اور عادات میں تشریح ہوتی ہے اسکا جاننا بھی اسی
علم میں داخل ہے اور وہ اس کتاب کے نصف اول میں مذکور ہے دوسری قسم علوم شرعی کے مقدمات ہیں اور یہ وہ علوم ہیں کہ علوم شرعی
کے لیے بمنزلہ آلات کے ہیں مثلاً علم لغت اور علم نحو کہ دونوں کلام مجید اور حدیث شریف کے لیے آگاہی ہیں حالانکہ لغت اور نحو خود علم شرعی
نہیں مگر انہیں خوض کرنا بوجہ شریعت کے لازم ہوا اسلئے کہ شریعت محمدی علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام لغت عربی میں آتی ہے اور ہر ایک شریعت
کا حال اسکی زبان سے ظاہر ہوتا ہے اس وجہ سے لغت عربی کا سیکھنا آگاہی دیتا ہے۔ اور آلات میں علم کتابت بھی ہو مگر یہ علم ضروری نہیں اس
وجہ سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتی تھے اگر فرض کیا جاوے کہ جتنی باتیں سنی جاویں انکا یاد کر لینا ممکن ہو تو لکھنے کی کچھ حاجت
نہ رہے مگر چونکہ غالباً لوگ اس طرح کے نہیں ہوتے اسلئے کتابت بھی سیکھنی ضروری ہے جو کچھ قسم علوم شرعی کے متمات ہیں اور وہ قرآن
میں ہیں اسلئے کہ متمات میں سے بعض تو متعلق الفاظ سے ہیں جیسے قرأت اور حروف کے مخارج کا سیکھنا اور بعض متعلق معنی سے ہیں
جیسے علم تفسیر کہ اسکا مدار بھی نقل پر ہے صرف لغت اسکو کافی نہیں اور بعض متعلق قرآن کے احکام سے ہیں جیسے ناسخ اور منسوخ اور
عام اور خاص کا جاننا اور انکا ایک دوسرے کے ساتھ میں استعمال معلوم کرنا ہے اور یہ وہ علم ہے جسکو اصول فقہ کہتے ہیں اور انہیں
حدیث بھی شامل ہے اور حدیثوں اور آثاروں میں تھے یہ ہیں کہ راویوں کے نام اور نسب اور صحابہ کے اسما اور انکے صفات جاننا

حاج علم
قاضی جس
حالت میں
کہ غرض تک
ہو یا قاضی
اور سبب
ابو کر رضی
اللہ عنہ

اور راویوں کی راستی اور حالات کا معلوم کرنا ہوتا کہ حدیث ضعیف کو قوی سے جدا کیا جاوے اور راویوں کی عمر کا حال معلوم کرنا بھی تمہارے
 کہ حدیث مرسل سند سے علیحدہ ہو جاوے غرض اسی طرح کے امور جو اس فن سے متعلق ہوں وہ سب تمہوں میں داخل ہیں۔ یہ چاروں
 قسمیں علوم شرعیہ کی ہیں اور یہ سب اچھے ہیں بلکہ فرض کفایہ میں سے ہیں۔ اب اگر یہ کہو کہ تمہنے فقہ کو علم دنیا میں اور فقہاء کو دنیا کے
 عالموں میں کیوں شامل کیا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے نکالا اور انکی اولاد کو چنی ہوئی مٹی اور
 اچھلے پانی سے پیدا کر کے باپ کی پشتوں میں سے ما کے رحمون میں اور وہاں سے دنیا میں نکالا اور دنیا سے قبرین اور وہاں سے
 حساب کتاب کی پیشی میں پھر جنت یا دوزخ میں ڈالیا غرض آدمیوں کی ابتدا اور انتہا اور منزلین یہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت
 کے لیے توشہ بنایا ہے کہ اسمیں جو چیز قابل توشہ کرنے کے ہو اسکو توشہ کر لیا جاوے پس اگر انسان انصاف سے دنیا کو لیون تو سب
 جھگڑے مٹ جاوے اور فقہاء بیکار رہ جاوے مگر وہ تو نفس کی خواہش سے اسکو لیتے ہیں اسی لیے اسمیں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور
 اسی وجہ سے ایک سلطان کی حاجت ہوتی تاکہ وہ لوگوں کو ڈانٹے رکھے اور سلطان کو ایک قانون کی ضرورت ہے جس سے کہ خلق کو
 ڈانٹے پس فقیہ یعنی فقہ کا عالم قانون سیاست کا ماہر اور در صورت نزاع خلق کو برابر رکھنے کے طریق سے واقف ہوتا ہے غرض
 کہ فقیہ سلطان کو وہ راہ بتاتا ہے جس سے کہ سلطان خلق کو ڈانٹے اور انکو پریشان نہونے دے تاکہ انکی راستی سے دنیا میں انکے کام منظم
 رہیں ہاں اسمیں بھی شبہ نہیں کہ فقہ دین سے بھی متعلق ہے لیکن متعلق خود دین سے نہیں بلکہ بواسطہ دنیا کے ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے
 اور دین بدون دنیا کے کامل نہیں ہوتا اور سلطنت اور دین دونوں جوڑواں یعنی ایک ساتھ ہیں تو دین اصل ہے اور سلطان اسکا نگاہبان
 اور جس چیز کی خبر نہیں ہوتی وہ منہدم ہو جاتی ہے اور جس چیز کا نگاہبان کوئی نہیں ہوتا وہ تلف ہو جاتی ہے اور سلطنت اور انتظام دونوں
 سلطان کے کامل نہیں ہوتا اور جھگڑوں کے فیصلہ کرنے میں انتظام فقہ سے ہوا کرتا ہے اور جس طرح سے کہ سلطنت سے خلق پر سیاست
 کرنی علم دین اول درجہ کا نہیں بلکہ جن امور سے کہ دین پورا ہوتا ہے اسکی تکمیل پر یہ سلطنت مددگار ہوتی ہے اسی طرح اس سیاست کے
 طریق کو جانتا یعنی علم فقہ بھی اول درجہ کا علم دین نہیں مثلاً ظاہر ہے کہ حج بدون ایسے آدمی کے ساتھ لیے جو راہ میں بدوون سے بچاؤ
 پورا نہیں ہوتا لیکن حج اور خیر ہوا اور چلنا حج کی راہ میں دوسری چیز اور حفاظت کرنی راہ کی جس سے حج پورا ہوتا ہے وہ تیسری چیز ہے اور
 جانتا طریق حفاظت اور اسکی تدبیروں اور قانونوں کا جو کچھ چیز اور علم فقہ کا حامل طریق سیاست اور حفاظت کا معلوم کرنا ہے اور اس
 امر پر روایت ولالت کرتی ہے جو اسناد کے ساتھ مروی ہے کہ آدمیوں میں حکم نہ کرتے مگر تین شخص امیر یا موریہ تکلف اس حدیث
 میں امیر سے مراد امام ہے کہ اول امام ہی مفتی ہوا کرتے تھے اور مامور اسکا نائب ہوا اور تکلف والا وہ ہے جو نہ امام ہو اور نہ اسکا نائب
 اور وہ وہی شخص ہے جو اس عہدہ کو بدوون حاجت اختیار کر لے۔ اور صحابہ کا دستور تھا کہ وہ حکم دیتے یعنی فتویٰ دینے سے بہت
 بچتے تھے یہاں تک کہ ہر ایک ایک دوسرے پر ٹال دیا کرتا تھا مگر جب کوئی علم قرآن اور طریق آخرت کا حال پوچھتا تھا تو احترام نہ فرماتے
 اور بتا دیتے اور بعض روایات میں تکلف کی جگہ مرانی یعنی زبیا کار آیا ہے اسلیے کہ جو شخص فتویٰ دینے کو اختیار کرتا ہے حالانکہ اس کام
 کے لیے کچھ وہی معین نہیں تو اسکا ارادہ بجز طلب جاہ اور مال کے اور کچھ معلوم نہیں ہوتا اب اگر یہ کہو کہ یہ تقریر تمہاری اگر درست
 بھی ہو تو زخموں اور حدود اور قصاص کے احکام اور نادانات اور جھگڑوں کے فیصلہ کرنے میں بن سکتی ہے مگر جن امور پر کہ جلد اول
 اور دوم اس کتاب کی شامل ہے یعنی عبادات مثل نماز اور روزہ کے اور عادات مثل بیان حرام اور حلال معاملات کے اسکو تمہاری
 تقریر شامل نہیں اور فقیہ ان امور میں بھی فتویٰ دیتا ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں اعمال آخرت میں سے جن اعمال کا فقیہ ذکر
 کیا کرتا ہے وہ زیادہ تر تین ہو سکتے ہیں ایک اسلام دوم نماز اور زکوٰۃ سوم حلال اور حرام لیکن انکے باب میں بھی اگر فقیہ کے منہاں

نہایت
 اجازت
 علم

نظر کو سوچو تو جان لو گے کہ اسکی نظر دنیا کے حدود سے آخرت کی طرف تجاوز نہیں کرتی اور جب انھیں تیون چیزوں میں یہ حال ہو تو اور چیزوں میں تو صاف ظاہر ہو کہ وہ دنیا ہی کے امور میں مثلاً اسلام میں اگر فقیہ کچھ کہیگا تو یہ بیان کریگا کہ اسکا اسلام درست ہوا اور یہ اسلام نادرست ہوا اور شرطیں مسلمان ہونے کی یہ ہیں مگر اس بیان میں اسکا التفات بجز زبان کے اور طرف نہوگا دل اسکی حکومت سے باہر ہو اسلیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبان سیف اور سلطنت کو دل کی حکومت سے معزول فرما دیا ہے چنانچہ جس شخص نے کہ اُس آدمی کو مار ڈالا تھا جو زبان سے کلمہ اسلام کہ چکا تھا اور یہ عذر آپ کی خدمت میں کیا کہ مقتول نے تلوار کے خوف سے کلمہ کہا تھا اُسکو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا تتققت عن قلبہ یعنی تو نے اُسکا کیا دل چیر کر معلوم کیا تھا کہ دل سے نہیں کہتا بلکہ فقیہ اسلام کی نصیحت کا حکم تلواروں کے سایہ تلے کرتا ہوا جو دیکھ جاتا ہو کہ تلوار سے اُسکا شبہ دور نہیں ہوا اور دل سے پردہ ہمالت نہیں اٹھا تاہم وہ تلوار والے پر حکم کرتا ہوا یعنی تلوار مقتول کی گردن پر کھچی ہو اور ہاتھ اُسکے مال پر دراز ہو مگر زبان سے اس کلمہ کے کہنے سے بکلم فقیہ وہ اپنی گردن اور مال کو بچالیکا جب تک اسکی حیات اور مال ہو اس کلمہ کی بدولت دنیا میں کوئی اُسکا معرض نہوگا اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوا ہا فقد عصموا منی و ما ہما ہما الما اہم اس حدیث میں آپ نے اُس کلمہ زبانی کا صرف خون اور مال میں ارشاد کر دیا لیکن آخرت میں زبانی اقوال کا رآمد نہیں بلکہ دلوں کے انوار اور اسرار اور اخلاق مفید ہیں اور یہ امور فقہ میں سے نہیں اور اگر فقیہ انکا بیان کرے تو ایسا ہی جیسے علم کلام اور طب بیان کرے اور اُسکا بیان خارج از علم فقہ ہوگا۔ اسی طرح اگر نماز کوئی شخص ظاہر کی سب شرطوں سے ادا کرے اور تکبیر اولی کے سوا ساری نمازین شروع سے آخر تک غافل رہے اور بازار کے معاملات و داد و ستد کو سوچتا رہے تو فقیہ ہی حکم کریگا کہ نماز درست ہو گئی حالانکہ یہ نماز آخرت میں کچھ بہت بکار آمد نہیں جیسے زبان سے کچھ صرف کلمہ کا ادا کر لینا اسلام کے باب میں روز جزا مفید نہوگا لیکن فقیہ اسلام کی درستی کا فتویٰ دیگا اس معنی کر کہ جو کچھ اس شخص نے کیا ہو اُس سے تمیل صیغہ امر کی ہو گئی اور قتل اور تغیر برائے سے دور ہو گئی باقی رہا عاجزی اور دل کا حاضر کرنا جو آخر کا کام ہو اور جس سے ظاہری عمل مفید ہوتا ہو اُسکے در پر فقیہ نہیں ہوا کرتا اور اگر بالفرض ہو تو علم فقہ سے علیحدہ ہوگا اور زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیہ کی نظر اسی صورت پر ہوتی ہو جس سے مطالبہ سلطان کا اُسکے ذمہ نہ رہے یعنی ایسی صورت ہو کہ اگر والد زکوہ کے ادا کرنے سے انکار کرے اور بادشاہ اُسکو زبردستی گرفتار کرے تو اُسپر یہ حکم ہو کہ یہ شخص بری الذمہ ہو اُسکے ذمہ زکوٰۃ نہیں۔ اور اگر ہوا کہ قاضی ابو یوسف آخر برس میں اپنا مال اپنی بی بی کو ہبہ کر دیا کرتے تھے اور اُسکا مال اپنے نام اُس سے ہبہ کر لیتے تھے تاکہ زکوٰۃ ساقط ہو جاوے یہ بات کسی نے حضرت ابو حنیفہ سے نقل کی آپ نے فرمایا کہ یہ امر انکی فقہ کی جہت سے ہو اور درست فرمایا اس لیے کہ یہ حیثیہ صرف دنیا کی فقہ کا ہوا مگر اُسکا ضرر آخرت میں ہر گناہ سے بڑھ کر ہو اور اسے جیسا علم ضرر کرنے والا کہلاتا ہو۔ اور حلال و حرام کا حال یہ ہو کہ یہ صحیح ہو کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہو مگر ورع یعنی حرام سے بچنے کے چار مرتبے ہیں اول وہ ہو جو گواہ کے عادل ہونے میں شرط ہو اور اگر وہ نہو تو آدمی گواہی دینے اور قاضی ہونے اور حاکم ہونے کی لیاقت نہ رکھے اس طرح کا فرع تو صرف یہ ہو کہ ظاہر کے حرام سے بچا رہے دوسرا ورع نیک بختوں کا ہے یعنی ان شبہات سے بچنا جن میں احتمالوں کی مساوات ہو حلت اور حرمت دونوں کے پائے جاتے ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرغ ما یریک الی مال یریک اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا تھم حوازل القلوب یعنی گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہو سیرورجہ ورجہ تقیون کا ہوا اور وہ خالص حلال کو اس وجہ سے چھوڑ دیتا ہو کہ اُس سے خوف حرام تک پہنچنے کا ہو چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یكون الرجل من المتقین حتی یرع مالا باس بہ مخافۃ ما بہ باس اور اس ورع کی مثال یہ ہو کہ مثلاً کوئی شخص لوگوں کے حالات بیان کرنے سے بچے اس خوف سے کہ کہیں غیبت نہو جائے یا خواہش کی چیزوں کے کھانے سے پرہیز کرے

اج سلمہ بروایت اسلمہ
بن زید امام جعفر بن محمد بن
سے زون جبکہ کہ لا الہ الا اللہ
کہیں پس جب یہ کلمہ کہے
تو مجھے اپنی جان بچا دیا مال
جائینگے و اجاری اور سلم
برایت ابو ہریرہ امام جعفر
سے اُسکو جو جب تک کہ میں
دولت عوض اُسکے جو جس
میں نہ اُسے یعنی شبہ کی
چیز کو چھو کر کہے کہ لا الہ الا اللہ
اختیار کرنا ترندی برایت
امام حسن علیہ السلام صحیح
بیہقی بروایت ابن سعد
فقہ آدمی مقتول میں سے
نہیں ہوا جب تک کہ آدمی
چھو کر نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ
مضائق کی چیز کے ہونے
اور ان ماجا اور حاکم بروایت
علیہ سعدی ۱۷

اس خوف سے کہ کہیں سرور زیادہ ہو کر سرکشی نہ ہو جاوے جس سے اور ممنوعات کا ارتکاب لازم آتا ہے۔ چوتھا مرتبہ صدیقوں کے درجہ کا ہوا اور وہ یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کے ماسوا سے منہ پھیرنا اس درجے کے کہیں کوئی ساعت زندگی کی ایسی نہ کٹ جاوے کہ جس میں خداوند کریم کی نزدیکی زیادہ ہو گویہ یقیناً معلوم اور ثابت ہو کہ اُس میں نوبت حرام تک نہ آوے گی پس سوائے درجہ اول کے سب درجے فقہ کی نظر سے علیحدہ ہیں اُسکا التفات صرف گواہوں اور قاضیوں کے درجہ پر اور ان امور پر ہے جو عادل ہونے کے مزامین ہیں اور ایسے درجہ پر قائم رہنا اس بات کا منافی نہیں کہ آخرت میں گناہ نہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والبصہ کو ارشاد فرمایا کہ تو اپنے دل سے فتویٰ لے اگرچہ لوگ تجھ کو فتویٰ دیں اور پچھلے جملہ کو تین بار ارشاد فرمایا۔ فقہ دل کے خلیانوں کا حال بیان نہیں کرتا نہ اُنکے ہوتے ہوئے عمل کی کیفیت کو بتاوے بلکہ صرف وہ چیزیں ذکر کرتا ہے جسے عدالت جاتی رہتی ہے حاصل اس سب کلام کا یہ ہو کہ فقہ کی تمام نظرات دینا سے وابستہ ہوتی ہیں جس سے کہ طریق آخرت کی بہتری ہو اور اگر دل کے صفات اور آخرت کے احکام مکتا ہو تو یہ ذکر اُسکے کلام میں بطیفیل دوسرے ذکر کے آجاتا ہے جس طرح کہ طب اور حساب اور نحو اور علم کلام کا ذکر بھی آجاتا ہے اور جس طرح کہ حکمت علم نحو اور شعر میں کبھی آجاتی ہے اور اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری جو علم ظاہر کے امام ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اس علم کی طلب زاد آخرت میں سے نہیں ہے اور یہ بات درست ہے اس لیے کہ سب کا اتفاق ہو کہ علم میں شرف اسی سے ہو کہ اُسکے بموجب عمل کیا جاوے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ علم ظہار اور لسان اور سلم اور اجارہ اور صرف کا ہو اور جو کوئی ان امور کو اس لیے سیکھے کہ اُنکے لین دین سے اللہ تعالیٰ کی طرف نزدیکی ہوگی تو وہ مجنون ہو طاعتوں میں عمل تو دل اور اعضا دونوں سے ہوتا ہے اور اسی عمل کا علم شریف ہے اب اگر یہ کہو کہ تم نے فقہ اور طب کو برابر کیسے کر دیا کیونکہ طب بھی متعلق دنیا سے یعنی بدن کی صحت سے ہے اور اسپر بھی دین کی درستی کا مہر ہے اور یہ برابری اجماع کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان دونوں میں برابری لازم نہیں بلکہ دونوں میں فرق ہے اس لیے کہ فقہ تین وجہوں کے باعث طب سے اشرف ہے اول یہ کہ فقہ علم شرعی ہے یعنی نبوت سے حاصل ہوا ہے بخلاف طب کے کہ وہ علم شرعی نہیں دوسرے یہ کہ آخرت کے طریق چلنے والوں میں سے ایسا کوئی نہیں جسکو فقہ کی حاجت نہ ہو بیمار اور تندرست دونوں اُسکی حاجت رکھتے ہیں بخلاف طب کے کہ اُسکی حاجت بیماروں کو ہوتی ہے اور وہ کتر ہوتے ہیں تیسرے یہ کہ علم فقہ علم طریق آخرت کا ساتھی ہے اس لیے کہ اُسکا حاصل اعضا کے اعمال میں نظر کرنا اور اعضا کے اعمال کا منشا دلون کے صفات ہیں کہ اچھے اعمال اچھی عادتوں سے صادر ہوتے ہیں اور بُرے اعمال بُرے صفات سے اور اعضا کا دل سے ملنا ہنا صاف ظاہر ہے اور صحت اور بیماری کا منشا مزاج اور خلطون کے صفات ہیں جو بدن کے اوصاف میں سے ہیں نہ دل کے صفات سے توجب فقہ کو طب کی طرف اس نسبت کر دیکھا جائے تو فقہ کا شرف ظاہر ہوگا اور جب اُسکو علم طریق آخرت کی طرف نسبت کر کے دیکھا جاوے تو طریق آخرت اُس سے شریف معلوم ہوگا تیسرا بیان علم طریق آخرت کی تفصیل اجمالی کے ذکر میں جس سے اُسکے سب عنوانوں پر اشارہ ہو جائے گو سب تفصیلوں کو ذکر کرنا ممکن نہیں۔ واضح ہو کہ علم طریق آخرت کی دو قسمیں ہیں ایک علم مکاشفہ دوم علم معاملہ قسم اول کا نام علم باطن ہے اور وہ سب علوم کی انتہا اور غلت غائی ہے چنانچہ بعض عارفوں نے کہا ہے کہ جس شخص کو اس علم سے بہرہ نہ ہو جسکو اُسکے خاتمہ کے برے ہونے کا خوف ہے اور ادنیٰ بہرہ اس علم کا یہ ہے کہ اُسکی تصدیق کرے اور جو لوگ اُسکے اہل ہیں اُنکے لیے اس علم کا ہونا مانے۔ اور ایک اور شخص نے کہا ہے کہ جس میں دو خصلتیں ہوں اُسکے لیے اس علم میں سے کوئی بات معلوم نہوگی وہ دونوں خصلتیں بدعت اور غرور ہیں۔ اور بعض کا قول ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہو یا خواہش نفس پر اصرار کرتا ہو اُسکو یہ علم حاصل نہوگا اور سب علموں کا محقق ہو جاوے اور ادنیٰ عذاب اس علم کے منکر کا یہ ہے کہ اس علم میں سے اُسکو کچھ نہیں ملتا حالانکہ یہ علم مکاشفہ صدیقوں اور مقربوں کا علم ہے اور وہ ایک نور ہوتا ہے کہ جب دل اپنی بری صفتوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے اسوقت اُس میں ظاہر ہوتا ہے اور اس نور سے آدمی کو بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں

یعنی احقر ہر وقت
والبصہ بن عبد
۱۲

جسکا پہلے نام سننا کرتا تھا اور انکے لیے کچھ معنی مجمل وہم کر لیتا تھا معنی واضح معلوم نہوتے تھے اب اس نور کے باعث ان سب کے معنی واضح ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اس وقت میں خدا سے پاک کی ذات کی معرفت حقیقی حاصل ہوتی ہو اور اس کے صفات کاملہ دایمی کی اور اس کے افعال کی اور دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت کی اور وجہ آخرت کو دنیا پر مرتب کرنے کی معرفت واقعی آجاتی ہو اور نبوت اور نبی کے معنی اور روحی اور ملائکہ اور شیاطین کے معنی اور انسانوں سے شیطانوں کی عداوت کی کیفیت اور نبیوں کو فرشتوں کے معلوم ہونے کی صورت اور ان کے پاس وحی پہنچنے کی حقیقت اور آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت اور دل کی معرفت اور اس کے اندر فرشتوں اور شیطانوں کے لشکروں کے مقابلے کی کیفیت اور فرشتے کے آثار سے اور شیطان کے خطرہ میں فرق کی شناخت اور آخرت اور جنت اور دوزخ اور عذاب قبر اور پل صراط اور میزان اور حساب کی پہچان اور اس آیت کریمہ کے معنی اقرآن تک کفنی بنفک الیوم علیک حبیباً اور اس آیت کے شان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون اور خدا سے تعالیٰ کی لقائ اور اس کی ذات کریم کو دیکھنے کے معنی اور اس سے نزدیک ہونے اور اس کے ہمسایہ میں جا اترنے کی غرض اور ملاز علی کی رفاقت اور ملائکہ کی تدریک سے سعادت حاصل ہونے کی مراد اور بہشت والوں کے درجوں میں جو اتنا فرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو ایسے دیکھینگے جیسے چمکتا ستارہ آسمان میں معلوم ہوتا ہو اس فرق سے مقصود اور مساوی اسکے اور باتیں جسکی تفصیل طویل ہو اس نور کے سبب معلوم ہو جاتی ہیں اور اس نور کے پہلے ان امور کے معنوں میں لوگ مختلف رہتے ہیں انکے اصول کی تصدیق تو کرتے ہیں مگر اپنی غرض کے باب میں کچھ کا کچھ کہتے ہیں بعضوں کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مثالیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آدمی کے دل پر گزری اور یہ کہ خلق کے لیے جنت میں سے بجز صفوں اور ناموں کے اور کچھ نہیں اور بعضوں کا اعتقاد یہ ہے کہ انہیں سے بعض باتیں تو مثالیں ہیں اور بعض امور ایسے کہ جو حقیقت انکے لفظوں سے سمجھ میں آتی ہو اسی کے موافق ہیں اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ انجام اور کمال خدا سے تعالیٰ کی معرفت کا اسکی معرفت سے عاجز ہونے کا اقرار کرنا ہو اور بعض شخص خدا تعالیٰ کی معرفت میں بڑی بڑی باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض یوں کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی معرفت کی انتہا سب ام کے اعتقاد کی حد ہے یعنی خدا تعالیٰ موجود جاننے والا قدرت والا سننے والا دیکھنے والا کلام کرنے والا ہے۔ پس ہماری غرض علم مکاشفہ سے یہ ہے کہ ان امور پر سے پردہ شہہ برطرف ہو جاوے اور صاف حق واضح ہو جاوے اس طرح کہ گویا آنکھ سے دیکھ لیوے اور شک کی گنجائش اسکے بعد نہ رہے اور یہ امر انسان کے جوہر میں ہو سکتا ہو بشرطیکہ آئینہ دل پر دنیا کی خباثتوں کے رنگ کی نہیں نہ جم گئی ہوں اور علم طریق آخرت سے ہماری غرض یہ ہے کہ آئینہ دل کی جلای کیفیت کا علم ان خباثتوں سے جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے صفات اور افعال کی معرفت سے روکتی ہیں اور اسکی صفاتی اور جلای تدبیر بجز اسکے نہیں کہ شہوتوں سے باز رہے اور انبیاء علیہم السلام کا اقتداء انکی سب حالتوں میں کرے اس پر سے جبکہ دل صاف ہوتا جاوے گا اور اسکے مقابل امر حق کا حصہ واقع ہوگا اسی قدر اس میں اسکی حقیقتوں کی جھلک واقع ہوگی اور اس جلای سبیل بجز ریاضت کے جسکی تفصیل اپنے موقع پر مذکور ہوگی اور بدون سیکھنے کے اور کچھ نہیں اور یہ وہ علوم ہیں کہ کتابوں میں نہیں لکھے جاتے اور جس شخص کو خدا تعالیٰ یہ علم کچھ بھی عنایت کرتا ہو وہ اسکا ذکر دوسروں سے نہیں کرتا صرف جو اسکے اہل ہیں ان سے البتہ کہتا ہو اور وہی اسکے شریک مذاکرہ اور اسرار کے طور پر ہوتے ہیں اور یہ وہی علم پوشیدہ ہے جسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مراد لیا ہو کہ بعض علم مثل مہیت کنون کے ہیں کہ انکو سوائے خدا کے عارفوں کے اور کوئی نہیں جانتا جب وہ اسکو بولتے ہیں تو بجز اللہ تعالیٰ پر مغالطہ کھانے والوں کے اور کوئی اس سے جاہل نہیں رہتا پس جس عالم کو خدا تعالیٰ نے اس میں سے علم دیا ہو اسکو حقیر مت جانو کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسکو حقیر نہیں کیا ایسے کہ اسکو علم مذکور عنایت فرمایا اور قسم دوم یعنی علم معاملہ وہ دل کے حالات کا معلوم کرنا ہو خواہ اچھے حالات

یہ سب
کھانا
نویس
اور آج
سائنس
ات
اور
جو
جنا
سجھ
را
ابو
بسی
ابو
بسی

ہوں جیسے صبر اور شکر اور خوف ورجا اور رضا اور زہد و تقویٰ اور قناعت اور سخاوت اور سب حالات میں خدا تعالیٰ کے احسان کو پہچانا اور لوگوں سے بسلوک پیش آنا اور خدا تعالیٰ پر گمان اچھا رکھنا اور حسن خلق اور حسن معاشرت اور صدق اور اخلاص اور ان کے مثل میں پس انکی حقیقتوں اور تعریفوں اور ان اسباب کو جاننا جسے یہ حاصل ہوتے ہیں اور ان کے ثمرات اور علامتوں کو پہچانا اور جو انہیں سے ضعیف ہوا اسکے قوی ہو جانے کا علاج اور جو حال جاتا رہا ہوا اسکے پیدا کرنے کا طریق معلوم کرنا علم آخرت میں سے ہو۔ خواہ دل کے برے حالات ہوں جیسے فلسی کا خوف اور تقدیر پر خفا ہونا اور کینہ رکھنا اور حسد کرنی اور نفاق اور برتری کی طلب اور خواہش دنیا اور دنیا میں مزہ اڑانے کو زیادہ جینے کی محبت اور کبر اور نمود اور غصہ اور شہی اور عداوت اور بغض اور طمع اور بخل اور حرص اور تکبر اور اترانا اور تو انکروں کی تعظیم کرنی اور فقہ دن کی اہانت کا خواہ ہونا اور فقر اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی کسی امر میں کرنی اور حق بات سے تکبر کرنا اور بیفائدہ امر میں غرض کرنا اور زیادہ گفتگو کرنے کی محبت اور دوسرے کی کشتی بات کہنی اور لوگوں کے لیے بن سنور کر رہنا اور دین میں سستی کرنا اور اپنے نفس کو بڑا جاننا اور اسکی برائیوں سے غافل ہو کر لوگوں کی عیب چینی کرنی اور دل میں سے فکر کا دور ہونا اور خوف الہی کا اٹھنا سے جاتا رہنا اور جب نفس کو ذلت پہنچے تو اسکا بدلہ سختی سے لینا اور حق بات کے انتقام میں ضعف ہونا اور باطن کی عداوت کے لیے ظاہر کے یار بنانے اور عذاب خدا سے بے خوف ہونا کہ جو کچھ اسنے دیا ہے کہیں چھین نہ لے اور طاغوت پر بھروسہ کرنا اور مکر اور خیانت اور فریب اور توقع زیادہ جینے کی اور سخت دلی اور سخت کلامی اور دنیا سے خوش رہنا اور اسکی جدائی سے رنج کرنا اور مخلوق سے انس کرنا اور انکی علیحدگی سے وحشت کرنی اور ظلم کرنا اور ہلکا پن اور جلدی کرنی اور حیا و حرم کا کم ہونا اور جو ایسی چیزیں ہوں سب بری ہیں یہ سب عادتیں دل کے صفات میں سے سب برائیوں کی اور اعمال بد کی جڑ ہیں اور انکے مقابل یعنی اچھی عادتیں وہ طاعتوں اور ثوابوں کی اصل ہیں غرض کہ ان صفات کی تعریفوں اور حقیقتوں اور سببوں اور ثمرات اور علا جوں کو معلوم کرنا علم آخرت ہو اور علمائے آخرت کے حکم کے رو سے علم فرض عین ہو پس جو شخص ان سے منہ پھیر لگا وہ آخرت میں قہر بادشاہ حقیقی سے ہلاک ہوگا جس طرح کہ اعمال ظاہری سے روگردانی کرنے والا بادشاہان دنیا کی تلوار سے فقہائے دنیا کے فتویٰ کے بموجب ہلاک ہوتا ہو۔ حاصل یہ کہ فقہاء کی نظر فرض عین چیزوں میں دنیا کی بہتری کی نسبت کر ہوتی ہو اور یہ علم جو ہم نے ذکر کیا آخرت کی بہتری کی نسبت کر ہوا اگر کسی فقیہ سے ان باتوں میں سے ایک بھی بات مثلاً توکل یا اخلاص کو پوچھو یا یہ سوال کرو کہ ریا سے بچنے کی کیا صورت ہو تو اس سوال کے جواب میں توقف کر لگا حالانکہ یہ بات خود اپنے فرض عین ہو کہ اسکے نہ معلوم کرنے میں آخرت میں اسکی بربادی ہو اور اگر اس سے لعان اور ظہار اور گھوڑ و ڈور اور تیر اندازی کا مسئلہ دریافت کرو تو تمھارے سامنے انکے فروعات دقیق کے دفتر کے دفتر بیان کر دیگا کہ قرون تک انہیں سے کسی کی حاجت نہ ہو اور اگر حاجت بھی پڑے تو شہر اسکے بتانے والے سے خالی نہ ہوگا اور فقیہ مذکور کی محنت کو بجا دیگا کہ رات دن ان فروعات میں اور انکے یاد کرنے اور پڑھانے میں مشقت اٹھاتا ہو۔ اور جو امر خاص اسکے لیے ضروری ہو اور دین میں اہم ہو اس غافل ہو اور اگر اسپر کوئی اس باب میں اعتراض کرتا ہو تو کہتا ہو کہ میں اس علم میں اس لیے مشغول ہوا ہوں کہ یہ علم دین اور فرض کفایہ ہو اس دھوکے میں اگر فقہ کو سکھتا ہو اور دوسروں کو دھوکا دیتا ہو عاقل شخص جانتا ہو کہ اگر غرض اسکی یہی ہوتی کہ فرض کفایہ میں حق الہی ادا کرے تو فرض کفایہ پر فرض عین کو مقدم کرتا بلکہ فرض کفایہ تو اور چیزیں بھی نہیں انکو فقہ پر مقدم کرتا کیونکہ بعض شہر ایسے ہیں کہ انہیں طبیب بجز کفار دمی کے نہیں اور جو احکام فقہی کہ متعلق طبیبوں سے ہیں انہیں کفار کی شہادت مقبول نہیں مگر باوجود اسکے طب کو نہیں سیکھتا اور علم فقہ خصوصاً مسائل خلافی اور لڑائی جھگڑے کے سیکھنے میں مبالغہ کرتے ہیں حالانکہ شہر میں فقہاء اس قسم کے جو فتویٰ دیتے ہیں اور مقدمات میں جواب لکھتے ہیں بہت بھرے ہیں تو اب ہما کوئی یہ بتاوے کہ جب کچھ لوگ اس فرض کفایہ کی بجا آوری پر مستعد ہیں تو فقہائے دین کس طرح اسکے سیکھنے کی اجازت دینگے اور طب کے لیے جو کوئی نہیں جانتا چھوڑنے کا حکم کریں گے۔ اسکا سبب اسکے

ہوا اور کچھ نہیں کہ طب پڑھنے کی جہت سے اوقاف اور وصیتوں کا متولی ہونا اور یتیموں کے کا محافظ ہونا اور عہدہ قضا اور حکومت کا ملنا اور ہسرون پر اسکی جہت سے مقدم ہونا اور دشمنوں پر غالب ہونا میر نہیں افسوس صد افسوس کہ بڑے عالموں کے دھوکے سے دین مٹ گیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہکو اس مغالطے سے بچا دے جس سے اسکی غلگی اور شیطان کی مہنسی ہو علمائے ظاہرین سے جاہل ورع تھے وہ علمائے باطن اور صاحب دلوں کی فضیلت کے مقرر تھے مثلاً امام شافعی رح شیبان جروان کے سامنے ایسے بیٹھے جیسے لڑکا مکتب میں استاد کے سامنے بیٹھا ہو اور ان سے پوچھتے کہ فلاں فلاں امر میں ہم کیا کریں لوگ امام شافعی کہتے کہ آپ جیسا شخص اس جنگلی آدمی سے پوچھتا ہو آپ فرماتے کہ جو تم نے سیکھا ہو اسکی اس شخص کو توفیق ملی ہو۔ اور امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن یحییٰ رح معروف کرنی رح کے پاس آیا جایا کرتے حالانکہ علم ظاہرین وہ ان دونوں کے پلے کے نہ تھے اور دونوں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیسے کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جب پوچھا گیا کہ جب ہکو ایسا امر پیش ہو کہ اسکو قرآن اور حدیث میں نہ پاوین تو کس طرح کریں آپ نے فرمایا کہ نیکبختوں سے سوال کرو اور اسکو انکے مشورہ پر منحصر کر دو اور اسی وجہ سے کہا گیا ہو کہ علمائے ظاہرین اور ملک کی زینت ہیں اور علمائے باطن آسمان اور ملکوت کی۔ اور جنید رح فرماتے ہیں کہ مجھے ایک روز میرے مرشد سری رح نے فرمایا کہ جب تم میرے پاس سے اٹھتے ہو کسے پاس بیٹھتے ہو میں نے کہا کہ محاسبی رح کے پاس فرمایا کہ بہتر انکا علم و ادب اختیار کرنا اور وہ جو کلام اور متکلموں کا خلاف اور رد کرتے ہیں وہ مست سیکھنا پھر جب میں آپ کے پاس سے اٹھا تو سنا کہ یہ فرمایا کہ بگو خدا علم اور حدیث والا صوفی کرے صوفی حدیث والا نہ کرے اس قول سے اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو شخص حدیث اور علم کو حاصل کرے صوفی بتا ہو وہ فلاح پاتا ہو اور جو پہلے علم سے صوفی بتا ہو۔ وہ اپنے نفس کو خطرہ میں ڈالنا ہو۔ اب اگر یہ کہو کہ نئے علوم کے اقسام میں کلام اور فلسفہ کو کیوں نہیں ذکر کیا اور انکے اچھا ہونے یا برا ہونے کا بیان کیوں نہ کیا تو جسکے لیے جان لو کہ جس قدر دلیلین مفید علم کلام میں پائی جاتی ہیں انکا حاصل قرآن اور حدیث میں موجود ہو اور جو امور ان دونوں سے خارج ہیں وہ یا تو بڑے جھگڑے ہیں جو بدعتوں میں سے ہیں چنانچہ عنقریب اسکا ذکر ہو گا یا فرقوں کے خلافیات کی متعلق تقریریں لینی چوٹی یا انکی تقریروں کے نقل کرنے سے طول کلام ہو تو یہ سب باطل اور یہودہ امر ہیں جبکہ طبع سلیم محبوب جانتی ہو اور گوش خن نیوس انگوا اپنے اندر جگہ نہیں دینا اور بعض باتیں اس قسم کی ہیں کہ وہ دین سے متعلق نہیں اور نہ انکا وجود قرن اول یعنی صحابہ کے وقت میں تھا اسوقت انہیں خوض کرنا بدعت تھا مگر اب اسکا حکم بدل گیا اسلیے کہ بدعتیں اس طرح کی بہت ہو گئیں جو قرآن اور حدیث کے مقتضائے منحرف کر دین اور کچھ لوگ ایسے ظاہر ہو گئے جنہوں نے بدعتوں کے شبہات کو چکنا دیا اور انہیں تقریریں بنائیں اسلیے کہ پہلے ان امور کے جواب میں خوض کرنا منع تھا مگر ضرورت کے باعث سے اب جائز بلکہ فرض کفایہ ہو گیا لیکن اسی قدر کہ اگر بدعتی اپنی بدعت کی طرف میل کرانے کا قصد کرے تو اسکا مقابلہ ہو سکے اور اسکے لیے ایک حد معین ہو جسکو ہم فصل آئید یعنی تیسری فصل میں بیان کریں گے۔ اور فلسفہ کا حال یہ ہو کہ وہ علیحدہ علم نہیں ہو بلکہ اسکے چار حصے ہیں اول اقلیدس اور حساب اور یہ دونوں جائز ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہوا اور بجز ایسے شخص کے کہ جیسر یہ خوف ہو کہ انکے پڑھنے سے بڑے علموں کی طرف میل کر جاویگا اور شخص کو ان سے منع نہ کیا جاویگا اور جیسر خوف ہو اسکو منع کیا جاوے اسلیے کہ انکے ماہر جو انہیں کثرت سے ہمارت کرتے ہیں وہ بدعتوں کی طرف میل کر جاتے ہیں تو ضعیف الایمان کو ان دونوں سے بچانا چاہیے جیسے چھوٹے بچے کو نہر کے کنارہ پر نہیں کھڑا ہونے دیتے کہ کہیں نہر میں نہ جا پڑے یا تو مسلم کو کفار کے میل جول رکھنے سے بچاتے ہیں کہ کہیں انکی صحبت آسمین اثر نہ کر جاوے بخلاف قوی کے کہ اسکو کچھ ہرج نہیں دوسرا حصہ فلسفہ کا منطق ہو جس میں دلیل کی کیفیت اور شرطین اور حد کی وجہ اور شرطین مذکور ہوتی ہیں اور یہ علم دونوں باتیں علم کلام میں داخل ہیں۔ تیسرا حصہ انبیات ہیں یعنی ذات خدا

رح
میر
ابن عباس

پاک اور اُسکے صفات کو بیان کرنا اور یہ بھی کلام میں داخل ہے فلسفیوں نے اس باب میں کوئی علم نئے طور کا ایجاد نہیں کیا بلکہ اُنکے مذہب جداگانہ ہیں کہ بعض کفر ہیں اور بعض بدعت اور جس طرح کہ معتزلی ہو جانا ایک علم جدا نہیں بلکہ کلام والوں ہی میں سے کچھ لوگوں نے بحث و دلیل کر کے مذہب باطل علیحدہ کر لیے ہیں اسی طرح فلسفیوں کا حال جانو۔ چوتھا حصہ طبیعیات ہیں کہ بعض تو شریعت اور دین حق کے مخالف ہیں وہ سرے سے علم نہیں کہ اقسام علوم میں بیان کیے جا دیں بلکہ جہل ہیں اور بعض میں اجسام کی صفات اور خواص اور انکا تغیر اور تبدل اور ایک دوسرے سے بدل جانا مذکور ہوتا ہے اُسکا حال طب کے مشابہ ہے فرق یہ ہے کہ طبیب کی نظر خاص بدن انسان میں باعتبار مرض اور صحت کے ہوتی ہے۔ اور طبیعیات والوں کی نظر سب اجسام میں باعتبار تغیر اور حرکت کے ہوتی ہے مگر طب کو طبیعیات پر فضیلت ہو یعنی طب کی طرف حاجت ہوتی ہے اور طبیعیات کی طرف کچھ حاجت نہیں پڑتی۔ حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ علم کلام ان چیزوں میں سے ہے کہ جسکا سیکھنا فرض کفایہ ہوتا کہ عوام کے دلوں کو بدعتیوں کے خیالات سے امن ملے اور اس علم کا وجوب بدعتوں کے پیدا ہونے سے واقع ہوا جیسے راہ حج میں عرب کے ظلم اور رہزنی کے باعث محافظ کی پناہ کی ضرورت ہو گئی ہو اگر لہر میں عرب کے لوگ اپنی تعدی چھوڑ دیں تو پھر راہ حج کی شرطوں میں سے گاہبانی محافظین کی نیوگی اسی طرح اگر بدعتی اپنی یک سے باز آوے تو پھر علم کلام کی بھی اس مقدار سے زیادہ حاجت نہ رہے جو زمانہ صحابہ میں تھی پس کلام سیکھنے والے کو معلوم کرنا چاہیے کہ علم کلام کی حد دین میں یہاں تک ہو اور تکلم کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے راہ حج میں محافظ کا تو اگر محافظت کے سوا اور کچھ نہ کرے تو وہ ظاہر ہو کہ حاجیوں میں نہوگا بلکہ حج کے اعمال ادا کرنے سے حاجی ہوگا اسی طرح اگر تکلم صرف مناظرہ اور بدعتیوں کی روک ہی میں مشغول رہے اور طریق آخرت طو نہ کرے اور اپنے دل کی خبر گیری اور درستی میں مصروف نہوگا تو وہ بھی دین کے عالموں میں سے ہرگز نہوگا اُسکے پاس بجز عقیدہ کے جس میں سب عوام شریک ہیں اور کیا ہو اور عقیدہ اعمال ظاہری دل اور زبان سے متعلق ہو ان عوام سے استفادہ نہیں ہوگا کہ بدعتیوں سے لڑ سکتا ہو اور عوام کی حفاظت کرتا ہو لیکن معرفت خدا تعالیٰ کی اور اُسکے صفات اور افعال کی اور ان امور کی جسکا بیان ہم نے علم کاشفہ میں کیا ہے وہ علم کلام سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ کیا عجیب ہے کہ یہ علم اور نہا حجاب اور مانع ہوا و ن تک رسائی تو مجاہدہ سے ہو جسکو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مقدمہ قرار دیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اعدنا للمحسنین۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے تکلم کی تعریف بھی کہی کہ عوام کے عقیدہ کو بدعتیوں کے ابھارنے سے محفوظ رکھے جیسے محافظ کا حال ہے کہ حاجیوں کے کپڑے عرب کی لوٹ سے بچاتا ہے اور فقہ کی تعریف یہ بیان کی کہ اُسکو وہ قانون یاد ہو جس سے پادشاہ ایک دوسرے کی تعدی کو روک سکے اور علم دین کی نسبت گریہ دونوں مرتبے کم ہیں حالانکہ علما سے امت جواہل فضل مشہور ہیں وہ فقہاء اور اہل کلام ہیں اور وہ لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک افضل ہیں تو تم اُنکے درجوں کو کس طرح علم دین کی نسبت کر ایسے پست درجے میں ڈالے دیتے ہو تو اُسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص حق کو آدمیوں سے پہچانتا ہے وہ گمراہی کے جگلوں میں خاک چھانتا ہے تو چاہیے کہ اول حق کو جانو تب اُسکے اہل کو پہچانو بشرطہ کہ طریق حق کے سالک ہو اور اگر تقلید پر قانع ہو اور جو درجے فضیلت کے لوگوں میں مشہور ہیں انہیں پر تان رکھتے ہو تو صحابہؓ کے حالات اور مراتب بلند سے غفلت نہ کرو جن لوگوں کا ذکر تم نے کیا ان سب کا اتفاق ہے کہ صحابہؓ سب سے بڑھکر ہیں۔ اور دین میں کوئی انکی چال نہیں چل سکتا نہ انکی گرد کو پہونچے حالانکہ انکی فضیلت علم کلام اور علم فقہ سے نہ تھی بلکہ علم آخرت اور اُسکے طریق کے اختیار کرنے سے تھی۔ حضرت ابو بکرؓ جو اولیٰ پر فضیلت تھی تو زیادہ روزے رکھنے اور کثرت سے نماز پڑھنے اور بہت سی روایت کرنے سے نہ تھی نہ قوی دین اور علم کلام کی بہت بلکہ اس چیز کی بہت سے تھی جو اُنکے سینے میں کبھی تھی چنانچہ اُسکی شہادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکے لیے فرمائی پس تم کو اس راز کی جستجو میں حرص کرنی چاہیے کہ جو ہر نفیس اور درکنون وہی ہو اور جسکو اکثر لوگ متفق ہو کر چند اسباب کی بہت سے جسکی تعصیل طویل ہو کر جاتے

مذہب اور عقیدہ
نے سخت کی
جسے دیکھ
ہم سوچاویں
کہ کو اپنی
راہن او ایک
اساتذہ ہو
نیکي والوں کے

ہوں اور تعلیم کرتے ہوں اُسکو جانے دو ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ہزاروں صحابہ چھوڑے جو عالم بامد تھے انکی تعریف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی انہیں سے کوئی ایسا نہ تھا جو فن کلام سے اچھا واقف ہو اور سوائے کچھ اور دس شخصوں کے اور کسی نے اپنے آپ کو فتویٰ دینے کے لیے مقرر نہ کیا حضرت ابن عمر بھی صحابہ کبار میں سے تھے جب ان سے کوئی فتویٰ پوچھا تو فرماتے کہ فلان حاکم کے پاس جاؤ جس نے ان لوگوں کے کام اپنے ذمے لے رکھے ہیں اور اس سوال کو اُسکی گدہ دن پر رکھو اس جواب میں یہ اشارہ تھا کہ مقدمات اور احکام میں فتویٰ دینا ولایت اور سلطنت کا تابع ہے۔ اور جبکہ حضرت عمر کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ علم کے نو دسویں حصے مر گئے لوگوں نے اُسے عرض کیا کہ آپ یہ قول کیوں فرماتے ہیں ہم میں تو بڑے بڑے صحابی موجود ہیں انھوں نے فرمایا کہ میری غرض علم فتویٰ اور حکم سے نہیں میرا مقصود علم خدا سے تعالیٰ کا ہے بھلا بتاؤ تو کہ حضرت ابن مسعود نے فن کلام وغیرہ مراد لی تھی اگر یہ مراد نہ تھی تو پھر تمکو کیا ہوا ہو کہ اس علم کی معرفت پر حرص نہیں کرتے کہ حضرت عمر کے مرنے سے اُسکے نو دسویں حصے مر گئے حالانکہ حضرت عمر وہ تھے جنھوں نے کلام اور جدل کا باب مسدود فرمایا اور جب ضبیع نے آپ کے سامنے قرآن کی دو آیتوں کے ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے باب میں سوال پیش کیا تو اپنے اُسکو درہ سے مارا اور ملتا چھوڑ دیا اور ان لوگوں کو فرما دیا کہ اُسکو چھوڑ دین اور یہ تو جو تم کہتے ہو کہ علما میں سے مشہور فقہاء اور اہل کلام ہیں تو اُسکا جواب یہ ہے کہ جس چیز سے خدا تعالیٰ کے نزدیک فضیلت ہوتی ہے وہ اور چیز ہو اور جس سے لوگوں میں شہرت ہوتی ہے وہ دوسری چیز ہے چنانچہ حضرت ابوبکر کی شہرت تو خلافت کی بہت تھی اور فضیلت اُس از کی جہت سے جو اُنکے دل میں نقش تھا اسی طرح حضرت عمر کی شہرت سیاست کے سبب تھی اور فضیلت اُس علم کی بہت تھی جسکے نو دسویں حصے آپ کی موت پر جاتے رہے اور انہی حصوں میں جو قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا اور خلق پر عدل و شفقت کا کرتے تھے اُسکی جہت سے بزرگی تھی اور وہ ایک امر خفیہ آپکے دل کے اندر تھا آپکے اور افعال ظاہری جو تھے وہ تو اور لوگوں سے بھی سرزد ہونے ممکن ہیں جو جاہ اور شہرت و زمام کے طالب راغب ہوں عرض کہ شہرت ایسے امر میں ہوتی ہے جو ہر ملک ہو اور فضل ایسی بات میں ہوتا ہے جو خفیہ ہو کسی کو اُسپر اطلاع نہ ہو اب فقہاء اور اہل کلام مثل حکام اور قاضیوں کے ہیں اور کئی طرح کے ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ انھوں نے اپنے علم اور فتویٰ سے خدا تعالیٰ کا قصد کیا ہو اور اُسکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کو بچانا منظور ہو نو دسویں حصوں میں مطلوب نہیں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو اور اُنکی فضیلت خدا تعالیٰ کے نزدیک اس وجہ سے ہو کہ انھوں نے عمل اپنے علم کے بموجب کیا اور اپنے فتویٰ اور دلیل سے اسی کی ذات مراد لی ایسے کہ ہر ایک علم عمل ہو کیونکہ علم بھی ایک فعل کسی ہو اور ہر ایک عمل علم نہیں ہے اور طبیب بھی اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے تقرب پر قادر ہو تو اُسکو بھی ثواب اسی اعتبار سے ہو گا کہ اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے لیے کام کرے اور اسی طرح اگر سلطان خلق کا معاملہ خدا کے واسطے کرے تو خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور قابل ثواب ہو گا نہ اس جہت سے کہ وہ علم دین کا ذمہ دار ہو بلکہ اس سبب سے کہ اُس نے اس کام کا ذمہ لیا ہے جس سے قصد خدا تعالیٰ کی نزدیکی کا رکھتا ہو۔ اور جن چیزوں سے کہ خدا تعالیٰ کی نزدیکی ہو سکتی ہے وہ تین قسم ہیں ایک صرف علم وہ تو علم کا شفعہ ہے۔ دوم صرف عمل جیسے بادشاہ کا عدل کرنا اور لوگوں کو مجتمع انتظام سے رکھنا سوم مرکب عمل اور علم سے اور وہ طریق آخرت کا علم ہو جو اس علم کا جو وہ عالم اور عامل دونوں ہیں اب تم اپنے لیے تجویز کرو کہ قیامت میں خدا تعالیٰ کے عالموں میں ہو گے یا عمل کرنے والوں میں یا دونوں جاعتوں میں ہو کر ہر ایک کے ساتھ اپنا حصہ لگاؤ گے یہ بات تمھارے حق میں زیادہ ضروری اور مهم ہے نسبت محض شہرت کے تقلید کے جیسا کہ کسی کا شعر ہے جسکا ترجمہ یہ ہے شعر لو اُسے جو کچھ کہ دیکھو جو سنو دو اُسکو چھوڑ دو ہر نعل کی کیا ضرورت تمس گر ہو سامنے + علاوہ اُسکے ہم بیان اگلے فقہاء کا وہ حال لکھتے ہیں جس سے تمکو معلوم ہو کہ جو لوگ اُنکے مذہب میں اپنے آپ کو بتاتے ہیں وہ اُنپر ظلم کرتے ہیں اور قیامت کو اُنکے بڑے دشمن وہی ہونگے ایسے کہ فقہائے سلف نے اپنے علم سے بجز رضائے پروردگار اور کچھ قصد نہیں کیا اور اُنکے احوال سے علماے آخرت کی علامتیں دیکھی گئی ہیں چنانچہ انکا بیان علماے آخرت کی علامتوں

کے ذکر میں آویگا کیونکہ وہ لوگ صرف علم فقہ ہی کے لیے نہ تھے بلکہ دلوں کے علم میں مشغول تھے اور انکے نگران رہتے تھے اور اس علم میں جو انھوں نے کچھ تصنیف نہیں کیا اور اسکی تدریس نہ کی تو اسکی وجہ وہی تھی جو صحابہ کو فقہ کے باب میں تدریس اور تصنیف کی مانع تھی حالانکہ سب صحابہ علم فتویٰ میں جداگانہ فقیہ تھے اور وہمیں مانع یقینا ہوتی ہیں انکے ذکر کی کچھ حاجت نہیں ہم اب کچھ حالات اسلام کے فقہاء کا ذکر کرتے ہیں جس سے تم جان لو گے کہ جو کچھ ہم نے لکھا ہے وہ فقہائے سلف کے باب میں طعن نہیں بلکہ وہ ان لوگوں پر طعن ہے جو انکی میری ظاہر کرتے ہیں اور انکے مذہبوں سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حالانکہ وہ عمل میں انکے مخالف ہیں۔ پس فقہائے سلف جو فقہ کے رئیس اور خلق کے پیشوا بنے پیر و اکثر ہیں وہ پانچ ہیں امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری حنفیہ میں سے ہر ایک عابد اور زاہد اور علوم آخرت کا ماہر اور دنیا میں خلق کی بہتری کا سمجھنے والا اور اپنی فقہ سے خدا تعالیٰ کی رضا کا خواہاں تھا تو یہ پانچ خصلتیں ہیں جن میں سے اس زمانے کے فقیہوں نے صرف ایک خصلت میں انکا اتباع کیا ہے یعنی فروعات سابقہ میں استعداد اور مبالغہ پہلے کہ چار خصلتیں باقی صرف آخرت ہی کے قابل ہیں اور ایک خصلت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہو سکتی ہے اگر اس سے آخرت کا ارادہ کیا مگر دنیا کی بہتری کے لیے اُسپر جھک پڑے ہیں اور اس ایک خصلت کے سبب سے دعویٰ ان اماموں کی مشابہت کا کرتے ہیں بھلا لو ہا زشتوں کے مشابہت کیسے ہو سکتے ہیں اب ہم ان اماموں کے حالات وہ بیان کرتے ہیں جنہ وہ چاروں خصلتیں ان میں معلوم ہوں اور پانچوں خصلت یعنی فقہ کی مہارت تو ظاہر ہے حضرت امام شافعی رح کے عابد ہونے پر یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ آپ رات کے تین حصے کیا کرتے تھے ایک علم کے لیے دوم نماز کے لیے سوم سونیکے لیے۔ ربیع کہتے ہیں کہ امام شافعی رمضان میں ساتھ قرآن ختم کیا کرتے تھے اور سب نماز ہی میں ختم کیا کرتے تھے اور بویطی جو انکے شاگردوں میں سے ہو رمضان میں ایک ختم ہر روز کیا کرتا تھا اور حسن کہتا ہے کہ میں امام شافعی کے ساتھ بہت دفعہ رات کو رہا ہوں آپ کا دستور تھا کہ مقدار سوم حصہ شب کی نماز پڑھا کرتے تھے میں نے اُکودیکھا کہ پچاس آیتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے اور جب زیادہ کرتے تو سوا آیتیں پڑھتے تھے اور جب کسی آیت رحمت پر گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے اسکی دعا اپنے لیے اور سب مسلمانوں اور ایمانداروں کے لیے مانگتے تھے اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اپنے آپ کو اور مسلمانوں کو اس سے نجات پانے کا سوال کرتے گویا رجا اور خوف دونوں انکے لیے ایک ساتھ تھے اس روایت سے سمجھو کہ پچاس آیتوں پر آپ کا اکتفا کرنا اسرار قرآنی کو سمجھنے اور اپنے عبور ہونے پر کیسی دلالت کرتا ہے اور خود انکا ارشاد ہے کہ میں سو کہ برس سے شکم سیر نہیں ہوا اسلیے کہ شکم سیری بدن کو گران کرتی ہے اور دل کو سخت اور دانائی کو کھوتی ہے اور نیند لاتی ہے اور آدمی کو عبادات کم کرنے دیتی ہے تو اس قول سے آپ کی حکمت کو دیکھنا چاہیے کہ شکم سیری کی آفتوں کو ذکر کیا پھر عبادت میں کوشش کو محاط کرنا چاہیے کہ اُسکے واسطے شکم سیری ترک کر دیا اور ظاہر ہو کہ عبادت کی اصل کم کھانا ہے۔ اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے اللہ کی قسم نہ سچی کھائی نہ جھوٹی اس قول سے خیال کرو کہ آپ حرمت اور توقیر خدا سے تعالیٰ کی کتنی کر سکتے اور جلال خداوندی کا کس قدر علم رکھتے تھے۔ اور آپ سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آپ چپ ہو رہے سائل نے کہا کہ آپ پر خدا تعالیٰ کی رحمت ہو آپ جواب نہیں دیتے فرمایا کہ جب تک مجھ کو یہ نہ معلوم ہو کہ سکوت میں سیری بہتری ہے یا جواب دینے میں تب تک میں کچھ جواب نہ دوں گا اس روایت سے کامل کرو کہ آپ اپنی زبان کی نگاہداشت کتنی کرتے تھے حالانکہ فقہاء پر سب اعضا سے زیادہ زبان مسلط ہے اور انکے ضبط اور قابو سے باہر اسی روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا بولنا اور چپ رہنا فضیلت اور ثواب کے حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا تھا اور احمد بن یحییٰ بن وزیر روایت کرتے ہیں کہ ایک بار آپ قندیلوں کے بازار سے نکلے اور ہم آپ کے پیچھے ہوئے دیکھا تو ایک شخص کسی عالم سے اُچھ رہا ہوا اور اسکو یہودہ کہتا ہے آپ ہماری طرف متوجہ ہوں اور فرمایا کہ اپنے کانوں کو بخش کے سننے سے صاف کر دے زبان کو بخش کئے سے صاف کرتے ہوا اسلیے کہ سننے والا کہنے والے کا شریک ہو اور کم عقل آدمی اپنے مغز میں جو سب سے زیادہ بری باتیں

انما یحیئہ اللہ من عباده العلماء امام شافعی رح نے یہ خوف اور زہد فقہ کے سلم اور اجارہ اور چیزوں سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ آخرت کے علوم جو قرآن اور حدیث سے لکھے ہیں ان سے پیدا کیا تھا کیونکہ تمام اولین اور آخرین کی حکمتیں قرآن و حدیث میں بھری ہیں۔ اور دل کے اسرار اور علوم آخرت سے آپ کا واقف ہونا ان حکمتوں سے مکمل معلوم ہوگا جو آپ سے منقول ہیں مثلاً کسی نے آپ سے پوچھا کہ ریا کیا ہے آپ نے بتایا کہ ریا ایک فتنہ ہے جو جب کو فواہش نفس نے علماء کے دلوں کے سامنے لا کھڑا کیا انھوں نے اس کی طرف اس وجہ سے کہ نفس بڑی بات اختیار کرتا ہے دیکھا اس لیے اُنکے عمل برباد ہو گئے۔ اور یہ آپ کا قول ہے کہ جب تک واسطہ عمل میں عجب کا خوف ہو تو سوچو کہ تم کسکی رضا چاہتے ہو اور کس ثواب کے راعب اور کس عذاب سے ترسان اور کونسی عافیت کے شکر گزار اور کونسی مصیبت کو یاد کرتے ہو جب تم ان باتوں میں سے ایک میں بھی فکر کرو گے تو تمہارا عمل تمہاری نظروں میں حیر ہو جاوے گا عجب سے مامون رہیگا پس تامل کرو کہ آپ نے کس طرح ریا کی حقیقت اور عجب کا علاج ذکر فرمایا اور یہ دونوں دل کی بڑی آفتوں میں سے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے اپنے نفس کو محفوظ نہ رکھا اُسکے علم نے اسکو فائدہ نہ دیا۔ اور فرمایا کہ جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو وہ اُسکے راز کو سمجھتا ہے۔ اور فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے لیے دوست اور دشمن ضرور ہوتے ہیں جب یہ حال ہو تو تم انھیں لوگوں کے ساتھ رہو جو خدا سے تعالیٰ کے اہل طاعت ہیں۔ اور روایت ہے کہ عبدالقادر بن عبد الغیر نے ایک مرتبہ بخت پر پہنچا کہ وہ آپ سے پرہیزگاری کے باب میں مسائل پوچھا کرتے اور آپ اُنکے ورع کی بہت سے اُنکے پاس تشریف لیجا یا کرتے تھے ایک روز انھوں نے شافعی رح سے کہا کہ صبر اور استقامت اور تمکین میں سے کون چیز بہتر ہے آپ نے فرمایا کہ تمکین انبیا کا درجہ ہے اور وہ بعد آزمائش کے ہوتا ہے پس جب امتحان ہوتا ہے تو صبر ہوتا ہے اور صبر کے بعد تمکین دیکھو خدا تعالیٰ نے اول حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا پھر انکو وقار عنایت کیا۔ اور حضرت موسیٰ اور حضرت ایوب علیہما السلام کا اول امتحان لیا پھر وقار عنایت فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اول امتحان لیا پھر انکو تمکین اور ملک عطا کیے اور تمکین سب درجوں سے افضل ہے اور خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وکذلک کلمنا لیوسف فی الارض اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بعد بہت بڑی آزمائش کے تمکین دی اور فرمایا وَاٰتٰنَاہُ اٰلَہٗ وَّسَلٰمٌ مَّعْمُ رَحْمَۃٍ مِّنْ عِندِنَا وَذَکُرْنٰی لِلْعٰلَمِیْنَ تو یہ جواب امام شافعی رح کا دلالت کرتا ہے کہ آپ کو اسرار قرآنی پر خوب عبور تھا اور جو لوگ انبیا اور اولیاء اللہ تعالیٰ کی طرف کے سالک ہیں اُنکے مقامات سے خوب واقف تھے اور یہ سب باتیں آخرت کے علوم میں سے ہیں۔ اور آپ سے کسی نے سوال کیا کہ آدمی عالم کب ہوتا ہے فرمایا کہ جس علم کو جانتا ہے اُس میں جب محقق ہو کر دوسرے علموں کے درپے ہوتا ہے اور جو بات اُس سے رگبتی ہو اُس میں تامل کرتا ہے تو اسوقت عالم ہوتا ہے چنانچہ جالینوس سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم ایک مرض کے لیے بہت سی دوائیں مرکب لکھتے ہو ان سے جواب دیا کہ مقصود ایک ہی دوا ہے دوسری اُسکے ساتھ اس لیے ہیں کہ اُسکی تری کم ہو جاوے اس لیے کہ مفرد دوائیں قاتل ہیں پس اس طرح کی بہت سی باتیں اور علوم آخرت میں آپ کی معرفت الہی علوم مرتب پر دلالت کرتی ہیں رہی یہ بات کہ آپ خاص فقہ سے اور اُس میں مناظرہ کرنے سے خدا تعالیٰ کی رضا کے خواہان تھے اس امر پر یہ روایتیں دال ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ اس علم سے لوگ مستفید ہوں اور اُس میں سے میری طرف کوئی چیز منسوب نہ تو دیکھو کہ آپ کو علم کی آفت اور طلب شہرت کی برائی کتنی معلوم تھی اور اس باب میں خالص نیت خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کی کر کے شہرت کی طرف دل کی توجہ سے مبرا تھے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کسی سے مناظرہ اس طور سے نہیں کیا کہ یہ چاہا ہو کہ وہ خطا کرے۔ اور فرمایا کہ جب میں نے کسی سے گفتگو کی ہو تو یہ چاہا ہو کہ اُسکو توفیق راستی کی اور اعانت ملے اور اُسکے اوپر خدا تعالیٰ کی حمایت اور حفاظت رہے اور جب میں نے کسی سے کلام کیا ہو تو یہ پروا نہیں کی ہے کہ امر حق میری زبان خواہ اُسکی زبان سے نکلے۔ اور فرمایا کہ جب میں نے امر حق اور محبت کو کسی شخص پر پیش کیا اور اُس نے حق بات کو قبول کیا تو میں اُس سے ہیبت رکھتا ہوں اور اُسکی محبت کا مستحق ہوتا ہوں اور جو کوئی امر حق پر مجھ سے زبردستی

شاہد
ہی دین
دین اسکا
بندون میں
جو دین
دین ۱۲
اور اس طرح
کہ دی ہوتی
یوسف کو اس
ملک میں ۱۲
ت ۱۲
بہت دی ہو
اسکی طرف
اور انکی بار
ساتھ لکھ
کی ہر سے
اور بیوقوف
بندگی دالان
کو ۱۲

کر کے جنت توڑتا ہو تو وہ میری نظروں سے گر جاتا ہو اُس سے ملنا چھوڑ دیتا ہوں۔ تو یہ علامات میں جسے معلوم ہوتا ہو آپ کی غرض تھی سے اور اس میں مناظرہ کرنے سے خدا تعالیٰ کی رضا جوئی تھی اب دیکھو کہ زمانہ حال کے لوگوں نے آپ کا اتباع ان پانچ باتوں میں صرف ایک بات میں کس طرح کیا ہو اور پھر اُس میں بھی اُنکے خلاف کرتے ہیں اور اسی لیے ابو ثور رحمہ اللہ نے فرمایا ہو کہ نہ میں نہ اور دیکھنے والوں نے کوئی شخص شافعی رح کے مثل دیکھا ہو۔ اور احمد بن حنبل رح فرمایا کہ چالیس برس سے میں نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی جسکے بعد امام شافعی کے لیے دعا مانگی ہو اس روایت سے دعا مانگنے والے کے انصاف کو اور جنکے لیے دعا کی اُنکے درجے کو خیال کرو اور اُس پر اُس زمانے کے علماء کے حالات کو مطابق کرو کہ اُنکے دلوں میں آپس میں کتنا بغض اور عناد ہو تا کہ مکمل معلوم ہو کہ یہ لوگ جو دعویٰ سلف کی پیروی کا کرتے ہیں اس دعویٰ میں قصور رکھتے ہیں امام احمد رح کے زیادہ دعا مانگنے کی جہت سے اُنکے لڑکے نے اُنسے کہا کہ شافعی کون شخص تھے جنکے لیے تم اس قدر دعا مانگتے ہو انھوں نے فرمایا کہ میں شافعی رح دنیا کے حق میں مثل اقباب کے تھے اور لوگوں کے حق میں مثل تندرستی کے ثواب بتاؤ کہ ان باتوں میں سے کوئی انکی نیابت کرتا ہو۔ اور امام احمد رح فرمایا کرتے کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے دوات چھوے اُسکی گردن پر شافعی کا احسان ہو۔ اور یحییٰ بن سعید پیہ فروش کہتے ہیں کہ میں نے چالیس برس سے جو نماز پڑھی اُس میں شافعی رح کے لیے دعا مانگی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اُنکو علم غایت فرمایا اور اس میں طریقہ راستی ہدایت کیا۔ اب ہم آپ کے حالات کو اس قدر مختصر پر کفایت کرتے ہیں اس لیے کہ سب حالات خارج از حد شمار ہیں اور یہ مناقب جو ہم نے لکھے ہیں اکثر اُس کتاب سے نقل کیے ہیں جو نصیر بن ابراہیم مقدسی رح نے مناقب شافعی رح میں لکھی ہو اور حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی ان پانچوں خصلتوں کے ساتھ موصوف تھے چنانچہ اُنسے کسی نے کہا کہ اے مالک طلب علم میں آپ کیا فرماتے ہیں انھوں نے فرمایا کہ بہتر ہو اچھا ہو بلکہ جو شخص صبح سے لیکر شام تک تمھارا ساتھ نہ چھوڑے اُس کا ساتھ تم بھی چھوڑو اور آپ علم دین کی تعظیم میں بہت مبالغہ فرماتے یہاں تک کہ جب حدیث بیان کیا چاہتے تو وضو کرتے اور اپنے فرش کے صدر مقام پر بیٹھتے اور دُڑھی میں لنگھی کرتے اور خوشبو لگاتے اور بیٹھنے میں وقار اور مہبت کو ملحوظ رکھتے پھر حدیث ارشاد کرتے لوگوں نے جو اس باب میں آپ سے کچھ کہا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی عظمت کروں۔ اور آپ کا ارشاد ہو کہ علم ایک نور ہو اُسکو خدا تعالیٰ جہاں چاہتا ہو وہاں کر دیتا ہو کثرت روایت سے نہیں ہوتا اور یہ حرمت اور توقیر اس بات پر دال ہو کہ اُنکو اللہ تعالیٰ کے جلال کی معرفت نہایت قوی تھی۔ اور علم سے آپ کی غرض خدا تعالیٰ کی رضا ہوئی آپ کے اس قول سے معلوم ہوتی ہو کہ فرمایا دین کے باب میں جدل کرنا کچھ بھی نہیں اور اس امر پر امام شافعی رح کا قول بھی دلالت کرتا ہو کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا اس وقت آپ سے اڑتالیس مسئلے پوچھے گئے تھے انہیں۔ ستیس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تو جسکو اپنے علم سے خدا تعالیٰ کے سوا اور کچھ غرض ہوتی ہو اُسکا نفس کبھی نہیں مانتا کہ یوں اقرار کر دے کہ میں نہیں جانتا اور اسی لیے امام شافعی رح نے فرمایا ہو کہ جب عالموں کا ذکر ہو تو امام مالک انہیں خیم ثاقب ہیں اور امام مالک سے بڑھکر میرے اوپر کسی کا احسان زیادہ نہیں ہوا۔ اور روایت ہو کہ ابو جعفر منصور نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ کمرہ کے طلاق کے باب میں حدیث مت بیان کرنا پھر ایک شخص کو خفیہ کہدیا کہ اُنسے اُس طلاق کا مسئلہ پوچھے جب اُس شخص نے دریافت کیا تو آپ نے سب لوگوں کے سامنے کہدیا کہ جس شخص سے زبردستی طلاق کہلائی گئی ہو وہ طلاق نہیں ہو ابو جعفر نے آپ کے کورے لگائے مگر آپ نے حدیث بیان کرنا ترک نہ کیا۔ اور امام مالک رح کا ارشاد ہو کہ جو شخص حدیث میں سچا ہوتا ہو اور جھوٹ نہیں بولتا اُسکی عقل سے اُسکو نفع دیا جاتا ہو۔ اور بڑھاپے میں آفت اور فساد عقل طاری نہیں ہوتا۔ اور دنیا میں آپ کا زہر اس روایت سے معلوم ہوتا ہو کہ امیر المومنین مہدی نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کا کوئی مکان ہو آپ نے فرمایا کہ نہیں لیکن اس باب میں میں نے ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ میں نے ربیعہ بن ابی عبدالرحمن سے سنا ہو کہ وہ فرماتے تھے کہ آدمی کا نسب ہی اُسکا مکان ہے

اور ہارون رشید نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کا مکان ہر آپ نے فرمایا کہ نہیں پس رشید نے تین ہزار دینار آپ کو دیے آپ نے انکو لیکر کچھ خرچ نہ کیا جب رشید نے مدینہ منورہ سے چلنا چاہا تو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ چلنا چاہیے اسلئے کہ میں نے قصد کیا ہوں کہ لوگوں کو موطا کی ترغیب دوں جیسے حضرت عثمان نے لوگوں کو قرآن پر ترغیب دی تھی آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو موطا کی ترغیب دینی کی کوئی سبیل نہیں اسلئے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد حضرت کے شہر دن میں چلے گئے ہیں اور حدیث میں روایت کی ہیں اسی لیے ہر ایک شہر کے پاس علم حدیث موجود ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا ہوں کہ اختلاف امتی رحمتہ باقی رہا تھا اسے ساتھ چلنا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون اور یہ بھی ارشاد ہے المدینہ تہی خبشا کما تہی الکیر خبث الحدید اور یہ تمہارے دینار جوں کے توں رکھے ہیں چاہو لے لو چاہو چھوڑ جاؤ یعنی تم جو مجھے مدینہ چھوڑا یا چاہتے ہو تو اسلئے کہ تمہیں مجھ پر احسان کیا ہو پس میں دینار کو حضرت کے مدینہ طیبہ پر ترجیح نہیں دیتا ہوں غرض کہ دنیا میں آپ کے زہد کی یہ صورت تھی اور جب آپ کے علم اور شاگردوں کے منتشر ہونے کی جہت سے سب طرف سے مال آپ کے پاس آنے لگا آپ اسکو امور خیر میں خرچ کر دیا کرتے آپ کی سخاوت سے آپ کا زہاورد دنیا کی محبت کی کمی معلوم ہوتی ہواور زہد یوں نہیں ہوتا کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو بلکہ یہی صورت ہو کہ مال سے دل بے پروا ہو چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت میں زہد کرتے تھے۔ اور اس روایت سے حضرت مالک ج کا دنیا کو حقیر جاننا اور بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی سے نقل ہے کہ میں نے امام مالک کے دروازے پر ایک گلہ خراسان کے گھوڑوں اور مصر کے چروں کا ایسا دیکھا کہ اس سے عمدہ میں نے نہیں دیکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ کیا عمدہ ہیں آپ نے فرمایا کہ اے ابو عبد اللہ میری طرف سے تمکو تحفہ ہو میں نے کہا کہ آپ ایک ان میں سے اپنی سواری کے لیے رہنے دیجئے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ جس زمین میں اسکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اس زمین کو سواری کے سہم کا پامال کروں اس روایت سے خیال کرو کہ سخاوت آپ میں اسقدر تھی کہ سب گھوڑے خیر کیا کی دے ڈالے اور پھر خاک پاک مدینہ طیبہ کی توقیر کا لحاظ کرو۔ اور آپ کی غرض علم سے خدا تعالیٰ کی رضا ہونی اور دنیا کو حقیر جاننا آپ کی اس حکایت سے ثابت ہو کہ فرماتے ہیں کہ میں ہارون رشید کے پاس گیا رشید نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لایا کیجئے تاکہ ہمارے لشک کے آپ سے موطا سنیں میں نے کہا کہ خدا تعالیٰ امیر کی ترقی کرے یہ علم تمہیں لوگوں سے نکلا ہوا اگر تم اسکی عزت کرو گے تو عزیز ہوگا اور اگر ذلت کرو گے تو ذلیل ہوگا علم کے پاس لوگ جایا کرتے ہیں علم نہیں آیا کرتا رشید نے کہا کہ آپ درست فرماتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیا کہ مسجد میں جاؤ تاکہ اور لوگوں کے ساتھ موطا سنو اور حضرت امام ابو حنیفہ کو فی رح بھی عابد اور زاہد اور خدا تعالیٰ کے عارف اور اس سے ڈرنے والے اور اپنے علم سے اسکی رضا کے خواہان تھے۔ آپ کی عبادت اس روایت سے معلوم ہوتی ہے جو ابن مبارک سے مروی ہے آپ صاحب مروت تھے اور نماز بہت پڑھتے تھے اور حماد بن ابی سلیمان روایت کرتے ہیں کہ آپ تمام شب عبادت کرتے تھے اور روایت یوں ہے کہ آپ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے ایک روز آپ چلے جاتے تھے ایک شخص نے آپ کی طرف اشارہ کیا دوسرے نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو تمام شب عبادت کرتے ہیں اس روز کے بعد سے پھر امام صاحب نے تمام شب عبادت کرنی شروع کر دی اور فرمایا کہ مجھ کو خدا تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ اسکی عبادت جتنی میں نہ کرتا ہوں اسقدر لوگ مجھ میں بتاویں اور آپ کا زہدان روایتوں سے ثابت ہے کہ بیع بن عاصم کہتے ہیں کہ مجھ کو یزید بن عمر بن ہبیرہ نے بھیجا میں حضرت امام ابو حنیفہ ج کو اس کے سامنے لگیا اسنے چاہا کہ آپ بیت المال کے حاکم ہوں آپ نے انکار کیا اسنے آپ کے میسر سے مارے تو دیکھا حکومت سے کیسے انکار کیا اور مار کو برداشت فرمایا۔ اور حکم بن ہشام ثقفی نے کہا ہوں کہ مجھے شام میں امام صاحب کے پاس ایک روایت کسی نے کی کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ امین تھے اور پادشاہ نے یہ چاہا کہ انکو اپنے خزانوں کی کنجیاں سپرد کر دے ورنہ انکو پٹوا دے آپ نے دنیا کا عذاب اختیار کیا اور خدا تعالیٰ کے عذاب کی جرأت نہ کی۔ اور ابن مبارک کے سامنے جو آپ کا ذکر ہوا تو کہتے ہیں

احمد بن حنبل
کا اختلاف
رحمت ۱۲۵
یعنی تعلیقاً
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

کہ انھوں نے فرمایا کہ تم ایسے شخص کا کیا ذکر کرتے ہو کہ جس پر تمام دنیا پیش کی گئی اور اس سے گریزی۔ اور محمد بن شجاع آپ کے بعض شاگردوں سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے کسی نے کہا کہ آپ کے لیے امیر المومنین ابو جعفر منصور نے دس ہزار درم دینے کو کہا ہے آپ راضی نہ ہوئے اور جب وہ دن ہوا جس میں توقع اس مال کے آنے کی تھی آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور منہ لپیٹ لیا اور کسی سے کچھ کلام نہ کیا پھر حسن بن قحطیبہ کا قصد وہ مال لیکر آپ کے پاس آیا آپ اس سے کچھ نہ بولے بعض حاضرین نے کہا کہ آپ ہم سے بھی ایک آدھ بات کہہ کر رہیں یعنی آپ کی عادت ایسی ہی ہے کہ کلام نہیں کرتے اس مال کو تم اس تھیلی میں مکان کے گوشے میں رکھ دو پھر مدت کے بعد امام صاحب نے اپنے سب اثاث البیت کی وصیت کی اور اپنے لڑکے سے کہا کہ جب میں مرجاؤں اور مجکو دفن کر چکو تو اس تھیلی کو حسن بن قحطیبہ کے پاس لیجانا اور کہنا کہ یہ تمھاری وہ امانت ہے جو تم نے ابو حنیفہ کو سپرد کی تھی آپ کے صاحبزادے نے وصیت کے بموجب تھیلی کی حسن نے فرمایا کہ رحمت ہو خدا کی تیرے باپ پر اس لیے کہ وہ اپنے دین پر نہایت حرص تھے۔ اور روایت ہے کہ اُن سے عہدہ قضا کے لیے کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ میں اسکی لیاقت نہیں لوگوں نے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ اگر میں سچا ہوں تب تو واقع میں اس کے لائق نہیں اور اگر اس قول میں چھوٹا ہوں تو جھوٹا شخص عہدہ قضا کی لیاقت نہیں رکھتا اور آپ کا طریق آخرت سے ماہر ہونا اور امور دینی کے راہ سے وقف ہونا اور خدا تعالیٰ کا عارف ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سے بہت ڈرتے تھے اور دنیا میں زاہد تھے چنانچہ ابن جریج نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجکو یہ خبر پہنچی ہے کہ یہ تمھارا کوئی نعمان بن ثابت خدا تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہے۔ اور شریک غفری کہتے ہیں کہ امام اعظم رحمہ سکوت بہت رکھتے اور ہمیشہ فکر میں مستغرق رہتے لوگوں سے کلام کم کرتے تو یہ امور صاف دلیل ہیں باطن کے علم اور دینی مہمات میں مشغول رہنے پر اس لیے کہ جسکو سکوت اور زہد عنایت ہوا اسکو علم کامل عطا ہوا یہ مختصر بیان تینوں اماموں کے احوال کا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل اور سفیان ثوری رح کا حال یہ ہے کہ ان کے تابع بہ نسبت ان تین اماموں کے کم ہیں اور سفیان ثوری کے تابع امام احمد کی نسبت کہ جی کم ہیں لیکن یہ دونوں مرجع اور زہد میں زیادہ مشہور ہیں اور یہ ساری کتاب ان دونوں کے افعال اور اقوال سے بھری ہو اس لیے اس وقت کچھ ضرورت تفصیل کی نہیں۔ پس اب تم ان تینوں اماموں کی سیرتوں میں غور کرو اور سوچو کہ یہ حالات اور افعال اور اقوال دنیا سے اعراض کرنے کے اور خالص خدا کے لیے ہو رہنے کے بھلا علم فقہ کی فروعات یعنی سلم اور اجارہ اور طہارہ اور ایلا اور نعمان کے جانتے سے ہوتے ہیں یا یہ دوسرے ہی علم سے پیدا ہوتے ہیں جو فقہ سے اعلیٰ اور اشرف ہے اور زائل کر دے جو لوگ انکی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے تیسری فصل ان علوم کے بیان میں جسکو لوگ اچھے علوم میں شمار کرتے ہیں اور واقع میں وہ علوم ان میں نہیں اور اس فصل میں تین بیان ہیں

بیان اول اس بات کی وجہ میں کہ بعض علم برے کیون ہوتے ہیں۔ شاید تم یہ اعتراض کرو کہ علم کے معنی تو یہ ہیں کہ کسی چیز کو جیسی وہ ہے اسی طرح پر جاننا اور علم خدا تعالیٰ کے صفات میں سے بھی ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز علم ہو کر مذہب اور بری ہو وہ تو اسکا جواب یہ ہے کہ علم کی برائی خود علم ہونے کی جہت سے نہیں ہوتی بلکہ بندوں کے حق میں تین وجہوں میں سے کسی کے پائے جانے سے برا کہا جاتا ہے اول یہ کہ وہ علم خواہ عالم کے حق میں یا دوسرے کے حق میں انجام کو مضر ہوتا ہو جیسے علم سحر اور طلسمات کو برا کہتے ہیں حالانکہ علم سحر حق ہے اس لیے کہ قرآن اسکا شاہد ہے کہ سحر ایک سبب ہے جس سے خاوند بی بی میں جدائی ڈالنے کا ذریعہ کہتے ہیں اور صحیحین میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم پر جادو کسی نے کر دیا تھا اور اس کے سبب سے آپ بیمار ہو گئے تھے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نے اسکی خبر آپ کو دی اور وہ جادو ایک کنوین کے اندر پتھر کے پیچے سے نکالا گیا اور جادو ایک علم کی قسم ہے کہ جو اہر کے خواص اور ستاروں کے مطلعوں میں حسابی امور کے جانتے سے حاصل ہوتا ہے اس طرح کہ ان جو اہر سے ایک پتلی اس شخص کی صورت پر بناتے ہیں جس پر جادو کرتے ہیں اور ایک خالص

وقت کے منتظر رہتے ہیں جب وہ وقت ستارے کے نکلنے کا آتا ہو تو اُس تیلی پر چند کلمات کفر اور فحش خلاف شرع بولتے ہیں اور اُس کے ذریعہ سے شیطانوں سے مدد چاہتے ہیں ان سب تدبیروں سے حکم عادت جاریہ خدا تعالیٰ کے مسخ و شخص میں عجیب حالات پیدا ہوتے ہیں اور معرفت ان اسباب کی اس اعتبار سے کہ معرفت ہو بڑی نہیں مگر چونکہ بحر خلق کے ضرر کرنے کے اور بدی کا وسیلہ ہونے سے اور کسی بات کی انہیں لیاقت نہیں اس سبب سے اُنکے جاننے کو علم مذموم کہتے ہیں بلکہ اگر کوئی ظالم کسی ولی کے قتل کا در پی ہو اور وہ اُس سے ڈر کر کسی مضبوط جگہ میں جا چھپے تو ظالم اگر اُس کا حال پوچھے تو اُسکی جگہ بتانی نہ چاہیے اور جھوٹ اس موقع میں واجب ہو حالانکہ اُسکی جگہ کا ذکر کرنا بتانا ہو اور حقیقی حال کا بتانا لیکن بڑا اُسی وجہ سے ہو کہ انجام کو مضر ہو ووم یہ کہ وہ علم غالباً عالم کے حق میں مضر ہو مثلاً علم نجوم کہ وہ خود اپنی ذات سے بڑا نہیں کیونکہ وہ یا تو حساب کے متعلق ہو اور قرآن مجید میں صاف فرما دیا ہے کہ آفتاب اور چاند کی چال حساب سے ہو چنانچہ ارشاد فرمایا اشمس والقمر بحسبان اور فرمایا والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القديم یا احکام ہیں جنکا ماحصل سیون سے واقعات کا بتانا ہو یہ ایسا ہو جیسے طیب بنض سے بتا دیتا ہو کہ یہ مرض عنقریب پیدا ہو گا غرض کہ اسکا جاننا خلق میں خدا تعالیٰ کی عادت کا معلوم کرنا ہو مگر شرع نے اُسکو بڑا کہا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تقدیر کا ذکر ہو تو چپ ہو جاؤ اور جب نجوم کا ذکر ہو تو چپ ہو رہو اور جب میر سے اصحاب کا ذکر ہو تو سکوت کرو اور فرمایا کہ میں اپنی امت پر تین باتوں سے ڈرتا ہوں ایک اماموں کا ظلم کرنا دوم نجوم کا معتقد ہونا سوم تقدیر کا نہ ماننا۔ اور حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا ہے کہ نجوم کو اسقدر سیکھو کہ اُس سے خشکی اور تری میں گمراہ طے پھر کر رہو اور اُس سے منع کرنے کی تین وجہیں ہیں اول یہ کہ اکثر خلق کو یہ مضر ہوتا ہے یعنی جب یہ بات دل میں پڑتی ہو کہ حالات ستاروں کے چال کے بعد اس طرح ہوتے ہیں تو اُنکے دلوں میں بھی جتنا ہو کہ تاثیر کرنے والے ستارے ہی ہیں اور یہی وجود ہیں جو انتظام کرتے ہیں اسلیے کہ یہ اجسام شریف اور جواہر لطیف آسمان پر ہیں اور اُنکی عزت دل میں بڑھ جاتی ہو اور توجہ دلی انہیں کی طرف رہتی ہو خیر کی توقع اور شر سے بچاؤ انہیں کی جہت سے معلوم ہونے لگتی ہو اسد پاک کا ذکر دل سے مٹ جاتا ہو اسلیے کہ ضعیف آدمی کی نظر ذریعوں تک ہی رہتی ہو اور پکا عالم البتہ واقف ہوتا ہو کہ چاند اور سورج اور ستارے سب خدا تعالیٰ کے امر کے مطیع ہیں ضعیف آدمی کہ سورج کی جوت سورج نکلنے کے باعث دیکھتا ہو اُسکی مثال ایسی ہو جیسے چینی کہ بالفرض اُسکو عقل ہو اور کاغذ پر موجود ہو اور دیکھ رہی ہو کہ قلم کی سیاہی سے کاغذ سیاہ ہوتا چلا جاتا ہو تو وہ یہی اعتقاد کر لے کہ لکھنا قلم ہی کا فعل ہے اُسکی نظر قلم سے انگلیوں پر اور اُسے ہاتھ پر رہا تھ سے ارادے پر اور ارادے سے کاتب پر جو ارادہ کر رہا ہو اور کاتب سے اُسکی قدرت اور ہاتھ کے بنانے والے پر ہرگز ترقی نہ کرے گی غرض کہ خلق کی نظر اکثر قریب اور نیچے کے ذریعوں پر رہ کر سبب الاسباب تک ترقی سے باز رہتی ہے یہی لیے نجوم کے سیکھنے کی ممانعت کی گئی۔ دوسری وجہ ممانعت کی یہ ہے کہ نجوم کے احکام صرف انکلی ہیں ہر فرد خاص کے باب میں نہ یقینی معلوم ہوتے ہیں نہ ظنی تو اُسکے ذریعہ حکم کراہت پر حکم کرنا ہو اس صورت میں اُسکی بڑائی اُس اعتبار سے ہو کہ وہ جہل ہو علم ہونے کی جہت سے نہیں کیونکہ یہ تو معجزہ حضرت اور اُس علیہ السلام کا ہے جیسا کہ مروی ہے اور یہ علم جاتا رہا اور مٹ گیا اور اگر نجوم کی کوئی بات سچی بھی ہوتی ہو تو وہ اتفاقی ہو اسلیے کہ منجم بعض اوقات کسی سبب پر واقف ہوتا ہو اور سبب اُسکے بعد بدون بہت سی شرطوں کے ہو جانے کے نہیں ہوتا اور ان شرطوں پر واقف ہونا بہت سے آدمی کے اختیار میں نہیں ہیں اگر اتفاقاً خدا تعالیٰ باقی شرطوں کو بھی مقدر فرما دیتا ہے تب تو منجم کا قول درست ہو جاتا ہے اور اگر باقی سبب نہیں ہوتے تو اُسکا کہنا غلط ہوتا ہے اور اُسکا حال ایسا ہو جیسے کوئی شخص دیکھے کہ پہاڑوں پر اسے بادل اٹھ اٹھ کر جمع ہوتے ہیں اور چلتے پھرتے ہیں تو وہ اُنکل سے کہدے کہ آج منہر برسگا حالانکہ اکثر بعد ایسے ابر کے بھی آفتاب نکل آتا ہے اور بار جاتا رہتا ہے اور کبھی منہر بھی برستا ہے تو صرف ابکا ہونا ہی منہر کے آنے میں کافی نہیں جب تک اور اسباب کا علم نہو اسی طرح ملاح کا قیاس کرنا کہ

تاریخ
اور چاند کو دیکھ
ایک صاحب
۱۱۸۸
میں باندھ دیا
ہیں منزل
یہاں تک
تو جی
جیسے منی
پڑانی صاحب
جلدانی باری
ابن سقوت
راج ابن
عبد البر
روایت
ابن حنبل
ضعیف

حاذق اسکا علاج بعض اوقات یہ بتاتا ہے کہ دوسری طرف کے شانے پر لپک کر وہ اس بات کو نہایت بعید جانتا ہے اس لیے کہ اسکو پھون کے پھوٹنے کی کیفیت اور انکے لگنے کی اور بین پر لپٹنے کی معلوم نہیں اور اسی طرح کا حال آخرت کی راہ کا اور شرع کی سنتوں اور مستحبات کے دقائق کا ہے۔ اور شرع نے جو عقیدے لوگوں کے عبادات کے مقرر کیے ہیں انہیں وہ اسرار اور لطیف باتیں ہیں کہ عقل کا حوصلہ نہیں کہ انکو معلوم کر سکے جیسے کہ پتھروں کے خواص میں بعض عجیب باتیں ہیں کہ اہل فنون سے انکا علم پوشیدہ ہے مثلاً آج تک کسی کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ مقناطیس لوہے کو کیوں کھینچتا ہے اور دواؤں اور پتھروں کی نسبت عجائب اور غرائب عقیدوں میں اور ان علموں میں بہت زیادہ اور بڑھکر ہیں جس نے دلوں کی صفائی اور طہارت اور اصلاح ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کے قرب کی طرف ترقی اور اسکے فضل کے نفحات کی سیر نصیب ہوتی ہے اور سطح کہ دواؤں کے کل فائدوں کے معلوم کرنے سے عقلیں قاصر ہیں باوجودیکہ تجربہ ہو سکتا ہے اسی طرح جو باتیں کہ آخرت کی زندگی کے لیے مفید ہیں انکے معلوم کرنے سے بھی عقلیں عاجز ہیں اور اس پر یہ ہے کہ انکا تجربہ بھی نہیں ہو سکتا ہاں تجربہ کی صورت ممکن تھی اگر بالفرض کچھ مردے دنیا میں اگر کہ جایا کرتے کہ جو عمل مقبول اور خدا تعالیٰ کے قرب کے مفید ہیں وہ ہیں اور جو اس سے دور کرتے ہیں وہ یہ ہیں اسی طرح عقائد کا حال کہ دیا کرتے مگر اس طرح کے تجربے کی طمع نہیں ہو سکتی اس صورت میں عقل کا نفع اس قدر کم ہو گیا ہے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے اور اس لیے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا جاننے کی طرف ہدایت کرے اور آپ کے اشاروں کے فشار اور مورد سمجھا دے پس جب یہ صورت ہو جاوے تو اسکے بعد عقل کو مغزول کر دو کہ کچھ تصرف نہ کرے اور اتباع کو اپنے اوپر لازم کر دو کیونکہ تمھاری سلامتی اتباع ہی سے ہوگی اور اسی لیے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من العلم جہلا وان من القول عیا اور ظاہر ہے کہ علم تو جہل نہیں ہوا کرتا مگر اسکی تاثیر ضرر پہنچانے میں جہل کی طرح ہوتی ہے اور نیز ارشاد فرمایا کہ تھوڑی سی توفیق بہت سے علم سے بہتر ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ درخت بہت سے ہیں مگر سب بار آور نہیں اور چل بہت سے ہیں مگر سب بھر نہیں اور علوم بہت سے ہیں الا سب مفید ہیں دوسرا بیان ان علوم کے ذکر میں جنکے لفظ بدل گئے ہیں۔ واضح ہو کہ بڑے علم جو شرعی علوم میں مل جل گئے اسکا سبب یہی ہے کہ لوگوں نے عمدہ ناموں کو اپنی فاسد غرضوں کی جہت سے اور معنوں میں بدل ڈالا ہے اور جو غرض ان الفاظ سے پہلے نیک نجت اور قرن اول کے لوگ لیا کرتے تھے اس سے ان الفاظ کو تحریف کر کے اور مقصود ٹھہرایا ہے اور وہ باخ لفظ ہیں فقہ اور علم اور توحید اور تذکیر اور حکمت یہ الفاظ عمدہ ہیں اور جو لوگ انکے ساتھ موصوف تھے وہ دین کے رکن ہوتے تھے مگر اب الفاظ بڑے معنوں میں منقول ہو گئے ہیں اسی لیے جو ان سے موصوف ہوتا ہے اسکی مذمت کرنے سے دلوں کو نفرت ہوتی ہے کیونکہ یہ تو اول عمدہ لوگوں پر بولے جاتے تھے مثلاً اول لفظ فقہ ہے اس میں لوگوں نے خصوصیت لگانے کا تصرف کیا ہے نقل و تبدیل نہیں کی یعنی فقہ کو اس معنی میں خاص کر دیا کہ فتووں کے عجیب فروعات اور انکی علتوں کے دقائق کو جاننا اور انہیں بہت سی گفتگو کرنی اور جو اقوال ان سے متعلق ہوں انکو یاد کرنا فقہ کہلاتا ہے تو جو شخص ان باتوں میں خوب غور کرتا ہے اور زیادہ مشغول ہو وہ بڑا فقیہ کہلاتا ہے حالانکہ پہلے زمانے میں لفظ فقہ کے یہ معنی نہ تھے بلکہ مطلق طریق آخرت اور نفسوں کی تہوں کے دقائق اور مفسدات علموں کے جاننے اور دنیا کی حقارت کو خوب طرح حاوی ہونے اور لذت آخرت سے اچھی طرح واقف ہونے اور دل پر خوف چھائے رہنے کا نام فقہ تھا اور اسکی دلیل یہ ارشاد خداوندی ہے لیستفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجوا الیہم تو سب فقہ سے کہ ڈرانا اور خوف دلانا ہوتا ہے وہ بھی فقہ ہے جو ہم نے بیان کی نہ طلاق اور حقائق کے مسئلہ اور لعان اور سلم اور اجارہ کے فروعات کہ ان سے ڈرانا اور خوف دلانا کچھ بھی نہیں بلکہ اگر ہمیشہ انھیں کا ہو رہے تو دل کو سخت کرتے ہیں اور خوف کو دل سے نکالتے ہیں چنانچہ جو لوگ اب انھیں کے در پر ہو رہے ہیں انکا حال دیکھتے ہی ہوا اور اسد جل شانہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا اس سے ایمان کی باتیں نہ سمجھنے سے مراد ہے فتووں کے نہ سمجھنے سے غرض نہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ فقہ اور فہم ایک ہی معنی کے لیے دو لفظ

اح البیہی
علم جہل میں
بعض قول کلام
میں رکھنا
اور پتھر ہونا
بن ۱۲۔ اولاد
بہادیت پورہ
گراں دین
ایک دادی
گنام اول
مع اسکی اصل
نہیں ملے
صاحب دین
نے اور طاعت
روایت کی ہے
جس میں علم
ملان عقل
کا لفظ ہے
تجہ ہر کچھ
کرت دین میں
اور خارج ہو چکا
انجا تو کچھ
پتھر آ رہی
طرف انا
نہیں

ہیں اور استعمال کی رو سے بیشتر اور حال میں انھیں معنوں میں بولے جاتے تھے جو ہمیں لکھے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تأمروا
رہبہ فی صدورہم من اللہ ذلک بانہم قوم لا یعقون اسمین خدا تعالیٰ سے لوگوں کے کم ڈرنے اور خلق کا وہ بہ جانے کو فقہ کی گئی اور حال
فرمایا ہو تو اہل کر وہ یہ بات فروعات قنای کی نہ یاد رکھنے کا ثمرہ ہر یاجن باتوں کو ہمنے لکھا ہو انکے ہونے کا نتیجہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے فرمایا تھا علما و حکما و فقہاء یعنی یہ لوگ دانا اور حکیم اور فقیہ ہیں حالانکہ وہ لوگ
قنای کے فروعات کو نہ جانتے تھے۔ اور سعد بن ابراہیم زہری رح سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے کون زیادہ
فقیہ ہو انھوں نے کہا کہ جو شخص خدا تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو گویا انھوں نے فقہ کے ثمرہ کو تباویا اور خوف خدا علم باطن کا ثمرہ ہو نہ
قوت اور مقدمات کا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں تم کو پورا فقیہ نہ بتا دوں لوگوں نے عرض کیا کو ارشاد ہوا آپ نے
فرمایا کہ پورا فقیہ وہ ہو کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ کرے اور اس کے عذاب سے آنکھیں خوف نہ کرے اور اس کے فیض سے آنکھیں
یاس نہ دلاوے اور قرآن کے سوا دوسری چیز کی رغبت میں قرآن کو ترک نہ کرے۔ اور جب انس بن مالک نے اس حدیث کو بیان
فرمایا کہ لان اقمع قوم یدکرون اللہ تعالیٰ من غدوة الی طلوع الشمس احب الی من ان اعشق اربع رقاب تو زید رقاشی اور زید انیسری کی
طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ ذکر کی مجلسیں بیشتر ایسی نہ تھیں جیسے یہ تمھاری مجلسیں ہیں کہ تم میں سے ایک قصہ کہتا ہو اور وہ غلط کہتا ہو اور
خطبہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو اور حدیث پیہ بیان کر دیتا ہو ہم تو یوں کرتے تھے کہ بیٹھ کر ایاں کو ذکر کرتے اور قرآن کو سمجھتے اور دین میں
فہم لگاتے اور اللہ کی نعمتیں اپنے اوپر شمار کرتے اس روایت میں حضرت انس نے قرآن کے سمجھنے اور نعمتوں کے شمار کر نیکو دین کی سمجھ یعنی
تفہق فرمایا۔ اور ایک حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ آدمی پورا فقیہ نہیں ہوتا یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ذات پاک میں لوگوں کو اپنے اوپر ناخوش نہ کر لے اور
قرآن کے لیے بہت سی وہمیں نہ اعتقاد کرے یہ روایت ابوہریرہ پر موقوف بھی مروی ہو اور انہیں اتنا جملہ اور ہے کہ پھر وہ اپنے نفس پر متوجہ ہو ورنہ
زیادہ اس سے ناخوش رہے اور فرقہ گنجی نے حسن بصریؒ سے کوئی بات پوچھی اپنے اسکا جواب یا انھوں نے کہا کہ فقہائے خلاف کہتے ہیں حضرت
حسنؒ نے فرمایا کہ اسی فرقہ تو نے فقیہہ اپنی آنکھ سے کہیں دیکھا ہو فقیہہ تو وہ ہے جو دنیا میں اہل و آخرت کا رعب اپنے دین میں عقل رکھنے والا اور اپنے
رب کی عبادت پر مداومت رکھنے والا اور پرہیزگار اور اپنے نفس کو مسلمانوں کی اغراض سے بچانے والا اور انکے مالوں کی طرف
رخ نہ کرنے والا اور اہل اسلام کی جماعتوں کا خیر خواہ ہو یہ ساری باتیں اپنے فرامین انہیں یہ نہ فرمایا کہ فروعات قنای کا حافظ ہو۔ اور ہم
یہ نہیں کہتے کہ لفظ فقہ احکام ظاہری کے قنای کو شامل نہ تھا بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بطریق عموم یا تبعیت کے اُسپر بھی بولا جاتا تھا اور اکثر سلف
صالحین فقہ کو علم آخرت پر ہی بولا کرتے تھے اب جو اسکو خاص کر دیا ہو تو اس خصوصیت سے بعض لوگوں کو دھوکا ہو گیا اور صرف قنای
کے احکام ہی کے ہو رہے اور عالم آخرت کو اور دلوں کے احکام سے روگردانی کر لی اور اپنی اس تجویز پر طبیعت کی طرف سے ایک سہارا پایا
کیونکہ علم باطن تو باریک ہو اور اُسپر عمل کرنا مشکل اور اس کے باعث اور عہدوں اور جاہ و مال کا ملنا دشوار ہو اس لیے شیطان نے اس فقہ
ظاہری کی دلوں میں جانے کا خوب ہی موقع پایا کہ وہ فقہ جو شرع میں عدہ علم تھا اسکو خاص اس علم قنای کے لیے کر دیا دوسرا لفظ علم
ہو کہ بیشتر خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کے آیات کے جاننے اور بندوں میں اور مخلوقات میں اس کے افعال کو پہچاننے کے لیے بولتے تھے
حتی کہ جب حضرت عمرؓ کی وفات ہوئی تھی تو حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا تھا مات تسعة اعشار العلم اس علم کے نوین دسویں حصے جلتے رہے
آپ نے علم کو معرفت بلا پھر خود اسکی تفسیر کر دی کہ اللہ تعالیٰ کا علم اس سے مراد ہو اس لفظ میں بھی لوگوں نے خصوصیت کا تصرف کیا ہو
یعنی اکثر یہ مشہور کر رکھا ہو کہ جو شخص طرف مقابل سے مسائل فقہیہ وغیرہ میں خوب مناظرہ کرے اور اسی میں مصروف رہے تحقیق
میں عالم وہی ہو فضیلت کی لکڑی اسی کے سر پر ہو اور جو مناظرہ میں مہارت نہ رکھتا ہو یا انہیں یہ لوتی کرے اسکو ضعیف جانتے اور

سحر اور زیادہ
 اور کے دل میں
 ایسی ہے ایسی
 کہ وہ اس کو جو
 نہیں کہنے
 میں ابو نعیم
 بڑا بیت سود
 بن الحارث
 بسند ضعیف
 ح ۱۳ ابن عبد البر
 در حدیث علی
 ح ۱۴ ابن ماجہ
 لوگوں کے
 بیٹھا جو
 سے انڈر
 کے نکلنے
 اللہ ذکر
 کہنے میں اس
 بات سے اچھا
 ہر کہ چار دس
 آزاد کروں ۱۲
 ابو داؤد و ترمذی
 ابن ابی حاتم
 ابن عبد البر
 بہر اور
 شہاد ابن اوس
 اور کہا کہ حدیث
 مرفوع ثابت
 نہیں ۱۲

اہل علم میں شمار نہیں کرتے حالانکہ علم کے معنی پہلے نہ تھے یہ انھیں لوگوں کا تصرف ہو بلکہ جو کچھ علم اور علما کی فضیلت میں وارد ہوا ہے وہ انھیں علما کی صفت ہو جو خدا تعالیٰ اور اس کے احکام اور افعال اور صفات کو جانتے ہوں اب عالم اسکو کہنے لگے کہ علم شرع سے تو کچھ بھی نہ جانتا ہو صرف مسائل خلائی میں لڑنے جھگڑنے کا طریق یاد ہوا اسی سے یکتا عالمون میں گنے جاتے ہیں گو تفسیر اور حدیث اور مذہب وغیرہ کو خاک نہ جانتے ہوں اور یہی امر بہت سے طالب علموں کے حق میں سبب مہلک ہو گیا ہو قسیر الفط توحید ہو جسکے معنی اب یہ ٹھہرے ہیں کہ فن کلام اور طریق جدل سے واقف ہونا اور طرف ثانی کی مخالف باتوں پر حادی ہونا اور ان باتوں کے باب میں بہت سے سوال بنا ڈالنے اور کثرت سے اعتراض نکالنے اور طرف ثانی کو الزام دینا۔ یہاں تک کہ اکثر حدیث فرقوں نے ایسے لوگوں میں سے اپنا لقب اہل عدل و توحید ٹھہرایا ہو اور کلام والوں کا نام توحید کے عالم رکھا ہو باوجودیکہ جو باتیں خاص اس فن کی ہیں انہیں سے کوئی بھی قرن اول میں نہ تھی بلکہ وہ لوگ اس شخص پر جو جدل اور خصومت کا باب کھولتا تھا سخت انکار سے پیش آتے تھے اور جن باتوں پر کہ قرآن مجید شامل ہو یعنی دلیلین صاف صاف کہہ دینے کو مبادرت کرتے ہیں اور سنتے ہی قبول کرتے ہیں انکو انہیں سے ہر ایک شخص جانتا تھا اور قرآن مجید کا علم پورا علم تھا اور ان کے نزدیک توحید امر آخرت کو کہتے تھے جسکو اکثر کلام والے نہیں سمجھتے اور اگر سمجھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے اور وہ یہ کہ سب کاموں کا خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کرنے اس طرح کہ پھر توجہ اسباب اور ذریعہ کی طرف نہ رہے یعنی خیر اور شر کو بخیر خداوند کریم کے اور کسی طرف سے اعتقاد نہ کرے اور یہ توحید ایک بڑا مرتبہ ہے جسکا ایک ثمرہ توکل ہو جسکا بیان باب توکل میں آویگا اور اسکا ایک ثمرہ خلق کی شکایت نہ کرنی اور ان پر غصہ نہ کرنا اور خدا تعالیٰ کے حکم پر راضی رہنا اور سب کام اسی کے حوالہ کر دینے ہیں اور اسی توحید کا ایک ثمرہ یہ تھا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق بیمار ہوئے اور لوگوں نے کہا ہم آپ کے لیے طبیب کو بلا دیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ طبیب ہی نے مجھے بیمار کیا ہے۔ اور ایک روایت یوں ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور لوگوں نے کہا کہ طبیب نے آپ کے مرض کے باب میں کیا کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ طبیب نے کہا ہوائی فعال لما یرید یعنی میں جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں۔ اور عنقریب باب توکل اور توحید میں انشاء اللہ اسکے دلائل مذکور ہوں گے۔ اور توحید ایک جوہر نفیس ہے اور اس کے دو پوست ہیں کہ ایک مغز سے بنیبت دوسرے کے دور ہو لوگوں نے لفظ توحید پوست کے لیے اور اس فن کے لیے جس سے پوست کی حفاظت ہو خاص کر دیا اور مغز کو بالکل چھوڑ دیا پس توحید کا اول پوست تو یہ ہے کہ اپنی زبان سے کہو لا الہ الا اللہ اور یہ توحید وہ ہے جو تثلیث کے خلاف ہے جسکے قائل نصاریٰ ہیں مگر یہ توحید کبھی منافق سے بھی سرزد ہوتی ہے جسکا باطن ظاہر کے خلاف ہوتا ہے۔ اور دوسرا پوست توحید کا یہ ہے کہ جو قول زبان سے کہا ہو دل میں اس کے مضمون کا خلاف اور انکار ہو بلکہ ظاہر قلب میں اس مضمون کا اعتقاد اور تصدیق موجود ہو اور یہ توحید عوام کی ہے اور کلام والے اسی توحید کو اہل بدعت سے بچاتے ہیں جیسا پہلے گذرا۔ اور مغز توحید یہ ہے کہ سب امور کو خدا تعالیٰ کی طرف اس طرح اعتقاد کرے کہ بیچ کے واسطوں پر التفات نہ رہے اور اسکی عبادت ایسی طرح کرے کہ اس سے خاص اُسی کو معبود ٹھہرا دے دوسرے کی عبادت نہ کرے اس توحید سے جو خواہش نفس کے پیروہین وہ خارج ہیں اسلیے کہ جو شخص اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہو وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ایت من اتخذکم ہواہ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ بڑا معبود جسکے پرستش زمین میں کیجاوے وہ خواہش نفس ہے اور واقع میں اگر کوئی مائل کرے تو جان لے کہ بت پرست بت کی عبادت نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہش نفس کی عبادت کرتا ہے اسلیے کہ اسکا نفس اپنے باپ دادوں کے دین طرف مائل ہے اور وہ اُسی سل کا اتباع کرتا ہے اور نفس کا میل کرنا جو گرفتہ چیزوں کی طرف انھیں باتوں میں سے ہے جو خواہش نفس کہتے ہیں اور اس توحید سے خلق پر غصہ کرنا اور انکی طرف التفات کرنا بھی خارج ہے اسلیے کہ جو شخص سب باتوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اعتقاد کرے وہ دوسرے پر کیسے غصہ کرے گا

مشاہدہ
دیکھو
پوچھا
اپنی جاوے
میں
براعت
ابو
بندہ

غرض کہ پیشتر اس مقام کو توحید کہا کرتے تھے اور یہ مقام صدیقوں کا ہے تو دیکھو کہ لوگوں نے اسکو کس چیز کی طرف بدل ڈالا اور کون سے
 پوست پر اکتفا کر لیا اور اسکو مع اور آخر کے باب میں کیسے تمسک ٹھہرایا باوجودیکہ جو اصل تعریف کی بات تھی اس سے بالکل خالی ہیں اور
 اسکا حال ایسا ہی ہے جیسا کوئی صبح کو اٹھ کر قبلہ رخ ہو کر کہے وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض خیفاً کہ اگر اس کے دل کی توجہ خاص
 خدا سے تعالیٰ کی طرف نہوگی تو ہر روز اول ہی اول خدا سے تعالیٰ سے جھوٹ بولا کر گیا اسلیے کہ منہ سے مراد اگر ظاہر کا رخ ہو تو اسکا رخ تو
 کعبے کی طرف ہو اور اسکو صرف اور جہتوں سے پھیر کر کعبے کی طرف کیا ہو اور کعبہ آسمان وزمین بنانے والے کی طرف نہیں کہ جو کعبہ
 کی طرف متوجہ ہو جاوے وہ توجہتوں کے احاطے سے نرالا ہو اور اگر منہ سے مراد دل کی توجہ ہو جو مقصود عبادت ہو تو جس صورت میں
 کہ دل دنیاوی حاجات اور اغراض میں مبتلا ہو اور مال اور جاہ کے جمع کرنے کے چیلے بنا رہا ہو اور بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو اس صورت
 میں یہ قول کیسے سچا ہو گا کہ میں نے اپنا منہ نہ کیا اسی کی طرف جس نے آسمان وزمین بنائے یہ جملہ اصل حقیقت توحید سے خبر دیتا ہے واقع میں
 توحید والا وہی ہے کہ سوائے واحد حقیقی کے اور کسی کو نہ دیکھے اور اپنے دل کے رخ کو بھر اس کے اور طرف نہ پھیرے اور یہ توحید اس ارشاد کا
 ماننا ہے کہ قل اللہم درہم فی خوضہم یلعون اور اس سے مراد زبانی قول سے نہیں اسلیے کہ زبان تو دل کے حال سے خبر دیتی ہے کبھی سچی
 ہوتی ہے اور کبھی جھوٹی اور اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ دل ہی جو توحید کا معدن اور منبع ہے جو تھا لفظ ذکر و تذکیر ہے جس کے باب میں اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے و ذکر فان الذکر یمنع المؤمنین اور ذکر کی مجلسوں کی تعریف کے باب میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں مثلاً ارشاد فرمایا اذ امر رم برہیں
 الخبتہ فارعوا قیل و ما ریاض الخبتہ قال مجالس الذکر اور دوسری حدیث میں یو ارشاد ہے ان اللہ تعالیٰ ملائکۃ سیا حین فی المواعد سوی ملائکۃ خلق
 اذ ار او مجالس الذکر بنیادی بعضہم بعضا الابلوا انی بغیثکم فیا تو ہم دیکھو ہم وستمون الا فا ذکر و اللہ و ذکر و بالفسکم اس ذکر و تذکیر کو لوگوں
 نے بدل کر ان باتوں کا نام رکھ دیا جنکو زمانہ حال کے واعظ مدام بیان کرتے ہیں یعنی قصے اور اشعار اور شطح اور طامک حالانکہ قصے بدعت
 ہیں اور اکابر سلف نے قصہ گو کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ ابن ماجہ نے ابن عمر سے روایت کی ہے کہ قصے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے وقت میں نہ تھے نہ حضرت ابو کر اور حضرت عمر کے وقت میں تھے یہاں تک کہ فتنہ پیدا ہوا اور قصہ گو نکل کھڑے ہوئے۔ اور ابن عمر
 سے مروی ہے کہ ایک روز وہ مسجد سے نکلے اور فرمایا کہ مجھکو قصہ گو ہی نے مسجد سے نکالا اگر وہ نہوتا تو میں نہ نکلتا۔ اور وہ ضمہ کہتے ہیں کہ میں نے
 سفیان ثوری سے کہا کہ ہم قصہ گو کی طرف اپنے منہ کرین آکھوں نے فرمایا کہ بدعتوں کی طرف سے اپنی مٹھی پھیر لیا کرو اور اس عون
 کہتے ہیں کہ میں ابن سیرین کے پاس گیا اور عرض کیا کہ کج کچھ اچھا نہوا کہ امیر نے قصہ گوؤں کو قصہ کہنے سے منع کر دیا اپنے فرمایا کہ امیر کو
 بہتر توفیق ملی۔ اور اعمش نے بصرہ کی جامع مسجد کے اندر تشریف لگئے دیکھا کہ ایک شخص بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ اعمش نے روایت
 کی کہ آپ حلقے کے اندر گھس گئے اور اپنی بغل کے بال اکھاڑنے لگے واعظ نے کہا کہ میان تمہیں شرم نہیں آتی اعمش نے فرمایا کہ میں کیوں
 شرم کروں میں تو امر مسنون کرتا ہوں اور توجہ ہوا ہے کہ کتا ہے اعمش نے ہم سے کہا ہے میں اعمش ہوں میں نے ہم سے نہیں کہا۔ اور احمد رح کا
 ارشاد ہے کہ سب لوگوں میں زیادہ جھوٹے قصہ گو اور بھیک مانگنے والے ہیں۔ اور حضرت علی نے بصرہ کی جامع مسجد میں سے قصہ گو کو
 نکلوا دیا اور جبکہ حضرت حسن بصری رح کا کلام سنا تو انکو نہ نکالا اسلیے کہ وہ علم آخرت اور موت کے یاد دلانے اور نفس کے عیوب اور آفتوں
 کے عمل پر تنبیہ کرنے اور شیطانوں کے وسوسے اور انسے پیچنے کی تدبیر کے باب میں گفتگو کرتے تھے اور خدا سے تعالیٰ کی نعمتوں کا اور
 انکی شکر گزاری سے بندہ کا قاصر ہونا ذکر کرتے تھے اور دنیا کی حقارت اور ناپائنداری اور یوفائی اور آخرت کا خطرہ اور اسکے
 احوال کا اندیشہ بتاتے تھے حاصل یہ کہ عمدہ تذکیر شرعی ہی ہے جس کے لیے اس حدیث میں ترغیب وارد ہے جو ابو ذر سے مروی ہے کہ مجلس
 ذکر میں حاضر ہونا ہزار رکعت کے پڑھنے سے بہتر ہے اور مجلس علم میں آنا ہزار سیاروں کی عبادت سے اور ہزار جوازہ کے ساتھ ہونے

شاہین
 اپنا منہ نہ کیا اسی کی طرف
 جس نے آسمان وزمین بنائے
 یہ جملہ اصل حقیقت توحید سے
 خبر دیتا ہے واقع میں
 توحید والا وہی ہے کہ سوائے
 واحد حقیقی کے اور کسی کو نہ
 دیکھے اور اپنے دل کے رخ کو
 بھر اس کے اور طرف نہ پھیرے
 اور یہ توحید اس ارشاد کا
 ماننا ہے کہ قل اللہم درہم فی
 خوضہم یلعون اور اس سے مراد
 زبانی قول سے نہیں اسلیے کہ
 زبان تو دل کے حال سے خبر
 دیتی ہے کبھی سچی ہوتی ہے
 اور کبھی جھوٹی اور اللہ تعالیٰ
 کے دیکھنے کی جگہ دل ہی جو
 توحید کا معدن اور منبع ہے جو
 تھا لفظ ذکر و تذکیر ہے جس کے
 باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
 و ذکر فان الذکر یمنع المؤمنین
 اور ذکر کی مجلسوں کی تعریف
 کے باب میں بہت سی حدیثیں
 وارد ہیں مثلاً ارشاد فرمایا
 اذ امر رم برہیں الخبتہ فارعوا
 قیل و ما ریاض الخبتہ قال
 مجالس الذکر اور دوسری حدیث
 میں یو ارشاد ہے ان اللہ تعالیٰ
 ملائکۃ سیا حین فی المواعد
 سوی ملائکۃ خلق اذ ار او
 مجالس الذکر بنیادی بعضہم
 بعضا الابلوا انی بغیثکم فیا
 تو ہم دیکھو ہم وستمون الا فا
 ذکر و اللہ و ذکر و بالفسکم
 اس ذکر و تذکیر کو لوگوں نے
 بدل کر ان باتوں کا نام رکھ
 دیا جنکو زمانہ حال کے واعظ
 مدام بیان کرتے ہیں یعنی
 قصے اور اشعار اور شطح اور
 طامک حالانکہ قصے بدعت ہیں
 اور اکابر سلف نے قصہ گو کے
 پاس بیٹھنے سے منع فرمایا ہے
 چنانچہ ابن ماجہ نے ابن عمر
 سے روایت کی ہے کہ قصے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کے وقت میں نہ تھے نہ حضرت
 ابو کر اور حضرت عمر کے وقت
 میں تھے یہاں تک کہ فتنہ
 پیدا ہوا اور قصہ گو نکل
 کھڑے ہوئے۔ اور ابن عمر سے
 مروی ہے کہ ایک روز وہ مسجد
 سے نکلے اور فرمایا کہ مجھکو
 قصہ گو ہی نے مسجد سے نکالا
 اگر وہ نہوتا تو میں نہ نکلتا۔
 اور وہ ضمہ کہتے ہیں کہ میں
 نے سفیان ثوری سے کہا کہ ہم
 قصہ گو کی طرف اپنے منہ کر
 ین آکھوں نے فرمایا کہ بدعتوں
 کی طرف سے اپنی مٹھی پھیر لیا
 کرو اور اس عون کہتے ہیں کہ
 میں ابن سیرین کے پاس گیا اور
 عرض کیا کہ کج کچھ اچھا نہوا
 کہ امیر نے قصہ گوؤں کو قصہ
 کہنے سے منع کر دیا اپنے فرمایا
 کہ امیر کو بہتر توفیق ملی۔ اور
 اعمش نے بصرہ کی جامع مسجد
 کے اندر تشریف لگئے دیکھا کہ
 ایک شخص بیان کر رہا ہے اور
 کہتا ہے کہ اعمش نے روایت کی
 کہ آپ حلقے کے اندر گھس گئے
 اور اپنی بغل کے بال اکھاڑنے
 لگے واعظ نے کہا کہ میان
 تمہیں شرم نہیں آتی اعمش نے
 فرمایا کہ میں کیوں شرم کروں
 میں تو امر مسنون کرتا ہوں اور
 توجہ ہوا ہے کہ کتا ہے اعمش
 نے ہم سے کہا ہے میں اعمش ہوں
 میں نے ہم سے نہیں کہا۔ اور
 احمد رح کا ارشاد ہے کہ سب
 لوگوں میں زیادہ جھوٹے قصہ
 گو اور بھیک مانگنے والے ہیں۔
 اور حضرت علی نے بصرہ کی جامع
 مسجد میں سے قصہ گو کو نکلوا
 دیا اور جبکہ حضرت حسن بصری
 رح کا کلام سنا تو انکو نہ
 نکالا اسلیے کہ وہ علم آخرت
 اور موت کے یاد دلانے اور
 نفس کے عیوب اور آفتوں کے
 عمل پر تنبیہ کرنے اور شیطانوں
 کے وسوسے اور انسے پیچنے کی
 تدبیر کے باب میں گفتگو کرتے
 تھے اور خدا سے تعالیٰ کی
 نعمتوں کا اور انکی شکر گزاری
 سے بندہ کا قاصر ہونا ذکر کرتے
 تھے اور دنیا کی حقارت اور
 ناپائنداری اور یوفائی اور
 آخرت کا خطرہ اور اسکے احوال
 کا اندیشہ بتاتے تھے حاصل یہ
 کہ عمدہ تذکیر شرعی ہی ہے جس
 کے لیے اس حدیث میں ترغیب وارد
 ہے جو ابو ذر سے مروی ہے کہ
 مجلس ذکر میں حاضر ہونا ہزار
 رکعت کے پڑھنے سے بہتر ہے اور
 مجلس علم میں آنا ہزار سیاروں
 کی عبادت سے اور ہزار جوازہ
 کے ساتھ ہونے

اچھا ہو کسی نے پوچھا کہ یا حضرت قرآن مجید کی تلاوت سے بھی افضل ہو آپ نے فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا بھی علم ہی سے مفید ہے۔ اور عطا کا قول ہے کہ ایک مجلس ذکر کی تشریح کی مجلسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ ان چکنی باتیں بنانے والوں نے ان باتوں کو اپنے نفسوں کی صفائی کے لیے ٹھہرایا ہے اور اپنی خرافات کا نام تذکیر رکھ لیا ہے حالانکہ عمدہ ذکر کی راہ بھول کر قصوں میں مصروف ہیں جنہیں کمی اور بیشی اور اختلاف کو دخل ہے اور جو قصے کہ قرآن میں وارد ہیں ان سے خارج اور زائد ہیں اس لیے کہ قصے بعضے ایسے ہیں جن کا سننا مفید ہوتا ہے اور بعضوں کا سننا مضر ہوتا ہے اگرچہ سچے ہوں اور جو شخص اس امر کو اپنے لیے اختیار کرتا ہے اس پر سچ اور جھوٹ ملتا ہے اور مفید اور مضر میں اختلاف ہو جاتا ہے اسی وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ امام احمد نے فرمایا کہ لوگوں کو سچے حالات بیان کرنے والے کی بڑی ضرورت ہے۔ پس اگر قصہ کسی نبی کا انبیا علیہم السلام سے ہو اور وہ لوگوں کے دین کے متعلق ہو اور کہنے والا بھی سچا ہو تو ایسے قصے کے سننے میں تو ہر کچھ مضائقہ نہیں معلوم ہوتا مگر بیان کرنے والے کو چاہیے کہ جھوٹ سے احتراز کرے اور نیز ان احوال کی حکایتوں سے جن میں لغزشوں اور سستیوں اشارہ پایا جاوے جنکے دریافت کرنے سے عوام کی فہم قاصر ہو اور ایسی لغزش نادر کو بھی ذکر نہ کرے جسکے پیچھے لغزش کرنا ہو بہت سی نیکیاں کی ہوں جسے وہ لغزش چھپ گئی ہو اس لیے کہ عالی شخص اس سے اپنی لغزش اور خطا پر تمسک کیا کرتا ہے اور اپنے واسطے عذر کی تمہید کر کے حجت یوں کیا کرتا ہے کہ فلاں مشلخ کے حال میں یوں بیان کرتے ہیں اور ہم سب گناہوں کے در پر رہتے ہیں اگر میں نے خطا کی تو کیا عجب ہے فلاں شخص جو ایسا بزرگ اور مجھے افضل تھا اس نے بھی یہ خطا کی تھی اور اس بات سے اسکو بدو نہ جانے خدا تعالیٰ پر حجت ہو جاتی ہو پس ان دونوں امر سے اگر قصہ کو بچا رہے تو قصہ بیان کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں اور ان قیدوں کے ساتھ میں عمدہ قصے وہی رہینگے جنکو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ شامل ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ طاعتوں کے باب میں رغبت کی حکایتیں گڑھ لینی درست جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا قصداً نے خلق کو حق کی طرف بلانے کا ہے اور یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے اس لیے کہ سچ میں بہت گنجائش ہے وہ کیا تھوڑا ہے کہ جھوٹ کی حاجت ہو اور جو خیرین کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں انکے ہوتے ہوئے وعظ میں نئی بات اختراع کی ضرورت نہیں اور کیسے ہو کہ قافیہ کا تکلف مکروہ ٹھہرا ہے اور بناوٹ میں شمار کیا گیا چنانچہ سعد بن ابی وقاص کے بیٹے عمر انکے پاس کسی کام کے لیے آئے تھے آپ نے سنا کہ مقفی عبارت سے حاجت بیان کرتے ہیں آپ نے کہا کہ اسی سے میں بکھوڑا جانتا ہوں تیری حاجت کبھی ادا نہ کروں گا جب تک کہ توبہ نہ کریگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن رواحہ سے تین کلمے مقفی سنکے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر! میں نے اسے آپ کو سچ سے دور رکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سچ دو کلموں سے زیادہ ہو وہ داخل تکلف اور ممنوع تھا اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے جنہیں کے خونہا میں یہ الفاظ کے کیف مذی من لا شرب ولا اکل ولا صاح ولا استہل وشل وکک یطل یعنی ہم ایسے کی دیت کیسے دین جس نے نہ پانی نہ کھانا نہ چھانہ چلایا اس جیسا تو معافی میں ہوتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ عرب کے سچ کے موافق سچ کر۔ اور اشعار کا حال یہ ہے کہ وعظوں میں انکی کثرت بڑی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والشعر یبعث الغا وں الم تر انہم فی کل وادی یمیون اور فرمایا و ما علناہ الشعر وما یبعثی کہ اور جن شعروں کی عادت و اعظون کو ہو رہی ہے انہیں سے اکثر وہی ہوتے ہیں جنہیں عشق کا وصف اور معشوق کی خوبصورتی اور وصال کی راحت اور جدائی کا درد و مذکور ہوا ہے اور مجلس واعظ میں عوام اور اطفال ہی بھرے رہتے ہیں اور انکے باطن شہوات سے پر ہوتے ہیں اور انکے دل بھی خوبصورتوں کی طرف التفات کرنے سے خالی نہیں ہوتے پس اشعار انکے دلوں میں سے اس چیز کو ابھارتے ہیں جو انہیں چھپی رہتی ہے اسی لیے شہوات کی آگ انہیں بھڑک اٹھتی ہے اور جیتھتے ہیں اور حال کرتے ہیں خلاصہ یہ کہ شعروں میں سے اکثر یا سب کا انجام ایک طرح کی خرابی ہوتی ہے اس نظر سے بجز ان اشعار کے جنہیں نصیحت اور حکمت ہو اور وہ بھی دلیل اور انس دلانے کے طور پر مذکور ہوں اور کسی قسم کا

ان الفاظ خاص سے
اور احادیث میں مذکور ہیں
نئی کثرت عائدہ کاف
باب کو بند
سچ سے انکی
اور ابو نعیم
اھنہ وادین
کیا ہو کہ بالک
والسچ
سچ میں
بغیر ان
اور اشعار
کی بات یہ
چلین ہی
جسبہ
میں نہ
نہیں
کہ وہ ہیں
میں سارے
چھپتے ہیں
ات
اور جنہیں
کھا یا کو
شعرنا
یا کے لائق
نہیں

شروع استعمال نہ کرنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ان حسن الشعر کلمۃ اور اگر مجلس میں دین کے خواص جمع ہوں اور معلوم ہو کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی اور نہ ہو تو ایسے لوگوں کے حق میں وہ شعر ضرور نہیں کرتا جو ظاہر میں خلق کی طرف معلوم ہوتا ہو اس لیے کہ سننے والا جو کچھ سنتا ہو اسکو اسی چیز پر دھال لیتا ہو جو اس کے دل پر غالب ہوتی ہو چنانچہ اسکی تحقیق باب السماع میں مذکور ہوگی اور اسی وجہ سے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کچھ اور پرس آدمیوں میں وعظ کیا کرتے اور اگر زیادہ ہوتے تو کچھ نہ کہتے اور انکی مجلس میں کبھی پورے میں آدمی نہ ہوتے اور ایک بار ابن سالم کے مکان کے دروازے پر کچھ لوگ جمع ہوئے اُن سے کسی نے کہا کہ آپ بیان فرمائیے آپ کے بار موجود ہوں انھوں نے فرمایا کہ یہ میرے بار نہیں یہ تو مجلس کے لوگ ہیں میرے اصحاب خاص لوگ ہیں اور شطح سے ہماری غرض کلام کی ان دو قسموں سے ہے جسکو بعض صوفیوں نے گرٹھا ہے ایک تو عشق الہی میں اور وصال ہونے میں بڑے لہجے چوڑے دعوے جسکے بعد اعمال ظاہری کے کچھ حاجت نہ رہی یہاں تک کہ بعض لوگ اتحاد کا دعویٰ کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حجاب اٹھ گیا اور دیدار کا مشاہدہ ہوتا ہے اور خطاب حضوری حاصل ہوا اور کہتے ہیں کہ ہکو یہ حکم ہوا اور تم نے یہ کہا اور اس باب میں حسین بن منصور حلاج کی مشابہت کرتے ہیں جو اسی طرح کے چند کلمات کے بولنے سے سولی دیا گیا تھا اور اس کے انا الحق کہنے کو اور حضرت ابو یزید بسطامی کے قول کو سنا لاتے ہیں یعنی آپ سے بھی منقول ہے کہ آپ نے سجانی سجانی کہا تھا اور یہ فن کلام کا ایسا ہے کہ جب کا ضرر عوام میں بہت ہوا ہے یہاں تک کہ بعض کسانوں نے اپنا کام چھوڑ کر اسی طرح کے دعوے کرنے شروع کر دیے اس لیے کہ یہ کلام طبیعت کو اچھے معلوم ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ ظاہری عمل نہیں کرنا پڑتا نہ مقامات اور احوال کے لیے نفس کا تزکیہ کرنا پڑے تو پھر کم فہم اپنے لیے ایسا دعویٰ کیوں نہ کریں اور کلمات خطا اور مہمل کیوں نہ کہیں اور اگر کوئی آپس باب میں انکار کرے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ اس انکار کا مشاہدہ علم اور مناظرہ ہے اور علم حجاب ہے اور مناظرہ نفس کا عمل ہے اور یہ بات جو ہکو حاصل ہے بذریعہ مکاشفہ نور حق کے صرف باطن سے معلوم ہوا کرتی ہے غرض کہ اس طرح کے امور جہان میں پھیل گئے اور ان کا ضرر عوام کو اتنا بڑھ گیا کہ اگر انہیں سے کوئی اس طرح کی کچھ بات کہے تو اسکا مار ڈالنا دش آدمیوں کے زندہ رکھنے کی نسبت کراچھا ہو۔ اور حضرت بایزید سے جو قول منقول ہے اول تو اسکی صحت میں کلام ہوا اور اگر بالفرض اُن سے وہ الفاظ کسی نے سنے تو غالباً بر سبیل حکایت خدا تعالیٰ کے ارشاد کو اپنے جی میں مکر کہتے ہونگے جیسے مثلاً یہ آپ کہتے ہوئے اسی اما اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی تو اس سے یہ سمجھا نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں بلکہ بطور حکایت ہی جانا چاہیے تھا۔ دوسری قسم شطح کی وہ کلمات ہیں کہ سمجھ میں نہ آویں ظاہر کے تو اچھے ہوں اور ان کے معانی ہولناک اور فائدہ کسی طرح کا اُن سے متعلق نہ ہوں اور یہ کلمات یا تو خود کہنے والے کے بھی سمجھ میں نہیں آتے بلکہ اپنی عقل کے خطا اور خیال کی پریشانی کے باعث کہتا ہے اور اس خطا کی وجہ یہ ہے کہ جو کلام اس کے کان میں پڑتا ہو اس کے معنی کم یاد کرتا ہو اور اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ خود تو سمجھتا ہے لیکن آنکو دوسروں کو نہیں سمجھا سکتا اور ایسی عبارت نہیں بنا سکتا جس سے اسکا مافی الضمیر معلوم ہو اس جہت سے کہ علم کی مہارت کم ہے اور طریق معانی کو الفاظ میں ادا کرنے کا نہیں سیکھتا اور اس طرح کے کلام سے کچھ فائدہ نہیں بجز اس کے کہ دل کو پریشان اور عقول کو مہنون کو حیران کرے یا اس سے وہ معنی سمجھ لے جاوے جو اس سے مقصود نہیں اور اس صورت میں ہر ایک شخص اسکو اپنی خواہش اور طبیعت کے بموجب سمجھ گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی تم میں سے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کرے جسکو وہ نہ سمجھیں تو وہ اپنا ایک بلا ہوگی اور فتنہ نایا لوگوں سے وہ باتیں کرو جسکو وہ جانتے ہوں اور جسکو نہ جانتے ہوں انکا ذکر نہ کر دیکھا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تکذیب ہو اور یہ ایسے کلام کے باب میں ہے کہ کہنے والا تو اسکو سمجھتا ہو مگر سننے والے کی عقل اسکو نہ پہنچتی ہو کہ ایسے کلام کا کہنا جائز نہ ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کلام کو خود کہنے والا بھی نہ سمجھے اسکو کہنا کیسے درست ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکمت ایسے لوگوں کو

اج بخاری
ابو ابی الی
بن کعب ۱۲
ت ۲
میں ہی اللہ
ہوں کی کی
بنکی نہیں
سولہ ہر
سویہ کی
بنکی کر
ایہ سولہ
کی ۱۲
ابن ابی اور
ابو یوسف اور

ست سناؤ جو اسکے لائق نہوں ورنہ حکمت پر تمھاری زیادتی ہوگی اور جو جسکے اہل ہوں اُسے حکمت کو مست رو کو کہ انہی ظلم ہوگا اپنا حال نہ
 دل طبیب کی طرح کر لو کہ جہاں مرض دیکھے وہاں دوا لگا دے اور ایک روایت میں یوں ہے کہ جو شخص حکمت نا اہل ہوں میں بیان کرے وہ
 جاہل ہو اور جو حکمت کے اہل سے اُسکو روکے وہ ظلم کرتا ہے حکمت کا ایک حق ہے اور کچھ لوگ اُسکے اہل ہیں پس ہر ایک اہل حق کو اُسکا حق دینا
 چاہیے۔ اور طامات میں وہ امور بھی داخل ہیں جو ہم نے شطیح میں ذکر کیے ہیں اور ایک امر اُنکے علاوہ ہے کہ وہ خاص طامات میں ہے جسے
 شریعت کے ظاہر الفاظ سے جو مراد مفہوم ہوتی ہے اُسکو نہ لینا اور اُسے امور باطنی ایسے نکالنے کہ ذہن میں اُنکا فائدہ نہ آتا ہو جیسے فرقہ باطنیہ
 قرآن مجید میں تاویلین کرتے ہیں تو یہ بھی حرام ہے اور اُسکا نقصان بہت زیادہ ہے اسلئے کہ جب الفاظ کے ظاہری معنی بدون دلیل نقلی شائع
 کے اور بدون کسی حاجت و ضرورت عقلی کے چھوڑ دیئے گئے تو اس سے الفاظ پر اعتماد جاتا رہیگا اور اُس سے کلام خدا اور کلام رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کا نفع ساقط ہوگا کیونکہ جو کچھ لفظوں سے سمجھا جاتا ہے اُسپر تو اعتماد نہ رہا اور باطن سب کا ایک طرح کا نہیں ہوتا اُس میں خطر
 ایک دوسرے کے خلاف ہو کر رہتے ہیں اور مختلف طور پر الفاظ کو ڈھال سکتے ہیں یہ امر بھی بڑے عام بدعتوں میں سے ہے جو جنکا ضرر زیادہ
 ہوتا ہے اور طامات والوں کا مقصود ایک امر غریب نکالنا ہے اسلئے کہ غریب کی طرف نفس مائل ہوتا ہے اور اُس سے لذت پاتا ہے اس تدبیر
 سے باطنیہ فرقہ نے ساری شریعت کو برباد کر دیا کہ ظاہر الفاظ کو تاویلین کر کے اپنی رائے کے موافق بنا لیا چنانچہ اُنکے مذہب ہم نے
 کتاب مستطہری میں جو اس فرقہ کے زاویہ میں بنائی ہے لکھے ہیں۔ اور طامات والوں کی تاویل کرنے کی یہ مثال ہے کہ بعض اس آیت کے
 معنی اذہب الی فرعون ایہ طغی یون کہتے ہیں کہ اُس میں اشارہ دل کی طرف ہے اور فرعون سے مراد وہی ہے اور سرکش بھی ہر ایک انسان
 پر وہی ہے اور وان الی غصاں کے معنی یہ کہتے ہیں کہ بنجر خدا تعالیٰ کے جس چیز پر بھروسہ اور اعتماد ہو اُسکو ڈال دینا چاہیے اور اس حدیث
 میں کہ تسحر و افان فی السحر و برکہ یہ کہتے ہیں کہ مراد سحر کے وقت استغفار سے ہے اور اسی طرح تاویلات کرتے ہیں یہاں تک کہ قرآن کو اول سے
 آخر تک ظاہری معنی اور اس تفسیر سے جو حضرت ابن عباسؓ اور دوسرے علماء سے منقول ہے بدل دیتے ہیں اور ان تاویلون میں سے
 بعض کا باطل ہونا تو یقیناً معلوم ہو جاتا ہے مثلاً فرعون سے دل کو مراد لینا اسلئے کہ فرعون ایک شخص محسوس تھا کہ اسکا ہونا اور حضرت
 موسیٰ کا اُسکو اسلام کی طرف بلانا متواتر ہو چکا ہے اور جیسے ابو جہل اور ابولہب وغیرہما کافروں میں سے کہ موجود شخص تھے اور شیطانوں
 اور فرشتوں میں سے نہ تھے جو جس سے معلوم نہیں ہوتے تاکہ ان لفظوں کو ڈھال لیا جاوے ایسا ہی حال سحر کے لفظ سے استغفار
 مراد لینے کا ہے اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا سو وقت نوش فرماتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَتُوبُ اِلَیْکَ یعنی اس برکت
 والے کھانے کی طرف آؤ تو اس طرح کی تاویلین خبر متواتر اور جس سے باطل ٹھہرتی ہیں اور بعضی تاویلین غلبہ طین سے معلوم ہوتی ہیں اور
 وہ ایسے امور ہیں کہ جو اس یعنی دیکھنے وغیرہ سے متعلق نہوں بہر حال یہ سب تاویلین حرام اور گمراہی اور لوگوں کے دین کا خراب کرنا
 ہیں اور آئین سے کچھ بھی نہ صحابہؓ سے منقول ہوا نہ تابعین سے نہ حضرت حسن بصریؒ سے باوجودیکہ وہ خلق کو اسلام کی طرف بلاتے اور
 اُنکو نصیحت کرنے کے عاشق تھے اور یہ جو حدیث میں اگر شاد ہوں من فسر القرآن براہ فلیستور مقعدہ من النار اس کی مراد بھی کچھ اسی طرح
 کی تاویل کرنے سے ہے یعنی آدمی کی غرض اور اسے ایک امر کے ثابت اور مقرر کرتے کی ہو اور اُس غرض کے ثبوت کے لیے قرآن کو
 شاہد بنالے اور اُسکے لفظوں سے اپنی غرض نکالے بدون اُسکے کہ کوئی دلالت لفظی لغت کی راہ سے یا دلالت نقلی موجود ہو۔ اور اس
 حدیث سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن کی تفسیر استنباط اور فکر سے کرنی نہ چاہیے اسلئے کہ بہت سی آیتیں ہیں جن میں صحابہؓ اور مفسرین سے
 پانچ اور چھ اور سات معنی منقول ہیں اور معلوم ہے کہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے نہیں کیونکہ وہ معانی بعض اوقات
 ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں کہ جمع نہیں ہو سکتے تو ضرور ہے کہ فہم کی خوبی اور طول فکر سے نکلے ہوئے اور اسی لیے آنحضرت

شاہدین
 ذہن کے
 اُنکے سر اٹھایا
 کچھ کھانا
 کہ کھانا
 میں رکھو
 "بخاری" میں
 اس آیت سے
 ابو داؤد و ترمذی
 بروایت عیسیٰ
 بن یوسف
 میں جو شخص
 فقیر ہے
 موافق اپنی
 رائے سے وہ
 اپنے کھانا دوزخ
 میں کرے
 ابن عباسؓ

شجاعت کہ تہور کی تعریف نہیں اگرچہ وہ بھی شجاعت کی جنس ہو اسی طرح علم کا حال ہو اسکی اول قسم جو تھوڑا ہو یا بہت بڑا ہی گناہ کا
ایسا علم ہو کہ جسمیں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا یا اسکا نقصان بہ نسبت فائدہ کے زیادہ ہو جیسے علم سحر اور طلسمات اور نجوم میں کہ بعضوں
میں تو کچھ فائدہ نہیں اور عمر سی نفس چیز جو عمدہ سرمایہ انسانی ہو اس میں صرف کرنی مفت برباد کرنی ہو اور نفس چیزوں کا برباد کرنا بڑا ہی اور
بعض ایسے ہیں کہ بہ نسبت اس فائدے کے جو اس علم سے متصور ہوتا ہے یعنی دنیاوی حاجت کبھی کوئی نکل جاتی ہو اسکا نقصان زائد ہوتا ہو
بلکہ وہ فائدہ بہ نسبت نقصان کے ہیچ معلوم ہوتا ہو۔ اور جو علم اس سرے سے اس سرے تک اچھا ہی ہو وہ علم خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کے
صفات اور افعال کا اور خلق میں اسکی عادت جاری کا اور دنیا پر آخرت کی ترجیح کی حکمت کا ہو اسلیے کہ یہی علم مطلوب بالذات اور وسیلہ
سعادت اخروی ہو اور اس میں جب قدر کوشش کیجاوے وہ مقدار واجب سے کم ہی ہوگی کیونکہ یہ دریا وہ ہو کہ جسکی تھاہ نہیں معلوم ہوتی تمام گھونٹ
و اسے اسکے کناروں پر ہی پھرتے ہیں جتنا جس سے ہو سکتا ہو اتنی گردش کرتا ہو اس کے اندر بحر انبیا اور اولیا اور مضبوط عالموں کے اور کوئی نہیں
جاتا وہ البتہ موافق اختلاف اپنے درجوں اور قوتوں کے جس قدر کہ تقدیر الہی نے اس کے حق میں لکھ دیا ہو اس میں خوض کرتے ہیں یہ وہی علم
پوشیدہ ہو کہ کتابوں میں لکھا نہیں جاتا۔ اس علم پر تنبیہ ہو جانے کے لیے علم سیکھنا اور علمائے آخرت کے حالات دیکھنے مفید ہوتے ہیں یہ
تو ابتدائیں چاہیے اور انجام کے لیے اس علم پر مدد مجاہدہ اور ریاضت اور قلب کے صاف کرنے اور دنیا کے علاقوں سے اسکو خالی
کرنے اور دنیا میں انبیا اور اولیا کی مشابہت پیدا کرنے سے ملتی ہو جو کوئی اس علم کے لیے اس طرح سعی کر لگا تو اسکو جتنا اسکے نصیب
میں ہو ملجا و لگا بقدر کوشش نہیں ملے گا ہاں مجاہدہ کی حاجت اس میں ضرور ہو بدون مجاہدہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہدایت کی کبھی سوا اسکے اور کوئی نہیں
اور میری طرح کے علوم جو ایک مقدار خاص تک اچھے ہیں وہ وہ ہیں جنکو ہم فروض کفایہ میں لکھ آتے ہیں کہ ان میں ہر علم کے تین درجے
ہیں ایک بقدر کفایت و حاجت وہ تو ادنیٰ ہو اور ایک متوسط سے زائد کہ آخر عمر تک اسکی انتہا نہ تو آدمی کو چاہیے کہ دو باتوں میں سے
ایک اختیار کرے یا تو اپنے نفس کی فکر کرے یا جب اپنے نفس سے فارغ ہو جاوے تو دوسرے کی فکر کرے مگر ایسا ہرگز نہ کرے
کہ اپنے نفس کی اصلاح سے پیشتر دوسرے کی اصلاح میں مشغول ہو اب اگر تم کو اپنے نفس کا دھندا کرنا ہو تب تو اسی علم میں مشغول ہو
جو تیرے فرض عین بحسب اقتضائے حالات ہوتا جاوے اور جو اعمال ظاہر کے متعلق ہو مثلاً نماز اور روزہ اور طہارت لیکن بڑا ضروری
اور اہم جسکو سب لوگوں نے چھوڑ رکھا ہو وہ دل کی صفیوں کا علم ہو اور یہ کہ ان میں سے کونسی اچھی ہو اور کونسی بری اس واسطے کہ کوئی آدمی
ایسا نہیں جو بری صفیوں سے مبرا ہو اور حرص اور حسد اور ریا اور کبر اور عجب وغیرہ اسکے اندر نہ ہوں اور یہ صفات سب ہلاک کرنے والے
ہیں اور انکو ویسے ہی چھوڑ دینا اور صرف اعمال ظاہری میں مشغول رہنا ایسا ہو کہ آدمی خارش یا پھوڑوں کی تکلیف میں ظاہر بدن پر لپ
کرے اور اندک مواد فساد اور سینگلی سے نکالنے میں سستی کرے۔ اور نام کے علما اور کٹھن ملا اعمال ظاہری ہی بتاتے ہیں جیسے شرکون
طبییب ظاہر بدن پر لپ کر کے کہتے ہیں اور آخرت کے علما بحر باطن کی صفائی اور دور کرنے مواد شر کے اس طرح کہ انکی جڑیں اکھاڑ
ڈالی جاویں اور کچھ نہیں بتاتے اور انکی جڑیں دل کے اندر ہیں۔ اور اکثر لوگ جو اعمال ظاہری کے پابند ہیں اور دلوں کی صفائی نہیں
کرتے اسکی وجہ یہ ہو کہ ظاہر اعضا کے اعمال آسان پڑتے ہیں اور دل کے اعمال مشکل جیسے کوئی شخص کڑوی اور بد مزہ دوا اپنے کو سخت
جانکر ظاہر بدن پر لپ کر لیتا ہو اور اسی درد سری میں مبتلا رہتا ہو اور مواد پڑھتا جاتا ہو اور اسکے سببے اور روگ دہنے ہونے جاتے ہیں
پس اگر تم کو قصد آخرت اور طلب نجات اور ہلاک ابدی سے گریز منظور ہو تو باطن کے روگوں اور ان کے علاج کے علم میں مشغول ہو جس طرح
ہم نے جلد ثالث میں اسکی تفصیل کی ہو اسکے جاننے سے تم ان عمدہ مقامات پر بالضرور پہنچ جاؤ گے جو جلد چہارم میں مذکور ہیں کیونکہ
دل جب بری بات سے خالی ہوتا ہو تو اچھی بات سے بھرتا ہو اور زمین جب گھاس سے نولائی جاتی ہو تب اس میں کھیتی اور چمن کی بہا

ہوتی ہو اور جب تک کہ اس فرض عین سے فراغت نہ ہو تب تک فرض کفایہ میں مصروف نہ ہو خصوصاً اس وقت میں کہ کوئی دوسرا
 اسکو جانتا ہو اور تعمیل کرتا ہو اسلئے کہ جو شخص اپنی جان کو ہلاک کرے اسلئے کہ دوسرے کی اصلاح شاید ہو جاوے تو وہ بیوقوف ہی مثلاً
 اگر سانپ اور بچھو کسی کے کپڑوں میں گھسے ہوئے ہوں اور اسکے قتل کے درپے ہوں اور وہ ایک نیکھا ڈھونڈتا پھرتا ہو جس سے
 کہ دوسرے کی کھچ دور کرے اور وہ دوسرا ایسا ہو کہ اگر سانپ اور بچھو اول کو در در پے ہو پناہ دین تو وہ اسکے کام نہ آوے اور نہ انکی مصیبت
 سے بچھو آوے تو بھلا اس سے بڑھ کر کون احمق ہوگا کہ اپنی جان کی فکر نہ کرے دوسرے کے لیے بیفائدہ کاوش کرے۔ اور اگر تکو اپنے
 نفس کی صفائی سے فراغت ملے اور ظاہر اور باطن کے گناہ چھوڑنے پر قدرت ہو جاوے اور یہ امر ایک عادت دائمی کے طور پر تم میں
 حاصل ہو جاوے اور ایسا ہونا کچھ بعید نہیں تو اس وقت البتہ فرض کفایہ میں مشغول ہونا چاہیے اور اس میں ترتیب اور درجہ کا لحاظ رکھنا
 چاہیے یعنی اول کلام مجید پھر حدیث شریف پھر علم تفسیر اور علوم قرآنی ناسخ اور منسوخ اور مفصول اور موصول اور محکم اور مثابہ پہچاننے
 اور اسی طرح حدیث کے علوم سیکھنے چاہیے پھر انکے فروع میں مشغول ہونا یعنی علم فقہ کے مذہب معتبرہ جانا چاہیے نہ خلاف کو پھر اصول
 فقہ کو اور اسی طرح باقی اور علموں کو جہاں تک کہ عمر میں گنجائش ہو اور وقت یاری دے مگر اپنی عمر کو ایک فن خاص میں مستغرق مت کروں
 لحاظ سے کہ اس میں کمال پیدا کر واسلئے کہ علوم بہت ہیں اور عمر تھوڑی اور یہ علوم دوسرے مقصود کے لیے آلات اور مقدمات ہیں خود
 مطلوب بالذات نہیں اور جو چیز کہ غیر کے لیے مطلوب ہوتی ہو اس میں یہ نہیں چاہیے کہ اصل مقصود بھلا دیا جاوے اور ذریعہ کی کثرت
 کیجاوے۔ پس علم لغت مروج سے اسی قدر پرکتفا کرو جس سے کہ تم عربی زبان کو سمجھ سکو اور بول سکو اور جو لغت کم رائج ہوں ان میں سے ہر قدر
 جان لو کہ قرآن اور حدیث کے سب الفاظ پر وقوف ہو جاوے اس سے زیادہ میں خوش کرنا کچھ ضرور نہیں اسی طرح نحو سے اسی قدر پر
 اکتفا کرو جو قرآن اور حدیث کے متعلق ہو اور جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ علم کے تین مراتب ہیں ایک بقدر کفایت دوم متوسط سوم درجہ کمال تو ہم
 حدیث اور تفسیر اور فقہ اور کلام میں ان تینوں مراتب کو بتائے دیتے ہیں تاکہ اور علوم کو تم انھیں پر قیاس کر لو پس علم تفسیر میں مقدار کفایت
 یہ ہو کہ حجم قرآن کی دونی ہو جیسے علی واحدی نیشاپوری کی تفسیر ہو جبکہ نام و جزیر اور متوسط درجہ یہ ہو کہ قرآن کے حجم سے لگنی ہو جیسے تفسیر
 نیشاپوری جسکو وسیط کہتے ہیں اور درجہ کمال اس سے زائد ہو جسکی کچھ حاجت نہیں اور عمر بھر تک اسکا انجام بھی نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں
 مقدار کفایت یہ ہو کہ مضمون بخاری اور مسلم کا کسی شخص فاضل اور تین حدیث کے واقف سے سمجھ لو اور راویوں کے نام کا یاد کرنا ضرور نہیں
 اسلئے کہ یہ کام تم سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اور سب کچھ لکھ گئے ہیں تم کو اتنا ہی چاہیے کہ انکی کتابوں کو معتبر سمجھو اور یہ بھی تم پر لازم نہیں کہ بخاری
 اور مسلم کے الفاظ حدیث کو حفظ کرو بلکہ اس طرح تحصیل کرو کہ ضرورت کے وقت جس مسئلہ کی ضرورت تمکو پڑے ان میں سے نکال سکو
 اور متوسط درجہ یہ ہو کہ جتنی کتابیں حدیث کی صحیح ہیں ان سب کو صحیحین کے ساتھ پڑھ لو اور درجہ کمال یہ ہو کہ جو کچھ حدیثیں منقول ہوں
 خواہ ضعیف ہوں یا قوی اور صحیح ہوں یا معلل سب کو پڑھو اور استاد کے بہت سے طریق اور راویوں کے حالات اور انکے نام
 اور اوصاف معلوم کرو اور فقہ میں مقدار کفایت اس قدر ہو کہ جیسے مختصر منیٰ ج کی ہو جسکو ہم نے خلاصۃ المختصرین لکھا ہو اور متوسط وہ ہو جو مختصر کی
 تین گنی ہو یعنی اتنی بڑی ہو جتنی بڑی ہماری کتاب فقہ کی وسیط ہو اور درجہ غایت اسکو سمجھو جو ہم نے بسیط میں لکھا ہو مع اور بڑی بڑی کتابوں کے
 اور علم کلام کا مقصود صرف اتنا ہو کہ جو عقیدے اہل سنت نے سلف صالحین سے نقل کیے ہیں وہ محفوظ رہیں اور کچھ مطلب نہیں
 اور اگر ہر تو امور کے حقائق کا کشف ہو جانا بدون طریق کشف کے اس سے کچھ غرض متعلق نہیں ہاں مقصود حفظ سنت کے لیے مقدار کافی
 علم کلام کی ضرور ہونی چاہیے اور وہ ایک مختصر رسالہ عقائد سے ہو سکتی ہو جسکے مضمون کو باب قواعد العقائد اس جلد کا حاوی ہو اور متوسط
 درجہ کی مقدار یہ ہو کہ سو ورق کا رسالہ ہو جیسا کہ ہم نے کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد لکھی ہو اور حاجت علم کلام کی اس وجہ سے ہو کہ اس سے

بدعتی کا مناظرہ کیا جاوے اور اسکی بدعت کو تبرک کے عامی کے دل میں سے نکال دیا جاوے اور یہ بات صرف عوام ہی کے ساتھ
 میں کارآمد ہو بشرطیکہ انکو تعصب نہ بڑھ گیا ہو اور نہ بدعتی اگر تھوڑا سا بھی مناظرہ جان جاتا ہو تو کم ایسا ہوتا ہو کہ اسکو کلام مفید ہو کیونکہ اگر اسکو
 تقریر میں سکت بھی کر دو تب بھی اپنا مذہب نہ چھوڑے گا اور اپنے نفس کو ناقص سمجھ کر فرض کر لے گا کہ اس بات کا جواب ضرور ہو گا مگر مجھ کو
 نہیں آتا طرف ثانی مجھ کو مخالطہ دیتا ہو اور قوت مناظرہ سے حق کو مشتبہ کیے ڈالتا ہو اور عامی کا حال یہ ہوتا ہو کہ اگر ذرا سی تقریر میں حق سے
 منحرف ہو جاتا ہو تو اسی قدر تقریر میں پھر درست ہو سکتا ہو بشرطیکہ تعصب نہ بڑھ گیا ہو اور اگر تعصب اور اپنی چاؤ کی بیج پر آجاوے گا تو پھر عامی
 سے بھی ناامیدی ہو جاتی ہو اسلئے کہ حق بیوقوف کر نی نفسوں میں عقیدہ دل کو پختہ کر دیتی ہو اور یہ آفت بڑے علما میں ہو کہ حق
 کے لیے تعصب میں مبالغہ کرتے ہیں اور مخالفین کو چشم حقارت دیکھتے ہیں اور اسکا انجام یہ ہوتا ہو کہ وہ لوگ بھی مکافات
 اور مقابلہ پر آمادہ ہوتے ہیں اور باطل کی مدد زیادہ کرتے ہیں اور جس چیز کا ان پر الزام لگایا جاتا ہو اسکو خوب مضبوطی سے تمسک
 کرتے ہیں اگر حضرات علما براہ مہر و رحمت اور خیر خواہی کے انکو خلوت میں نصیحت کر دیتے اور تعصب اور حقارت کے موقع سے
 قطع نظر کرتے تو غالباً کامیاب ہوتے لیکن چونکہ جاہ بدون لوگوں کی پیروی کے راست نہیں ہوتا اور پیروی پر سیل لوگوں کا بدون
 تعصب اور طرف ثانی کے لعن و دشنام کے نہیں آتا اسلئے علما نے تعصب کو اپنی عادت اور حربہ ٹھہرایا ہو اور کہتے ہیں کہ ہم دین کی
 حفاظت کرتے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے لڑتے ہیں اور واقع میں اس صورت سے خلق کی بربادی اور نفسوں میں بدعت کا جم غما
 حاصل ہوتا ہو اور امور خلافی جو ان پچھلے زمانوں میں ایجاد ہوئے ہیں اور انہیں وہ تحریرین اور تصنیفیں اور مناظرے لکھتے ہیں کہ ویسے کبھی
 زمانہ سلف میں نہ تھے تو انکا تم گرد بھی مست پھرنا اور اسے ایسی طرح پچنا جیسے زہر قاتل سے اسلئے کہ وہ مرض لا علاج ہو وہی روگ ہر
 جسے تمام فقیہوں کو آپس کی حرص اور مبایعات میں مبتلا کر دیا ہو چنانچہ عنقریب انکے آفات اور غوائل ہم بیان کریں گے۔ اور کبھی اس تقریر کو
 کوئی ویسا ہی عالم ستا ہو تو کہتا ہو کہ جس شخص کو کوئی بات نہیں آتی وہ اسکا دشمن ہو اگر تاہو تو تم کو اس کہنے سے یہ گمان نہ ہو کہ ہم بھی اس علم سے
 ناواقف ہیں بلکہ تم نے تو اس فن میں ایک عمر تلف کر لی اور تصنیف اور تحقیق اور جدال اور بیان میں اول لوگوں پر گوے سبقت لے لیں مگر پھر بعد
 تعالیٰ نے ہم کو راہ راست الہام کیا اور اس فن کے عیب پر مطلع فرمایا تب ہم اسکو ترک کر کے اپنے نفس کی فکر میں مشغول ہوئے اس نظر سے
 انکو نصیحت ہماری قبول کرنی چاہیے کہ تجربہ کار کا کہنا ٹھیک ہو اور اگر کوئی یوں کہے کہ فتویٰ شریعت کا رکن ہو اور اسکی علتیں بدون علم خلاف
 کے معلوم نہیں ہوتیں اسلئے انکا جتنا ضروری ہو تو اس قول سے تم مخالطہ میں نہ آنا کیونکہ مذہب کی علتیں خود مذہب میں مذکور ہیں ان سے جو
 باتیں زائد ہیں وہ مفت کے جھگڑے ہیں کہ قرن اول کے لوگ اور صحابہ انکو نہ جانتے تھے حالانکہ ادرون کی نسبت کہ علم فتویٰ کو زیادہ جانتے تھے
 بلکہ یہ علتیں قطع نظر اس سے کہ علم مذہب میں کچھ مفید نہیں فقہ کے مزہ کو خراب کرتی ہیں اور ضرر پہنچاتی ہیں اسلئے کہ جس شخص کے لیے مفتی کا
 فکر شاہد ہو جاتا ہو تو اگر مفتی کی طبیعت میں ذوق صحیح فقہ کا ہوتا ہو تو اکثر ایسا ہی ہوتا ہو کہ اس سے جدل کی شرطوں کے بموجب حکم کا اجرا نہیں
 ہو سکتا اور جس شخص کی طبیعت جدل کی رسموں کی عادی ہوتی ہو اسکا ذہن جدل کے مقتضیات کو مانتا ہو اور فقہ کے ذوق کے ماننے سے
 پہلو تہی کرتا ہو۔ اور اس فن میں وہی لوگ مشغول ہوتے ہیں جلوسہرت اور جاہ کی طلب ہوتی ہو اور بہانہ یہ کرتے ہیں کہ ہم مذہب معتبر کی علتیں
 تلاش کرتے ہیں حالانکہ بعض اوقات ساری عمر گزر جاتی ہو اور انکی ہمت مذہب کے جاننے پر مصروف نہیں ہوتی علتوں ہی میں بسر ہو جاتی
 اسلئے انکو چاہیے کہ جن کے شیطانوں سے بھی بچاؤ اور انسانوں کے شیطانوں سے بھی احتراز کر وہ ان لوگوں نے بہکانے اور گمراہ کرنے میں شاطین
 جن کو راحت دے دی ہو حاصل اس سب تقریر کا یہ ہو کہ تم جہان میں اپنے نفس کو خداے تعالیٰ کے ساتھ اکیلا فرض کر لو اور جان لو کہ موت اور
 دہشتی اور حساب اور بہشت اور دوزخ سامنے ہیں پھر تامل کرو کہ ان سامنے کی چیزوں میں کونسی بات تمکو بکا رہا ہو اسکو تو اختیار کرو اور اپنے

بری باتوں کا دفع کرنا اور سنت کی طرف سے لڑنا اور بدعت کا استیصال کرنا منظور ہے جیسا اُنہیں پیشتر کے فقہا کہتے تھے کہ ہماری غرض دین کے قوادے کا اچھی طرح جاننا اور مسلمانوں کے احکام کا متکفل ہونا ہے اور اُس میں خلق خدا پر شفقت اور ان کی خیر خواہی مد نظر ہے۔ پھر کچھ مدت بعد بعض روسا ایسے ہوئے کہ انکو علم کلام میں غرض کرنا اچھا نہ معلوم ہوا اس جہت سے کہ اُس میں مناظرہ کا باب مفتوح ہونے سے بڑے بڑے تعصبات اور خصومات پیدا ہوئے جسے نوبت کشت و خون اور شہروں کی بربادی کی پہنچی مگر انکو فقہ میں مناظرہ ہونے کا اور خاص امام شافعی اور امام اعظم کے مذہبوں میں اولیٰ کے معلوم کرنے ذوق ہوا اسلئے لوگوں نے علم کلام اور دوسرے فنون کو ترک کر دیا اور خاص ان دنوں اماموں کے مسائل خلائی کی طرف میل کیا جو خلاف کہ امام مالک اور احمد اور سفیان ثوری وغیرہم کے ساتھ ہوا اس میں سہولت برقی اور اپنے خیال خام میں یہ سمجھا کہ ہماری غرض شریعت کی باریک باتوں کا نکالنا اور مذہب کی علتوں کا ثابت کرنا اور قوادے کے اصول کی بنا ڈالنی ہے اور اس بات میں بہت سی تصانیف لکھیں اور طح طح کے جھگڑے انہیں دہ کیے اور اب تک اسی پر چلے جاتے ہیں نہیں معلوم کہ ہمارے بعد کے زمانوں میں خدا سے تعالیٰ نے کیا مقدر کر رکھا ہے غرض کہ باعث خلائیات پر جھگڑنے کا اور مناظروں پر ناکل ہونے کا یہی تھا اور کچھ نہ تھا اگر بالفرض دنیا والوں کے نفس کسی اور امام کے ساتھ خلاف معلوم کرنے کے راعب ہو جاوے یا کسی اور علم کی طرف شائق ہوں تو علمائے اُنکے ساتھ ہی جھگڑینگے اور اس بہانے سے باز نہ آئینگے کہ جس علم میں ہم مشغول ہیں یہ علم دینی ہے اور ہر کوئی مطلب سوائے خدا سے تعالیٰ کے اور کچھ نہیں دوسرا بیان اس بات کی غلطی میں کہ یہ مناظرے صحابہ کے مشوروں اور اکابر سلف کی تقریروں کے مشابہ ہیں۔ جاننا چاہیے کہ علمائے کبھی لوگوں کو یہ مغالطہ دیتے ہیں کہ ہماری غرض ان مناظروں سے حق بات پر بحث کرنا ہے تاکہ حق کھل جاوے اسلئے کہ امر حق مطلوب ہے اور فکر کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور بہت سی رایوں کا متفق ہو جانا مفید ہے اور صحابہ کی عادت بھی اپنے مشوروں میں اسی طرح کی تھی مثلاً داد کے ساتھ میں بھائیوں کے محروم ہونے کی صورت اور شرابخواری کی سزا میں اور جب امام چوک جاوے تو اسپر تاوان کے واجب ہونے میں جیسا اُس مسئلہ میں کہ کسی عورت نے باعث خوف حضرت عمرؓ کے اپنا بچہ گرا دیا تھا اور اسی مسائل فرائض وغیرہ میں اُنکے مشورے مشہور ہیں اور جو خلاف کہ شافعی اور احمد اور محمد اور مالک اور ابو یوسف وغیرہم رحمہم اللہ سے منقول ہے وہ اسی بات کا مدہ ہے اور ہم کو اس مغالطہ کی تہ تہ بتاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ طلب حق پر ایک دوسرے کی مدد چاہنی البتہ دین کی بات ہو مگر اُنکے لیے کسی شرطیں اور علامتیں ہیں اول یہ کہ جب یہ مناظرہ فرض کفایہ ہو تو جو شخص کہ فرض عین سے فراغت نہ کر چکے اُسکو اُس میں مشغول ہونا نہ چاہیے اور جس شخص پر فرض عین ہو اور وہ فرض کفایہ میں مصروف ہو جاوے اور کہے کہ میری غرض طلب حق ہے تو وہ جھوٹا ہے اور اُسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی خود تو نماز ترک کر بیٹھے اور کپڑوں کے پیدا کرنے اور بننے میں کوشش کرتا پھرے اور کہے کہ میری غرض اس سے ہے کہ جو شخص ننگے بدن نماز پڑھے اور کپڑا نہ میسر ہو اُسکا شرعاً عورت کروں کیونکہ یہ بات کبھی ہو بھی جاتی ہے اُسکا واقع ہونا ممکن ہے جیسا فقہ کہتا ہے کہ جو امور کہ اُنہیں خلاف میں بحث ہوتی ہے اُنکا واقع ہونا ممکن ہے گو کم ہوتے ہوں۔ اور جو لوگ مناظرہ میں مشغول رہتے ہیں وہ ایسی باتوں کو چھوڑے ہوتے ہیں جو باتفاق فرض عین ہیں اور اگر کوئی ودیعت کو فرائض ادا کرنا چاہے اور کھڑا ہو کر نماز کی نیت باندھ لے جو سب ثوابوں سے عمدہ ہے اور کسی شرط وغیرہ کا لحاظ نہ کرے تو ظاہر ہے کہ اس نماز سے وہ فائدہ خدا تعالیٰ کا ہو گا اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی کے مطیع ہونے میں بھی امر کافی نہیں کہ وہ کوئی فعل طاعت کی جنس کا کرتا ہو جب تک کہ اُس وقت احد شرط اور ترتیب کا لحاظ نہ کرے دوسرے یہ کہ مناظرہ کی نسبت اگر کوئی دوسرا فرض کفایہ اہم نہ دیکھے اگر اُسکی نسبت اور فرض کفایہ اہم اُسکو معلوم ہوا اور پھر مناظرہ میں مشغول ہو گا تو تا فرمان ہو گا اور اُسکی مثال ایسی ہو گی کہ کوئی شخص ایک جماعت کو دیکھے کہ پیاس کے مارے مرے جاتے ہیں اور لوگوں نے اُنکو چھوڑ دیا ہے خبر گیری نہیں کرتے اور اُسکو اُنکے جلانے کی یعنی پانی پلانے کی قدرت ہے تو اب یہ پانی نہ پلاؤ پچھنے لگانے سیکھے اور کہے کہ اسلئے سیکھتا ہوں کہ یہ فرض کفایہ ہے اگر شہر میں اسکا جاننے والا نہ رہے گا تو لوگ ہلاک ہو جاوے گئے اور کوئی اس سے

کے کہ شہر میں توسیعی لگانے والے بہت ہیں اسقدر کافی ہیں تو جواب دیتا ہوں کہ اس بات سے اس فعل کا فرض کفایہ ہوتا تو نہیں گیا غرض کہ جو شخص ایسا کرے اور جو کام کہ نہایت ضرور ہو اسکو نہ کرے یعنی پیاسے مسلمانوں کی خیر نہ لے اسکا حال اس شخص جیسا ہے کہ مناظرہ میں فرض کفایہ جانکر مصروف رہے اور شہر میں جن فرضوں کفایہ کو کوئی نہیں کرتا ان میں تندی نہ کرے مثلاً قوی ہی ہو کہ اسکے لیے بہت لوگ ہیں اور فرض کفایہ ہر ایک شہر میں کچھ نہ کچھ چھوٹے ہوئے ہیں کہ انکی طرف فقہاء توجہ بھی نہیں کرتے مثلاً سب سے نزدیک طب ہی ہے کہ اکثر شہروں میں مسلمان طبیب نہیں جسکی گواہی شرعاً اور طبیہ میں درست ہو اور فقہاء میں سے کوئی طب کی رغبت نہیں کرتا اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہر اکثر مناظرہ کرنے والا مجلس مناظرہ میں دیکھتا ہے کہ حریر کا لباس ہو یا فرش پچھا ہو اسکو چکا دیکھا کرتا ہو اور ایسے مسئلہ میں مناظرہ کرتا ہو کہ وہ کبھی واقع نہواو اگر بوجہ تو اسکے تلافی کے بہت سے ہوں پھر یہ کہتا ہو کہ میں فرض کفایہ میں مشغول ہونے سے خدا تعالیٰ کا قرب چاہتا ہوں اور حضرت انس سے روایت ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک ہو جائیگا آپ نے فرمایا کہ جب تم سے بہتر لوگوں میں عداوت پیدا ہوگی اور بڑوں میں بربادی اور چھوٹوں میں سلطنت چلی آئیگی اور زدیوں میں فقہ تیسری یہ کہ مناظرہ کرنے والا مجتہد ہو کہ اپنی رائے سے قوی دے مذہب امام شافعی اور امام اعظم وغیرہ پر مقید ہو کر قوی نہ دے یہاں تک کہ اگر اسکو حق امام ابو حنیفہ کے مذہب سے معلوم ہوتا تو امام شافعی کی تجویز کو ترک کرے اور جو کچھ امر حق معلوم ہوا ہو اسی کے بموجب قوی دیے جس طرح کہ صحابہ اہل امام کیا کرتے تھے اور جس شخص کو کہ اجتہاد کا رتبہ نہیں جیسا کہ حال سب زمانہ بھر کا ہو اور جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہو تو اپنے امام کا قول نقل کر کے حکم دیتا ہو اور اگر اپنے امام کے مذہب میں کچھ ضعف معلوم ہوتا ہو تو اس مذہب کا چھوڑنا اسکو جائز نہیں تو ایسے شخص کو مناظرہ سے کیا فائدہ ہو مذہب تو اسکو معلوم ہی ہوا اسکے سوا اور مذہب پر قوی دینے کا اسکو اختیار نہیں اور جوابات اسکو مشکل پڑے تو اسکے جواب میں یہ کہنا لازم ہے کہ شاید ہمارے امام کے بیان اسکا کچھ جواب ہوگا ہلکا اجتہاد میں اتنا سوخ نہیں کہ اصل شرع میں سے بات نکالیں۔ اور اگر ایسے مسائل میں مباحثہ کرتا کہ جن میں اسکے امام سے دو صورتیں یا دو قول ہیں تو البتہ مناسب تھا کیونکہ وہ مثلاً اکثر ایک روایت کے بموجب حکم دے دیتا ہو تو بحث سے یہ فائدہ ہوگا کہ جو کسی روایت قوی ہوگی وہ معلوم ہو جائیگی حالانکہ ایسے مسائل میں کبھی مناظرے نہیں ہوتے بلکہ جس مسئلہ میں امام سے دو وجہیں یا قول مروی ہوں اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور ایسا مسئلہ تلاش کیا جاتا ہو جس میں قطعاً دوسرے امام کا خلاف ہو۔ چوتھی یہ کہ مناظرہ ایسی صورتوں میں کرے جو ہو چکی ہوں یا غریب ہونے کو ہوں اسلئے کہ صحابہ نے انھیں واقعات میں مشورہ فرمایا ہو جو سنئے ہوئے ہیں یا جو اکثر ہوا کرتے ہیں جیسے فرائض کے مسائل مگر مناظرہ کرنے والوں کو نہ دیکھو گے کہ جن مسائل میں لوگ اکثر مبتلا ہوتے ہیں اور قوی کی حاجت ہو انکی تحقیق کا اہتمام کبھی کرتے ہوں بلکہ ایسے ہی مسائل کو ڈھونڈتے ہیں جن میں گنجائش جھگڑنے کی کسی صورت سے نکل آوے اور اکثر ایسا ہوتا ہو کہ جوابات اکثر واقع ہوتی ہو اسکو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حدیث کے متعلق ہے یا مختصر ہے کچھ طویل مسئلہ نہیں پس تعجب کی بات ہے کہ مقصود تو امر حق دریافت کرنا ہے اور پھر مسئلہ کو یہ کہہ چھوڑ دین کہ متعلق بہ حدیث ہے اسکے باب میں امر حق حدیثوں سے دریافت ہوتا ہو یا اس وجہ سے ترک کرین کہ مسئلہ طویل نہیں کہ اس میں کلام کو طول دیا جاوے حالانکہ امر حق میں مقصود یہی ہوتا ہو کہ کلام مختصر کر کے جلد مطلوب پر پہنچ جاوین یہ نہیں کہ تقریر کو طول دیا جاوے پانچویں یہ کہ خلوت اور تنہائی میں مناظرہ کرنا اچھا معلوم ہوتا ہو بہ نسبت مخلون اور امرا اور حکام کے سامنے ہونے کے اسلئے کہ خلوت میں ہمت مجتمع اور ذہن اور فکر صاف رہتے ہیں اور حق کو جلد سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نمود کے لوازم ابھر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر کسی کو فریقین میں سے یہی حرص ہوتی ہے کہ میں ہی بہتر ہوں اسکی پروا نہیں کہ حق پر ہوں یا باطل پر اور مکو معلوم ہے کہ اب مناظرہ کرنے والے مخلون اور مجبورین میں بحث کرنے کے زیادہ حریص ہیں اور ایک شخص دوسرے کے ساتھ مدتوں رہتا ہو مگر تنہائی میں کچھ تقریر نہیں کرتا بلکہ اگر ایک کچھ پوچھتا ہو تو دوسرا جواب نہیں دیتا اور اگر کوئی رئیس وہاں ہو یا مجمع ہو تو پھر کوئی دقیقہ باقی نہیں رکھتا کہ کلام میں مقرر ثابت ہو چٹھی

رجحان
مجاہد
سن

یہ امر حق کی طلب میں ایسا حال ہو جیسے کوئی کھوئی ہوئی چیز کو ڈھونڈتا ہو کہ اس بات کی تمیز نہ کرے کہ وہ میرے ہاتھوں سے یا دوسرے کے اور بحث کرنے میں طرف ثانی کو اپنا مددگار جانے مقابل اور خصم نہ سمجھے اگر وہ اسکی غلطی پر آگاہ کر دے یا حق بات بتا دے تو اسکا شکرا گزار اور ممنون ہو دے جس طرح کہ گم شدہ چیز کی تلاش میں اگر ایک رستہ چلتا ہو اور دوسرا شخص اسکو وہ چیز دوسری شے پر بتا دے تو یہ شخص دوسرے کا مشکور ہوتا ہو اسکی برائی نہیں کرتا اور اس سے خوش ہوتا ہو اسکو برا نہیں جانتا اور صحابہؓ کے مشورون کا بھی حال ایسا ہی تھا یہاں تک کہ ایک عورت نے حضرت عمرؓ کو عین خطبہ میں مجمع کے سامنے ٹوکا اور حق پر آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ عورت نے ٹھیک کہا اور مرد نے غلطی کی۔ اور ایک شخص نے حضرت علیؓ سے کچھ پوچھا آپ نے جواب دیا اے کہا کہ یا امیر المومنین یہ مسئلہ اس طرح نہیں ایسے ہی اپنے فرمایا کہ تو درست کہتا ہو میں نے خطا کی اور ہر علم والے سے بڑھ کر دوسرا علم والا ہو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو وہ بات بتادی جو ان سے فوت ہو گئی تھی تو انھوں نے فرمایا کہ جب تک یہ عالم تم میں ہو تب تک مجھے کچھ نہ پوچھا کرو اور وہ حال اس طرح ہو کہ کسی نے حضرت ابو موسیٰ سے یہ پوچھا کہ ایک شخص نے خدا کی راہ میں ہمارا کیا اور مارا کیا اسکا حال کیا ہو اپنے فرمایا کہ وہ جنت میں ہو اور اسوقت آپ کو فہ کے حاکم تھے حضرت ابن مسعودؓ نے سائل سے فرمایا کہ امیر سے دوبارہ پھر پوچھو شاید وہ تمہارا سوال سمجھے نہیں اُس نے دوبارہ وہی سوال کیا اپنے پھر وہی جواب دیا حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ مارا گیا اور حق کو پہنچا تب جنتی ہو حضرت ابو موسیٰ نے فرمایا کہ حق یہی ہو جو آپ نے فرمایا اور واقع میں جو طالب حق تو اسکو یوں ہی انصاف کرنا چاہیے اگر اس طرح کی بات آج کل کسی ادنیٰ فقیہ کے سامنے کوئی ذکر کرتا تو وہ نہ مانتا اور بعید جانتا اور کہتا کہ مسئلہ مذکور میں حق کو پہنچنے کی قید کی کچھ حاجت نہیں کہ یہ تو ہر ایک کو معلوم ہو غرض کہ اپنے اس نمانے کے مناظر میں کو دیکھو کہ اگر امر حق طرف مقابل کی زبان سے ظاہر ہوتا ہو تو انکا چہرہ کیسا سیاہ پڑ جاتا ہو اور پھر بھیپ کر جہاں تک اُسے بتا ہو اس حق انکار میں کوشش کرتے ہیں اور جو شخص انکو الزام دیتا ہو اسکی برائی عمر بھر کرتے رہتے ہیں اور پھر شرم نہیں کرتے کہ مناظرے میں اپنے آپکو صحابہ کے مشابہ بناتے ہیں ساتویں یہ کہ مناظرہ کا شریک اگر ایک دلیل سے دوسری کی طرف آیا ایک اعتراض سے دوسرے پر بدلتا چاہے تو انکو روکنا نہ چاہیے اسلئے کہ سلف کے مناظرے سب ایسی ہی ہوتے تھے انکے کلام سے سب جھگڑنے کے دقائق جواب نئے نکلے ہیں خارج تھے مثلاً اس کہنے سے کیا حاصل کہ اس بات کا ذکر مجھے لازم نہیں اور یہ امر تمہاری پہلی تقریر کے خلاف ہو اسلئے نہیں مانا جاوے گا کیونکہ امر حق کی طرف رجوع کرنا تو ہمیشہ باطل کے خلاف ہوتا ہو مگر حق کا قبول کرنا واجب ہو اور اب مناظرہ کی مجلسوں کو دیکھتے ہو کہ سب ایک دوسرے کی بات کاٹتے اور لڑائی جھگڑے میں بسر ہو جاتی ہیں مثلاً ایک شخص اپنے گمان میں کسی اصل کی ایک علت ٹھہرا کر استدلال کرتا ہو تو دوسرا اُس سے کہتا ہو کہ اسکی کیا دلیل ہو کہ اصل میں حکم اسی علت سے ہوا ہو تو وہ جواب دیتا ہو کہ مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہو اگر نیکو کوئی اور علت واضح تر اور بہتر معلوم ہوئی ہو تو اسکو ذکر کرو کہ میں بھی اُس میں تامل کروں تو معترض اصرار کرتا ہو اور کہتا ہو کہ جو علت تم نے ذکر کی اسکے سوا اور بات ہو اور میں اسکو جانتا ہوں مگر کمونگا نہیں اسلئے کہ مجھکو اسکا کہنا ضروری نہیں اور استدلال کرنے والا کہے جاتا ہو کہ جس امر کو تم علت بتاتے ہو اسکو ظاہر کرو اور معترض ہی اصرار کرتا ہو کہ مجھے تو کہنا لازم نہیں اور اسی طرح کے سوالوں وغیرہ سے مناظرون کی مجلسوں میں شور و غوغا مچتا ہو اور معترض حیا پر کو یہ معلوم نہیں کہ اسکا یہ کہنا کہ میں جانتا ہوں اور علت حکم کو بیان نہیں کرتا اسلئے کہ میرے ذمہ پر بیان کرنا ضروری نہیں شریعت پر جھوٹ بولتا ہو اسلئے کہ اگر واقع میں حکم کی علت کو نہیں جانتا اور طرف اپنے مقابل شخص کے عاجز کرنے کو دعویٰ جاننے کا کرتا ہو تب تو وہ فاسق اور جھوٹا اور خدا سے تعالیٰ کا نافرمان اور مستحق اسکی خفگی کا ہو کہ جو بات اسکو نہیں آتی اسکے جاننے کا دعویٰ کرتا ہو اور اگر اپنے دعویٰ میں سچا ہو تب بھی فاسق ہو اسلئے کہ جو امر شرعی اسکو معلوم ہو اسکو چھپاتا ہو حالانکہ اسکا بھائی مسلمان اس سے پوچھ رہا ہو تاکہ اُس میں سمجھکر تامل کرے اگر وہ علت قوی ہو تو خود بھی اسکو اختیار کرے اور اگر ضعیف ہو تو اسکا ضعف ثابت کر کے معترض کو جہل کی تار کی سے

علم کی روشنی میں پہنچا دے۔ اور یہ امر اتفاق ثابت ہو کہ آدمی علوم دین میں سے جو کچھ جانتا ہو اگر کوئی اس سے پوچھے تو سوال کے بعد شکوہ بتانا اور ظاہر کرنا واجب اور لازم ہو کر تاہر پھر معترض جو یہ کہتا ہو کہ مجھ کو اس کا بیان کرنا لازم نہیں اس سے یہ غرض ہو کہ اس طریق بدل میں جو پہنچے ہو جب خواہش اور رغبت جیلہ جوتی اور تقریر لڑانے کے ایجاد کیا ہو اس شریعت میں لازم نہیں ورنہ شرع محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں تو اس پر بیان کرنا لازم ہو اس لیے کہ بیان نہ کرنے سے یا جھوٹا ٹھہرتا ہو یا فاسق۔ اب صحابہ کے مشورون اور علمائے سلف کی تقریروں کو دیکھو کہ انہیں کہیں اس طرح کی بات سنی ہو اور کبھی انہیں سے کسی نے ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف جانے سے منع کیا ہو اور قیاس سے قول صحابی کی طرف اور حدیث سے آیت کی طرف سیل کرنے سے روکا ہو بلکہ ان کے تو سب مناظرے اسی طرح کے ہوتے تھے کہ جو ان کے دل میں گذرا بجنس اسی طرح ذکر کر دیا اور پھر اسمیں سب نے تامل کیا آٹھویں یہ کہ مناظرہ ایسے شخص سے کرے جس سے کہ توقع فائدہ اٹھائیگی ہو اور جو کہ علم میں مشغول ہو اور اب غالباً یہ رواج ہو کہ مناظرہ کرنے والے بڑے بڑے علمائے مناظرہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ امر حق ان کی زبان سے نہ نکل جاوے اور ہماری قلعی کھل جاوے اور جو لوگ اپنے آپ سے علم میں کم ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے راغب ہیں کہ ان کے سامنے باطل کو رواج دین۔ یہ شرطیں میں مناظرہ کی اور ان کے سوا اور شرطیں باریک بہت سی ہیں مگر تم کو ان آٹھ شرطوں ہی سے مناظرہ کرنے والے کا حال معلوم ہو جاوے گا کہ خدا سے تعالیٰ کے واسطے مناظرہ کرنا ہی یا کسی اور سبب کے لیے اور حاصل اس کا یہ ہو کہ جو شخص شیطان سے تو مناظرہ نہ کرے کہ وہ اس کے دل پر حاوی اور سب میں بڑا دشمن اور ہمیشہ ہلاک کا خواہاں ہو اور دوسرے شخص سے ان مسائل اختلافی میں مناظرہ کرے کہ انہیں اجتہاد کرنے والا یا مصیب ہی ہو یا ثواب میں مصیب کا شریک ہو تو وہ شیطان کا کھلونا اور اخلاص والوں کے لیے عبرت ہو اور اسی سے شیطان نے اس سے راضی ہو کر اس کو ان آفات کے گرداب میں غوطہ دیا جنکی شمار اور تفصیل بعون اللہ و حسن توفیقہ ہم آگے لکھتے ہیں تیسرا بیان مناظرہ کی آفتوں اور ان ہلک حادثوں کے ذکر میں جو مناظرہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ جو مناظرہ اس غرض کے لیے ہو کہ اپنا غالب ہونا اور دوسرے کا ساکت کرنا اور اپنے فضل اور شرف کا اظہار اور لوگوں میں اپنی فصاحت اور خوش تقریری اور فخر کو دکھلانا اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا اس سے منظور ہو تو ایسا مناظرہ جتنی عادتیں کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک مذہب اور اسکے دشمن یعنی شیطان کے نزدیک اچھی ہیں سب کا منفع ہوتا ہو اور باطن کی برائیوں سے یعنی کبر اور حسد اور عجب اور حرص اور تزکیہ نفس اور محبت جاہ وغیرہ کو اس مناظرے سے وہ نسبت ہو جو ظاہر کی خرابیوں مثل زنا اور گالی اور قتل اور چوری وغیرہ کو شراب پینے سے ہو اور جس طرح کہ کسی شخص کو شراب پینے اور ان ساری خرابیوں کے کرنے میں اختیار دیا جاوے تو وہ شراب پینے کو ادنیٰ جا کر جرأت کر بیٹھے اور پھر نشے کی حالت میں اس سے باقی خرابیاں بھی سرزد ہوں اسی طرح جس کے دل میں محبت دوسرے کی ساکت کرنی اور اپنے غلبہ اور مناظرہ کی اور جاہ و فخر کی طلب غالب ہوتی ہو تو یہ باتیں اس کو امر کی مقتضی ہوتی ہیں کہ سب طرح کے جاشتیں اسکے دل میں مخفی ہوں اور سب عادات بے ہیجان میں آویں اور ان عادات کی مذمت حدیثوں اور آیتوں سے جلد ثالث میں ہم بیان کرینگے مگر یہاں صرف ان عادات کو کلیۃً بیان کرتے ہیں جو مناظرے سے ابھرتی ہیں پس ایک انہیں سے حدیث جسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو احمسدا کل الحسنات کما تامل النار الحطب اور مناظرہ کرنے والا حصہ سے خالی نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ کبھی غالب ہوتا ہو اور کبھی مغلوب اور بعض اوقات اسکے کلام کی تعریف ہوتی ہو اور بعض اوقات غیر کے کلام کی توجہ تک دنیا میں ایک بھی ایسا شخص ہو گا جو قوت علمی اور مناظرے میں معروف ہو یا مناظرہ کرنے والے کے گمان میں اس کا مناظرہ اور کلام اس سے بہتر اور قوی ہو تو بالضرور اس کی حسد کرے گا اور خدا تعالیٰ کی نعمت کو اس سے دور ہونا چاہے گا اور یہ پسند کرے گا کہ لوگوں کے دل اس سے پھر پھر میری طرف ہو جاویں اور حسد ایک جلتی آگ ہو جو اسمیں مبتلا ہوتا ہو وہ دنیا میں عذاب الیم میں رہتا ہو اور آخرت کا عذاب سخت اور زیادہ تر ہو اور اس لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ علم کو بہان سے پاؤ حاصل کرو اور فقہاء کے اقوال جو ایک دوسرے پر ہوں ان کو مستمانو

احمد بن محمد
کوہیسا کھانی
برجیہ گی
لکڑی کوچہ
جانی پو ۱۲
ابو داؤد
برایت
ابو ہریرہ

کہ وہ لوگ ریوڑوں کے بکرون کی طرح لڑتے رہتے ہیں اور ایک لوگوں پر تکبر کرتا ہے جس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو پست کرتا ہے اور جو شخص فروتنی کرتا ہے اللہ اسکو بلند کرتا ہے اور حدیث قدسی میں یون ارشاد ہے کہ اعطیہ ازاری والکبر یا ردا فی من تار عنی واحد فیہما قصمہ اور مناظرہ کرنے والے اپنے اقران اور ہمسروں پر تکبر کرنے اور برائی دھونڈھنے اور اپنی لیاقت سے بڑھکر جگہ پانے سے خالی نہیں رہتے یہاں تک کہ جو مقام صدر مکان کے قریب یا دور ہوتا ہے یا بلند یا خواہ پستی میں اسکی رغبت کیجاتی ہے اس میں بیٹھنے کے لیے لڑتے ہیں اور راستے کی تنگی کی صورت میں پہلے جانے پر کشت و خون کرتے ہیں اور بعض اوقات انہیں سے جو ناواقف اور مکاری ہو جاتا ہے وہ یہ بہانہ کرتا ہے کہ ہمکو عزت علم کی حفاظت منظور ہو اور یا مہار کو اپنے نفس کو ذلیل بنانا بھی شرعاً ممنوع ہے پس اس بہانے سے قلعہ کو جسکی صفت اللہ تعالیٰ نے اور اسکے تمام انبیاء نے فرمائی ہو ذلت بتاتا ہے اور تکبر کو جو خدا تعالیٰ کے نزدیک برا ہے دین کی عزت سے تعبیر کرتا ہے تاکہ لفظون کو بدل کر خلق خدا کو گمراہ کرے جیسے علم و حکمت کے الفاظ کو بدل کر اور معنی کر لے اور ایک کینہ ہے کہ مناظرہ کرنے والا کتر اس سے خالی ہوتا ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما ذار کینہ و نہین ہوا کرتا اور کینہ کی برائی میں بہت کچھ مروی ہے مگر کسی مناظرہ والے کو ایسا نہ پاؤ گے کہ جب وہ کسی شخص کو دیکھے کہ میرے کلام میں توقف کرتا ہے اور اچھی طرح نہیں سنتا اور طرف ثانی کے کلام پر سر ہلاتا ہے تو بکھڑا اور اس شخص سے دل میں کینہ نہ رکھے غایت ضبط اگر کریگا تو یہ کہ دل میں نفاق رکھیگا الا کبھی نہ کبھی ظاہر میں بھی غالباً اسکا اثر آجا دیکھا اور چونکہ سب سننے والوں کا اتفاق ایک شخص خاص کے کلام کی ترجیح دینے پر ممکن نہیں کہ سب حالات میں اسی کے اعتراض اور جواب کو اچھا جاتا کریں اس لیے ضرور ہوا کہ مناظرہ والے کے کلام کو نہ ماننے والا بھی مجلس میں ضرور ہوا اور یہی وجہ اسکے نفاق و عداوت کی ہوتی ہو یعنی جہاں طرف ثانی کی طرف سے کوئی ادنی سبب ہوا جسکے باعث سے کسی نے مناظرہ والے کے کلام کی طرف کم توجہ کی تو اس کے دل میں اسکی طرف سے عمر بھر کو کینہ جم جاتا ہے اور ایک غیبت ہو جسکو اللہ تعالیٰ نے مردار کھانے سے تشبیہ دی ہے اور مناظرہ کرنے والا مردار ہی کھانے کا عادی رہتا ہے کہ ہمیشہ اپنی طرف مقابل کے کلام نقل کر کے اسکی برائی کیا کرتا ہے۔ اور نہایت احتیاط اسکی یہ ہے کہ جس بات کو اسکی نقل کرے سچ بیان کر دے جھوٹ نہ کہے اور اس میں بھی یہ ہوگا کہ اسکی ایسی باتیں بیان کریگا جس سے اسکی گفتگو میں قصور اور اسکا ہار جانا اور فضیلت میں بڑھ لگنا پایا جاوے اور ظاہر ہو کہ اس طرح کا ذکر داخل غیبت ہے اور اگر جھوٹ بولیگا تو بہتان اسکے ذمہ لگا دیکھا جو غیبت سے بھی زائد ہے۔ اسی طرح مناظرہ والے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو شخص اسکے کلام سے روگردانی کرے اور اسکے طرف مقابل کے کلام سننے اور اسکی طرف متوجہ ہو تو یہ اسکی ہتک کے در پی نہوا اور اسکو جاہل اور احمق اور کم فہم نہ کہے اور ایک ترکیب نفس ہے جسکے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تزکووا انفسکم ہوا علم بمن القی اور کسی حکیم سے سوال کیا گیا کہ براہ سچ کو نہا ہونے لگا کہ اپنے نفس کی تعریف کرنی اور مناظرہ کرنے والا اپنے نفس کی تعریف قوت اور غلبہ میں اور ہمسروں پر فضل کی رو سے مقدم ہونے میں کیا ہے کرتا ہے بلکہ درمیان میں مناظرہ کے کہ اٹھتا ہے کہ میں ایسا نہیں کہ اس جیسی باتیں پھر مخفی رہیں اور یہ باتیں میری ناخون میں بھری ہیں میں اصول اور احادیث میں طاق ہوں اور سوا اسکے اسی طرح کی باتیں کبھی توشیحی کے طور پر اور کبھی اپنے کلام کے رواج دینے کی ضرورت سے کہتا کرتا ہے اور ظاہر ہو کہ شخی اور لاف مارنی شرعاً اور عقلاً ممنوع ہیں اور ایک عیب جوئی اور بھید کا ٹھولنا ہے جسکے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تجسوا یعنی بھید مت ٹھولو اور مناظرہ کرنے والا اپنے ہمسروں کی اقرشیں اور طرف مقابل کے عیب دھونڈھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب کسی مناظرہ کرنے والے کو اپنے شہر میں آیا ہوا سنتا ہے تو ایسے شخص کی تلاش کرتا ہے جو اسکے اندرونی حالات بتا دے اور اسکی سب برائیاں پوچھ پوچھ کر کہلاتا ہوتا انکو اپنے لیے ذخیرہ کر رکھے اور وقت ضرورت اسکو فضیحت اور شرمندہ کرے حتیٰ کہ اسکے دلکپن کے حالات اور بدن کے عیب بھی دریافت کرتا ہے کہ شاید کوئی لغزش یا عیب مثل گنج وغیرہ کے دریافت ہو جاوے پھر مناظرہ کے وقت اگر اسکی طرف سے ذرا سا غلبہ بھی معلوم ہوتا ہے تو خود اگر وضعدار ہوتا ہے تو اس عیب کو کنایہ اس سے کہتا ہے

لا غیبت
معدن ذنی
بند و برب
فان باوین
سن بوا
ابو سعدین
معدن
مع غیبت
یا غیبت
او کبریا
چا و غیبت
کسی سے ان
دونوں میں
بیکہ
نزع کر گیا
میں انکو
توڑ دیا
ابو داؤد
ابی ہریرہ
سج سکیل
سبب نہیں
ات
دینے کا پوچھا

اور اس امر کو اور لوگ بھی پسند کرتے ہیں اور خود مناظرہ والا اس بات کو ایک لطیف سبب جانتا ہے اور اگر خود پھلکڑ باز ہوتا ہے تو کھلا کھلی اور علانیہ اس عیب کے جتانے سے نہیں رکتا چنانچہ ایک قوم کا حال اسی طرح کا سنا گیا ہے جو بڑے معتبر مناظرہ کرنے والوں میں ہیں۔ اور ایک لوگوں کی برائی سے خوش ہونا اور انکی خوشی پر بے کرنا ہوا اور جو شخص کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہ بات نچا ہے جو اپنے لیے چاہتا ہے تو وہ ایمانداروں کے اخلاق سے براہل دور ہو جو شخص کہ فضل کے جتانے سے فخر کا طالب ہو اسکو بالضرور وہ بات اچھی معلوم ہوگی جو اس کے ہمسروں اور فضل کے شریکوں کو بری لگے اور انہیں عداوت ایسی ہی ہوگی جیسے سوتوں میں ہوا کرتی ہو تو جس طرح ایک سوت دور سے دوسری کو دیکھ کر کھینچ اٹھتی ہے اور زرد پڑ جاتی ہے اس طرح مناظرہ کرنے والا جب دوسرے کو دیکھتا ہے اسکا رنگ بدل جاتا ہے اور فکر میں پریشانی آجاتی ہے گویا جھوت سامنے آگیا یا کوئی مردہ ہلا کو مقابل ہو اپس ان لوگوں میں وہ الفت و راحت کہان ہے جو علماء سے دین میں ملاقات کے وقت ہوا کرتی ہے اور جس طرح کا بھائی چارہ اور آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنی اور بچ و راحت میں شریک رہنا ان سے مروی ہے وہ ان میں کہان ہے حتیٰ کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فضل اور عقل والوں میں علم ایک قرابت قریبہ ہے اب ہم کو نہیں معلوم کہ جن لوگوں میں کہ علم ایک عداوت قطعی ہو گیا ہے وہ لوگ امام شافعی کے مذہب کی اقتدا کا کیسے دعویٰ کرتے ہیں بھلا کہیں ہو سکتا ہے کہ باوجود مباحات اور غلبہ کے طلب کے انہیں انس ثابت ہو یہ ہرگز نہ ہوگا۔ اور اس مناظرے کی برائی تم کو اتنی ہی کافی ہے کہ تم سے مومنوں کی عادتیں چھوڑ کر منافقوں کی عادتیں تمہارے ساتھ کر دے اور ایک نفاق جو جسکی برائی کی دلیلین لکھنے کی کچھ حاجت ہی نہیں اور مناظرہ والوں کو یہ بھی کرنا پڑتا ہے مثلاً جب طرف ثانی اپنے دو ستون اور پیروں سے ملے ہیں تو ناچار زبان سے انکی دوستی کا اظہار کرتے ہیں اور شوق جتانے ہیں اور ان کے رتبے کے قائل ہوتے ہیں حالانکہ کہنے والا اور مخاطب اور جو کوئی غیر انکی باتیں سنتا ہے سب جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ اور کرا اور نفاق اور بے کاری ہے کہ ظاہر میں زبان سے تو دوست ہیں اور دل سے دشمن خدا سے تعالیٰ ایسی عادت سے پناہ دے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی علم سیکھیں اور اسپر عمل کرنا چھوڑ دیں اور زبان سے دوست بنے رہیں اور دلوں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوں اور قرابتوں کو قطع کریں تو اسوقت میں اللہ تعالیٰ انپر لعنت کرتا ہے پس ہر اگر دیتا ہے انکو اور انکی بنیائی کھو دیتا ہے روایت کیا اسکو حسن نے۔ اور اس حال کے تجربہ ہو جانے سے معلوم ہوا کہ یہ مضمون سچ ہے اور ایک حق بات سے برائی رکھنی اور اس سے نفرت کرنی اور اس میں لڑنے کی حرص کرنی ہے یہاں تک کہ مناظرہ کرنے والے کے نزدیک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ طرف ثانی کی زبان سے امر حق ظاہر ہوا اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس کے انکار اور نہ ماننے کے لیے اپنی طاقت کے موافق مستعد ہوتا ہے اور جتنا کہ اس سے ہو سکتا ہے اس کے دفع کے لیے مکر و فریب و حیلہ کرتا ہے یہاں تک کہ امر حق میں جھگڑنا اسکی عادت جبلی ہو جاتی ہے کہ کوئی کلام جہان کان میں پڑے اسی وقت طبیعت میں سے اسپر اعتراض کرنے کی سوچ بھی ہوتے ہوتے یہ امر قرآن مجید کی دلیلون میں اور شریعت کی لفظوں میں بھی اس کے دلیر غالب ہو جاتا ہے ایک کا مقابلہ دوسرے سے کرتا ہے اور جھگڑنا ایسا برا ہے کہ باطل کے مقابلہ میں بھی اس سے نہی آتی ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سے باطل پر جھگڑا نہ کرنے کو ارشاد فرمایا چنانچہ ایک حدیث میں یوں فرمایا من ترک المراء و ہو سبطل نبی اللہ لہ تیانی اعلیٰ الجنۃ اور اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات پر جھوٹ کا اقرار کرنے کو اور امر حق کے جھٹلانے کو برابر فرمایا چنانچہ فرمایا ومن اعظم من افری علی اللہ کذباً او کذباً باحق لما جاءہ اور فرمایا من اعظم من کذب علی اللہ و کذب بالصدق اذ جاءہ اور ایک ریا اور خلق کو دکھلانا اور ان کے دلوں کے پھیرنے میں کوشش کرنی ہے اور ریا وہ مرض لا علاج ہے جس سے سب میں بڑا کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے چنانچہ اسکا بیان باب الریاء میں آویگا اور منافق کا مقصود صرف خلق میں نمود ہوتی ہے اپنی تعریف میں انکی زبان کا گویا ہونا ہے۔ تو یہ سب باطن کی برائیاں دس ہوئیں جو سب خرابیوں کی بنیادیں اور جو خرابیاں کہ غیر وضعداروں میں ہو جایا کرتی ہیں وہ ان کے علاوہ رہیں مثلاً اس طرح جھگڑنا کہ نوبت ہشت مشیت اور دھول دھبے اور لات گھونٹنے اور کپڑے پھاڑنے اور ڈاڑھی پکڑنے اور مان باپ اور استادوں کو برا کہنے اور صریح گالی دینے کی ہو چنے اس طرح کے لوگ

ح
کہانی ہوا
مسلمان
جو شخص
جو شخص
خدا تعالیٰ اسکی
جنت کے ایک
جنت تبارک
جو شخص
جنگل کے
سب سے
سخت
گھبراہٹ
تو اس
بے اضافہ
جو انداز
جھوٹ یا جھٹلاؤ
بکی بات کو جب
اس تک ہو
۱۲
سے ظالم
جھوٹ
اور جھٹلاؤ
کو جب ہو
پاس ۱۲

زمرہ السائیت سے خارج ہیں جو لوگ کہ عاقل اور بزرگ ہیں انہیں یہ دسوں خصلتیں ضرور ہوتی ہیں ان بعض اوقات کوئی مناظرہ والا ان عادتوں میں سے بعض سے بچ بھی رہتا ہے بشرطیکہ اسکا مقابل بظاہر اس سے کم رتبہ ہو یا بہت بڑھکر ہو یا اس کے شہر سے اور اسباب معیشت سے دور رہتا ہو اور جو مناظرہ والے کہ ہمسر اور پاس پاس رہنے والے اور درجے میں مساوی ہوں وہ ان دسوں سے نہیں خالی ہوتے پھر ان دس خصلتوں سے دس اور باجی حرکات متفرع ہوتی ہیں جنکی تفصیل ایک ایک کی ہم طول سمجھکر قلم انداز کرتے ہیں شلانا کہ چڑھانی اور غصہ کرنا اور دشمنی اور طمع اور جاہ و مال کی طلب کی محبت جو غلبہ اور مہمات والے کو ہوتی ہے اور خوش ہونا اور اترنا اور توانگروں اور حکام کی تعظیم اور ان کے پاس آنا جانا اور ان کے مال حرام میں سے لینا اور گھوڑوں اور سواریوں اور منوع لباس سے زینت کرنا اور فخر و تکبر سے لوگوں کو حقیر جاننا اور بیفائدہ امین خوش کرنا اور کلام بہت کرنے اور دل میں سے خوف ورجا کا جانا رہنا اور اس پر عظمت کا چھا جانا اس درجہ تک کہ انہیں سے نماز پڑھنے والے کو یہ معلوم نہ ہو کہ کتنی پڑھی اور کیا پڑھتا ہے اور کس سے مناجات کرتا ہے اور اپنے دل سے خشوع کی خبر تک نہ ہو یا جو دیکھ عمر بھر ان علوم میں وابستہ رہتا ہے جو مناظرہ پر مہم ہوں یہاں تک کہ عبارت کا اچھا بولنا اور لفظ مقفی کہنا اور زاد و باتوں کا یاد کرنا وغیرہ امور بے شمار ہیں مصروف رہنا ہر حالانکہ آخرت میں یہ کچھ کام نہ آویں گے۔ اور مناظرہ کرنے والے مناظرہ میں موافق اپنے درجوں کے مختلف ہوتے ہیں اور ان کے درجات بہت سے ہیں اور جو شخص کہ انہیں سے بڑا دیندار اور زیادہ عاقل ہوتا ہے انہیں بھی ان اخلاق کے مواد مجتمع رہتے ہیں اور غایت اسکی یہ ہو کہ نفس پر مجاہدہ کر کے انکو پوشیدہ رکھتا ہے۔ اور یہ رذیل عادتیں اس شخص کے ساتھ بھی رہتی ہیں جو وعظ و نصیحت میں مشغول رہتا ہے بشرطیکہ اسکا ارادہ وعظ سے لوگوں میں مقبول ہونا اور جاہ و ثروت و عزت کا حاصل کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص علم مذہب اور فتاویٰ میں لگا رہے اور اسکی غرض یہ ہو کہ عمدہ قضا اور وقفوں کی تولیت ملے اور ہمسروں پر فوقیت ہو تو اسکو بھی یہ عادتیں لازم ہونگی۔ حاصل یہ کہ یہ عادتیں ایسے شخص کے ساتھ ہونگی جو علم سے سوائے آخرت کے ثواب الہی کے غیر چیز کا طالب ہو اور ایسے علم کے ساتھ بھی ہونگی جو عالم کو ویسا ہی نہ رکھے بلکہ ہمیشہ کو ہلاک کر دے یا زندہ جاوید بنا دے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو سخت تر عذاب آدمیوں میں اس عالم کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسکو اسکے علم سے نفع نہ دے تو دیکھو کہ علم نے کو نفع نہ دیا مگر نقصان کیا اور کاش اس سے اوروں کے برابر ہی عذاب ہو کر نجات ملتا ہو مگر یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ علم کا خطر بہت بڑا ہے اور اسکا طالب ملک دائم اور دولت قدیم کا طالب ہو تو ضرور ہو کہ یا سلطنت ہی یا ہلاک ہی ہو دے کہ طالب علم کا حال مثل اس شخص کے ہے جو دنیا میں سلطنت کا خواہاں ہو کہ اگر اتفاق سے سلطنت نہ ملے تو یہ توقع نہیں کہ ادنیٰ شخصوں کی طرح بچا رہے بلکہ بڑی بڑی رسوائیاں ہونی ضرور ہیں اب اگر یہ کہو کہ مناظرہ کی اجازت دینے میں یہ فائدہ ہو کہ لوگوں کو طلب علم کی رغبت ہوتی ہے اسلیئے کہ اگر ریاست کی محبت نہ ہو تو علم ہی مٹ جاوے اس شوق میں پڑھتے تو ہیں تو واقع میں یہ تمھارا کہنا ایک طرح سے درست تو ہے مگر مفید نہیں اسلیئے کہ اگر لوگوں کو گیند ملے اور چڑیوں سے کھیل کا وعدہ نہ کیا جاوے تو ان کے مکتب کی رغبت نہیں ہوتی اس سے یہ نہیں نکلتا کہ انہیں رغبت کرنی اچھی ہے اسی طرح اگر محبت ریاست نہ ہو تو علم مٹ جاوے یہ جملہ اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ جو شخص ریاست کا طالب ہو وہ نجات کا پانے والا ہو بلکہ وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جنکی شان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لیؤیدہ الدین باقوام لا خلاق لہم اور دوسری جا ارشاد ہے ان اللہ لیؤیدہ الدین بالرجل الفاجر اس سے معلوم ہوا کہ طالب ریاست خود تو ہلاک ہونے والوں میں ہے مگر کبھی اس کے باعث سے دوسرے کی بہتری ہو جاتی ہے جس صورت میں کہ وہ دوسروں کو ترک دنیا کی طرف بلاتا ہو اور ایسے رسیوں میں ہوتا ہے جسکا ظاہر حال بظاہر امثال علمائے سلف کے ظاہر حال کے ہوتا ہے مگر باطن میں جاہ کا قصد پوشیدہ رکھتے ہیں انکی مثال شمع کیسی ہے کہ خود تو جلتی ہے اور دوسرے اس سے روشنی پاتے ہیں یعنی دوسروں کی بہتری ان کے ہلاک ہونے سے ہو کر تھی ہے لیکن اگر کوئی رئیس دنیا کی طلب کی رغبت دلاوے تو اسکو آتش سوزان کی طرح جانو جو آپ جلتی ہے اور دوسروں کو پھونکتی ہے۔

احیاء علوم الدین جلد اول باب اول علم کا بیان فصل چارم سب سے خلق کا علم ظاہر و باطنی اور مناظرہ کی آفتون کی تفصیل

غرض کہ علمائین طرح کے ہیں یا تو وہ کہ آپ بھی ہلاک ہوں اور دوسروں کو بھی ہلاک کریں وہ تو ایسے ہیں جو علانیہ طلب دنیا کی تصریح کرتے ہیں اور اسکی طرف متوجہ ہیں یا وہ کہ خود بھی سید ہیں اور دوسروں کو سید کرتے ہیں وہ ایسے علمائین کہ خلق کو ظاہر اور باطن دونوں میں خدا تعالیٰ کی طرف بلا تے ہیں یا وہ کہ خود ہلاک ہونے والے ہیں اور دوسروں کو سید کرتے ہیں وہ ایسے عالم ہیں کہ آخرت کی طرف بلا تے ہیں اور ظاہر میں دنیا کے تارک ہیں مگر دل میں یہی مقصود ہے کہ لوگوں میں مقبول ہوں اور جاہ قائم ہو۔ اب تم اپنے حال میں غور کر لو کہ تم کو کنسی قسم سے ہو اور وہ کونسا شخص ہو جسکے لیے تم تیاری میں لگے ہو اور یہ ہرگز مت گمان کرنا کہ خدا تعالیٰ علم و عمل میں سے ایسے کو قبول کرے گا جو اسکی ذات پاک کے لیے خالص نہ ہو اور انشاء اللہ ہم باب الیابکہ تمام جلد ثالث میں وہ بیان کریں گے جس سے شک اس بات میں کچھ نہ رہے پانچویں فصل طالب علم اور معلم کے آداب کے ذکر میں اور اس میں دو بیان ہیں بیان اول طالب علم کے آداب میں ہر چند طالب علم کے آداب بہت ہیں مگر وہ سب دس آداب میں آجاتے ہیں ادب اول یہ کہ اپنے نفس کو زویل عادات اور بری صفات سے پاک کرے اسلئے کہ علم دل کی عبادت اور باطن کی درستی اور اسکا نزدیک ہونا خدا تعالیٰ سے ہو اور جس طرح نماز کہ وظیفہ اعضاے ظاہری ہو بدون طہارت ظاہر کے حدث اور نجاست سے درست نہیں ہوتی اسی طرح عبادت باطن یعنی علم کے باعث دل کی عبادت بھی بدون برے اخلاق اور نجس صفات سے پاک ہونے کے درست نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الدین علی النفاۃ یعنی دین ستھرائی پر مبنی ہوا ہو تو ستھرائی ظاہر و باطن دونوں کی چاہیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا انما المشرکون نجس یعنی مشرک ناپاک ہیں اس میں عقول کو اس بات کی آگاہی ہو کہ طہارت اور نجاست ظاہری پر موقوف نہیں جو آنکھ سے سوچے بلکہ مشرک بعض اوقات کپڑے بھی صاف پہنے ہوتا ہو اور نہایا ہوا ہوتا ہو مگر باطن اسکا پلید ہونے کو وہ رہتا ہو اور نجاست اسکو کہتے ہیں جس سے احتراز کیا جاوے اور علیحدگی مطلوب ہو اور صفات باطن کی نجاستیں احتراز کیے جانے کے لیے زیادہ اہم ہیں اسلئے کہ وہ سردست تو پلیدی ہی ہیں اور انجام کو ہلاک ہیں اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا لخل اللہ لکے بقیانہ کلب اور قلب انسان کا وہ گھر جس میں فرشتوں کا گزرا اور اثر اور مقام ہوتا ہو اور بری صفاتیں مثل غضب اور شہوت اور کینہ اور حسد اور کبر اور عجب وغیرہ کے بھونکتے کتے ہیں تو جب دل میں یہ کتے بھرے ہوں گے تو پھر فرشتوں کا گزرا نہیں کہان ہوگا اور نور علم جو خدا تعالیٰ دل میں پہونچاتا ہو وہ صرف فرشتوں کے ذریعہ سے پہونچاتا ہو چنانچہ خود فرماتا ہوا ہوا ما کان لبشر ان یقلدہ اللہ الا وحیا اومن وراء حجاب اور برسل رسولاً فیوحی باذنہ ما یشاء اور اسی طرح علوم کی رحمت جو دلون پر بھیجتا ہو اسکے کفیل بھی وہ فرشتے ہوتے ہیں جو ان علوم پر مقرر ہیں اور فرشتے پاک اور صاف اور صفات مذمومہ سے سیرا ہیں تو وہ پاک ہی جگہ دیکھتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے انکے پاس ہیں انکو پاک ہی دل میں بھرتے ہیں۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ حدیث مذکور میں نیت سے مراد دل ہو اور کلب غضب اور صفات مذمومہ ہیں تاکہ فرقہ باطنیہ ہمیں اعتراض کریں کہ جس امر سے ہمکو مانع ہو وہی خود کرتے ہو بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے تنبیہ اس مطلب پر پائی جاتی ہو ظاہر لفظون کو بدل کر باطن کے معنی لینے اور بات ہو اور ظاہری معنی قائم رکھ کر باطنی معنوں کی طرف اس سے تنبیہ پائی جاتی اور بات ہو یہ دوسری شق عبرت حاصل کرنے کی ہو اور علما اور نیک بندوں کا طریق یہی ہو اسلئے کہ عبرت اسی کو کہتے ہیں کہ جو یہ ذکر کو کسی جاوے اس سے اسی پر کفایت نہ کرے بلکہ خود نصیحت حاصل کرے مثلاً اگر کوئی عاقل غیر پر مصیبت دیکھے تو وہ اپنے لیے اسکو عبرت کر لیتا ہو کہ ہم بھی ہدف مصیبت ہیں اور دنیا میں انقلاب ہوتا ہو تو دوسرے کا حال دیکھ کر اپنے نفس کی طرف خیال کرنا اور نفس سے اصل اصل دنیا کو سوچنا ایک عمدہ عبرت ہو اسی طرح اس سبب سے جو خلق کا بنایا ہوا ہو تم بھی دل کی طرف خیال کرو جو خدا تعالیٰ کے گھروں میں سے ایک مکان ہو اور کلب سے جسکی مذمت صفت کے سبب سے یعنی زندگی اور نجاست سے ہوتی ہو نہ صورت کی بہت سے روح سکی کا دھیان کرو جو زندگی ہو اور جان کو کہ جس دل میں غضب اور دنیا کی حرص اور اسپر لڑنا جھگڑنا اور مال پر حرص ہونا اور لوگوں کی

حجۃ
ان الفاظ
سے لکھا
نہیں
ہے اس بیان
سے ضعیف
حیثون
برایت
نیشہ
یہ وارد ہو
تین صفات
الاسلاف
یعنی صفاتی
اختیار کر کے
اسلام صاف ہو
ان فرقہ
نہیں اس
اس گھر میں
کہا ہوا ۱۲
بخاری و مسلم
برایت ہو
اضارہ ۱۲
ت اور کسی
تھی کہ انہیں
ک اس سے
بہت کم
انہ کو بھی
سے یاد دہا
تین صفات
کوئی بیانا

ہتک کرنا بھرا ہو وہ دل باطن میں کلب ہو اور ظاہر میں قلب اور نور عقل باطن کو دیکھا کرتا ہو ظاہر کا لحاظ نہیں کرتا اور اس جہان میں معافی پر صورتیں غالب ہیں اور معافی اُنکے اندر ہیں اور آخرت میں صورتوں کے معافی کا رآمد ہونگے اور معافی غالب رہینگے اسی لیے ہر شخص کا حشر اسکی معنوی صورت پر ہوگا مثلاً جو شخص لوگوں کی ہتک عزت کرتا ہوگا وہ اُس کتنے کی شکل پر اُٹھیکار پر چھوٹا ہو اور جو شخص کہ لوگوں کے مال کا حرص ہوگا وہ ظالم بھیڑیے کی صورت پر اور تکبر کرنے والا چیتے کی صورت پر اور ریاست کا طالب شیر کی صورت پر اُٹھیکار ہوگا اور اس امر پر اجارہ وار ہیں اور صاحبان بہیشت و بصارت کے نزدیک عبرت اسپر شاہد پس اگر کوئی کہ بہت سے طالب علم اخلاق پر رکھتے ہیں اور انھوں نے علوم حاصل کیے ہیں تو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا جو شخص اخلاق بدرکھتا ہو اُسکو علم حقیقی جو آخرت میں کارآمد موجب سعادت ابد ہو کبھی نہ آویگا وہ اُس سے مراحل دور ہو سلیے کہ اُس علم کے آغاز ہی میں یہ ہو کہ طالب کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ گناہ زہر قاتل اور ہلاک کرنے والے ہیں۔ اور تم نے کبھی کسی کو دیکھا ہو کہ زہر کھالیوے باوجودیکہ جانتا ہو کہ یہ زہر قاتل ہو جس علم کو تم نے سنا ہو وہ رسمی لوگوں کی ایک بات ہو کہ کبھی اپنی زبان پر اُسکو چکنا دیتے ہیں اور کبھی اپنے دلون میں اُسکو بار بار کہتے ہیں اُسکو علم میں کچھ دخل نہیں حضرت ابن سعد فرماتے ہیں کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک نور ہو کہ دل میں ڈالا جاتا ہو۔ اور بعض اکابر کا قول ہو کہ علم صرف قول الہی ہو سلیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ صاحب نے علم کے ثمرات میں جو خاص تر تھا اسکی طرف اشارہ کر دیا اور اسی جہت سے بعض محققون نے اس جملہ کے معنی کہ تعلما العلم لغیر اللہ فانی العلم ان لیون اللہ یعنی جتنے غیر خدا کے واسطے علم سیکھا مگر علم نے انکار کیا بخیر اُسکے کہ خدا کے لیے ہوا اس طرح کہتے ہیں کہ علم ہکونہ آیا اور اسکی حقیقت ہمیں نہ کھلی صرف ظاہری الفاظ و عبارت حاصل ہوئی۔ اب اگر کہو کہ ہم تو بہت سے علمائے محققین اور فقہاء کو دیکھتے ہیں کہ فروع و اصول میں فائق اور بڑے ماہرون میں شمار کیے جاتے ہیں مگر اُنکے اخلاق بڑے ہیں اُنسے وہ پاک و صاف نہیں ہوئے تو اسکا جواب یہ ہو کہ جب تم علوم کے مراتب اور علم آخرت کو جان لو گے تو تمکو ظاہر ہوگا کہ جس علم میں یہ علما مشغول ہیں وہ علم ہونے کی جہت سے کم مفید ہو اُسکا فائدہ صرف اس جہت سے ہوتا ہو کہ اُسکی طلب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور مقصود اُس سے خدا تعالیٰ کا قرب ہو چنانچہ اس بات کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور عنقریب اس باب میں زیادہ بیان اور توضیح کیجاوے گی انشاء اللہ تعالیٰ دوسرا ادب یہ ہو کہ طالب علم دنیا کے شغل کے علاقے کم کر دے اور اپنے اقارب اور وطن سے دوری اختیار کرے اسیلئے کہ علاقے سب خارج اور مانع ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اندر دو دل نہیں بنائے تو جب فکر باریک حقیقتوں کے دریافت سے قصور کر گیا اور اسی لیے کسی نے کہا ہو کہ علم تجکو اپنا تھو حصہ نہ دیگا جب تک تو اُسکو اپنا سب دل و جان حوالہ نہ کرے اور جب تو ایسا کرے گا تو تھوڑا حصہ تجکو علم دیگا اُس سے تجکو خطر ہو معلوم نہیں کہ نافع ہو یا نہ ہو اور جو فکر کہ بہت کاموں میں بٹا رہتا ہو اُسکا حال نالے کا سا ہو جس کا پانی پھیل گیا ہو کہ کچھ تو زمین بی جاتی ہو اور کچھ ہوا سکھا دیتی ہو تو اُس میں اتنا نہیں رہتا کہ اکٹھا ہو کر کھیتی میں پہنچے تیسرا ادب یہ ہو کہ علم پر تکبر نہ کرے اور نہ استاد پر حکومت بلکہ اپنے معالے کو ہر حال میں بالکل اُسکے اختیار پر چھوڑ دے اور اُسکی نصیحت کو ایسا مانے جیسے جاہل بیمار طبیب مشفق و حاذق کی مانتا ہو اور چاہیے کہ تہا سے انکسار کے ساتھ پیش آوے اور اُسکی خدمت سے ثواب و شرف کا طالب ہو۔ شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابتؓ نے ایک جنازے کی نماز پڑھی پھر اُنکا پھر قریب کر دیا گیا کہ اُسپر سوار ہوں حضرت ابن عباسؓ تشریف لائے اور اُسکی رکاب تھام لی زید بن ثابتؓ نے فرمایا کہ اے چچا زاد بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رکاب چھوڑ دین آپ نے فرمایا کہ ہکو یون ہی حکم ہو کہ علما اور بڑے لوگوں سے اسی طرح پیش آوین انھوں نے آپ کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ ہکو بھی یہی حکم ہو کہ اپنے پیغمبر کے اہل بیت کے ساتھ اسی طرح کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما دار کی عادت میں نہیں کہ خوشامد کرے الا علم کی طلب میں۔ پس طالب علم کو نہ چاہیے

اح فیلسفہ
برداشت براد
سند ضعیف
سے ضعیف
بالاد روایت
کیا روایت
اسفلسفہ
سے روایت
سے روایت
اسکے نزدیک
میں جگہ
بزرگ
پیشانی
اور حکم
روایت کیا
راح مد
ابن علی
روایت
سازدینہ
ضعیف

کہ علم پر تکبر کرے مثلاً تکبر علم پر اس طرح بھی ہو سکتا ہو کہ اسی سے پڑھنے کے جو معروف و مشہور عالم ہو دوسرے سے پڑھنے میں کینا وے یہ امر عین حماقت ہے اس لیے کہ علم نجات اور سعادت کا سبب ہے تو جو شخص کسی دزدہ ضرر پہنچانے والے سے مفرا درگیر کا طالب ہو وہ اس بات میں فرق نہ کرے گا کہ اسکو گریز کی تدبیر کوئی مشہور آدمی بتا دے یا گناہ اور ظاہر ہو کہ دزدہ ہے آتش کا نقصان خدا تعالیٰ کو پہنچانے والوں پر نسبت ہر ایک دزدہ کے ضرر کے نہایت سخت ہوگا اور حکمت ایماندار کی کم ہوتی چیز جو جان بچا دے اسکو غنیمت جانے اور جو کوئی اسے اس تک پہنچا دے اسکا احسان مانے خواہ کوئی ہو اور اسی لیے کسی نے شعر کہا ہے جبکہ ترجمہ یہ ہے شہر علم کو اہل تکبر سے مفرا ہو مدام ہجیہ رکتی ہو مکانوں سے عداوت سیلاب مغرض کہ علم بدون انکسار اور کان لگانے کے نہیں آتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب واولی السمع وہو شہید اور دل والا ہونے سے یہ غرض ہے کہ علم کی قابلیت اور سمجھنے کی استعداد رکھتا ہو پھر سمجھنے پر قادر ہونا ہی کافی نہیں جب تک کہ کان حضور دل سے نہ لگا دے تاکہ جو کچھ کان میں ڈالا جاوے اسکو اچھی طرح سن سکے انکسار اور شکر اور خوشی اور منت کے ساتھ قبول کر لے استاد کے سامنے شاگرد کو ایسا رہنا چاہیے جیسے نرم زمین جیسے بہت سانسہ برے اور وہ سب بی جاوے کہ جب استاد کوئی ساطریق تعلیم کا اسکو بتا دے اسکی پیروی کرے اپنی رائے کو دخل نہ دے اس لیے کہ مرشد اگر خطا پر بھی ہوگا تو وہ خطا خود شاگرد کے صواب سے اس کے حق میں زیادہ مفید ہے کیونکہ تجربہ سے ایسی باتیں باریک معلوم ہوتی ہیں جنکے سننے سے تعجب آتا ہو مگر انکا فائدہ بہت ہوتا ہے مثلاً بہت سے بیمار گرم مزاج ہوتے ہیں کہ طبیب اسکا علاج بعض اوقات میں گرم دواؤں سے کرتا ہے تاکہ حرارت اتنی قوی ہو جاوے کہ علاج کا صدمہ اٹھا سکے جس شخص کو فن علاج میں وقوف نہیں اسکو اس علاج سے تعجب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ عم کے قصہ سے تنبیہ فرمادی کہ حضرت خضر نے فرمایا ایک کلمہ کہ لا تقطع معی صبراً وکیف نصیر علی الم تحبہ خبر پھر شرط کر لی کہ چپ ہنا اور جنک میں کون کچھ مت پوچھنا چنانچہ فرمایا فان ابغضنی فلا تسالنی عن شیء احدک لک منہ ذکر اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر نہ کیا اور بار بار انکو ٹوکتے رہے یہاں تک کہ یہی دونوں میں جدائی کا باعث ہوا حاصل یہ کہ جو شاگرد اپنے استاد کی رائے کے سامنے اپنے آپ رائے اور اختیار باقی رکھیں گے تو وہ اپنی حاجت سے محروم رہیں گے۔ اب اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو فاستلو اہل الذکر ان کتم لا تعلون اس سے تو پوچھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے تو اسکا جواب یہ ہے کہ واقع میں پوچھنا درست ہے لیکن جن چیزوں کے پوچھنے کی اجازت استاد دے وہی پوچھے اس لیے کہ ایسی بات پوچھنی جسکی سمجھ کا رتبہ کم ہو حاصل نہیں بری ہے اور یہی وجہ تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوچھنے سے منع فرمادیا تھا غرض کہ وقت سے پیشتر سوال نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ استاد کو خوب معلوم ہو کہ کون کس چیز کی حاجت ہے اور وہ کس وقت بتانی چاہیے اور ہر مقام میں درجات کے مراتب سے جب تک کہ بتانے کا وقت نہیں آتا تب تک پوچھنے کا وقت بھی نہیں آتا اور حضرت علیؑ نے ارشاد فرمایا ہو کہ عالم کا حق یہ ہے کہ اس سے سوال بہت مت کرو اور جواب میں اسکو طغ نہ مت دو اور جب وہ تھک جاوے تو اصرار نہ کرو اور جب اٹھے تو اسکا کپڑا مت پکڑو اور اس کے بھید کو ظاہر نہ کرو اور نہ اس کے پاس کسی کی غیبت کرو اور نہ اسکی لغزش کی تلاش کرو اور اگر وہ لغزش کرے تو اسکا عذر قبول کرو اور اسکی عزت و توقیر کو خدا کے واسطے اپنے اوپر لازم سمجھو جب تک کہ وہ خدا سے تعالیٰ کے حکم کی حفاظت کرے اور اس سے آگے مت بیٹھو اور اگر اسکو کوئی حاجت ہو تو سب لوگوں سے پیشتر اس کے لیے اٹھو جو تھا ادب یہ ہے کہ طالب علم ابتداء میں لوگوں کے اختلاف کے سننے سے احتراز کرے خواہ علم دنیا کا طالب ہو خواہ علم آخرت کا اس لیے کہ اختلافوں کے سننے سے بندی کی عقل متحیر اور ذہن پریشان اور رائے مست ہو جاتی ہے اور اداک اور اطلاع سے یاس ہو جاتا ہے بلکہ یوں چاہیے کہ اول ایک عمدہ طریقہ جو استاد کے نزدیک پسندیدہ ہو اسکا توفیق کر لے پھر اس کے بعد دوسرے بہون اور ان کے شہون کو سنے اور اگر اسکا استاد ایک رائے کے اختیار کرنے میں نکتہ نہواور اسکی عادت یہی ہو کہ ایک مذہب سے دوسرے میں بہتا رہتا ہو اور ان کے اقوال کو نقل کرتا ہو تو ایسے استاد سے بچنا چاہیے اس لیے کہ ایسا شخص بہایت کم کرتا ہے اور اگر زیادہ تو بھلا اندھون کو اندھارہ بتانے کے لائق کب ہو اور اس طرح کا

علم اس میں
موجہ کی
جگہ جگہ
جگہ اند
دل ہو گا
کان دل
کان دل
تو نہ کرے گا
بیک ساتھ
صبر اور کثرت
صبر کر لے دیکھ
ایک چیز جو
بکھڑے قلوب
نہیں ۱۲ صحت
پھر اگر بہت
ساعت نہ ہو
مت پوچھو
کوئی ہم جنک
میں ترقی نہ کرے
بہا اس کا
نہا اس کا
پوچھو کچھ دلوں
سے اگر ہم
دوست

شخص ہنوز دای حیرت اور تہ نایابی میں ہو ۶ او خوشی گم ست کر رہی کند اور مبتدی کو شہادت سے منع کرنا ایسا ہو جیسے نو مسلم کو کفار کے ملنے سے اور شہی کو اختلاف میں نظر کرنے کی ترغیب ایسی ہو جیسے قوی الایان کو کفار کے ملنے کی اسلئے کہ ہر کارے و ہر مردے اسی وجہ سے نامزد کو نہیں کہا کرتے کہ کفار پر حملہ کر بلکہ شجاع آدمی کو اس کام کے لیے بلا تے ہیں۔ اور بعض ضعیفوں نے اس دقیقہ سے غافل ہو کر یہ گمان کر لیا کہ جو مسالہات قوی لوگوں سے منقول ہیں انہیں اقتدا کرنا درست ہو یہ نہ جانا کہ زبردستوں کے معاملات کمزوروں کے معاملوں سے علیحدہ ہیں اور اس باب میں بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے جبکو ابتدا میں دیکھا وہ تو صدیق ہو گیا اور جسے انتہا میں دیکھا وہ زندقہ ہوا اسلئے کہ انتہا میں اعمال باطن پر جا ٹھہرتے ہیں اور ظاہر کے اعضا بجز فرائض کے اور حرکات سے ساکن ہو جاتے ہیں تو دیکھنے والوں کو یہی سوچتا ہے کہ یہ امرستی اور کسل اور بیکار رہنا ہی حالانکہ ایسا نہیں بلکہ یہ تو دل کی نگرانی عین حضوری کے اندر اور مدام ذکر کا ملازم رہنا ہے جو سب اعمال سے بہتر ہے اور ضعیف آدمی جو قوی کے ظاہر حال کو دیکھ کر جانتا ہے کہ یہ غریش ہے اور خود ویسا کرتا ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص ایک پانی کے کوزے میں تھوڑی سی نجاست ڈال دے اور اسکا عذریہ کرے کہ سمندر میں تو اسکی ہزار گنی نجاست ڈال دیتے ہیں اور وہ کوزہ سے کہیں بڑا ہو تو جو بات سمندر کو درست ہو وہ کوزہ کو بطریق اولیٰ ہونی چاہیے اور اس بیچارہ کو یہ معلوم نہیں کہ سمندر اپنی قوت کے باعث نجاست کو پانی بنا لیتا ہے اور سمندر کے غلبہ سے نجاست بھی اسی طرح کی ہو جاتی ہے اور تھوڑی نجاست کوزے پر غالب ہوتی ہے وہ کوزہ کو اپنی طرح کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح کی دلیل کے باعث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بات درست کی گئی جو غیروں کے لیے نہ ہوئی مثلاً آپ کے لیے نوبیان مباح ہوئیں اس لیے کہ آپ میں اتنی قوت تھی کہ اسکے باعث عورتوں میں عدل فرماتے تھے گو کتنی ہی بہت ہوں اور دوسرا شخص تھوڑی پر بھی عدل نہیں کر سکتا بلکہ انکے در بیان کا نقصان خود اس تک بڑھ آویگا کہ انکی رضامندی کی طلب میں نوبت خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی پہونگی بھلا جو شخص فرشتوں کو کھارون پر قیاس کرے کہیں اسکو فلاح ہوگی یا پنجوان ادب یہ ہے کہ طالب علم عمدہ علوم میں سے کوئی فن اور کوئی قسم بدون دیکھے نہ چھوڑے اور اس طرح پر دیکھے کہ اسکے مقصود اور علت غائی سے مطلع ہو جاوے پھر اگر زندگی وفا کرے تو اس میں کمال پیدا کرنے کا طالب ہو ورنہ جو اہم ہوا سمین مشغول ہو کر اسکو تو کامل کرے اور باقی علوم میں سے تھوڑا تھوڑا حاصل کرے کیونکہ علوم ایک دوسرے کے مددگار اور آپس میں وابستہ ہیں اور سردست جو اسکو نہیں سیکھتے تو عداوت کی جہت سے ہو کہ جو چیز آدمی کو نہیں آتی اسکا دشمن ہو ا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واذکم بہتدوا فی سبیل اللہ ہذا افک قدیم اور کسی کا شعر ہے شعر مرزہ جس کا ہو مرض سے کڑوا شیرین پانی کو وہ جانے کڑوا جو غرض کہ عمدہ علوم اپنے مارج کے موافق یا تو بندہ کو خدا تعالیٰ کی راہ کا سالک کرتے ہیں یا سلوک میں کسی قسم کی اعانت کرتے ہیں اور مقصود سے دوری اور نزدیکی میں ہر ایک علم کا ایک مقام خاص ٹھہرا ہوا ہے جو لوگ ان علوم سے آگاہ ہیں وہ ایسے ہیں جیسے جہاد میں گھاٹیوں اور گھاٹوں کے محافظ ہوتے ہیں اور ہر ایک کے لیے ان میں سے ایک مرتبہ ہے اور اپنے درجے کے موافق آخرت میں ہر ایک کو ثواب ہے بشرطیکہ اس علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصد کی ہو چھٹا ادب یہ ہے کہ علم کے فنون سے کسی فن کو دفعۃً اختیار نہ کرے بلکہ ترتیب کا کاظر رکھے اور جو اہم ہوا اس سے شروع کرے اس وجہ سے کہ عمر تو اکثر سب علوم کے لیے کافی نہیں ہوا کرتی اس نظر سے احتیاط کی بات یہ ہے کہ ہر چیز میں سے عمدہ حاصل کرے اور اس میں سے تھوڑی سی پر فائدہ ہو اور تھوڑے سے علم کے باعث جتنی قوت ہوتی ہو وہ سب اس علم کے پورا کرنے میں صرف کرے جو اشرف علوم ہے یعنی علم آخرت کی دونوں قسموں معاملہ اور مکاشفہ میں کہ علت غائی علم معاملہ کی مکاشفہ ہے اور مکاشفہ کا انجام خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور ہماری غرض علم مکاشفہ سے وہ عقائد نہیں جسکو عوام باطنیوں سے سنتے آتے ہوں یا زبانی یاد کر لیا ہو اور نہ طریق کلام مراد ہے کہ طرف ثانی کے مقابلہ میں عبادت بنی رہے وہ قدح نہ کر سکے چنانچہ غایت کلام جاننے والے کی اتنی ہی ہو بلکہ علم مکاشفہ سے ہماری غرض ایک قسم کا یقین ہے جو اس نور کا نتیجہ ہوتا ہے جسکو خدا تعالیٰ

علم غائی
دوسرے میں
ان علوم میں
دارم کو کاپ
کے پاس
بیان میں
تاریخ
جب راہ ہے
نہیں آتے
انکے تہ
سے تو یہ اب
کے لیے ہے
جو شہر
رہتا ہے

بندے کے دل میں ڈالتا ہے جب کہ وہ اپنے باطن کو مجاہدہ کر کے خباثتوں سے پاک کر لیتا ہے یہاں تک کہ ہوتے ہی حضرت ابوبکرؓ کے ایمان کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے جسکی شہادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ اگر ابوبکرؓ کا ایمان تمام عالم کے ایمان سے تو لا جاوے تو وہی جھکنا رہے گا۔ ہمارے نزدیک یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جس بات کا معتقد عامی ہو اور جسکو مشکل بناتا ہو کہ وہ بھی عامی سے صرف کلام کی صفت میں بڑھ کر ہو اور اسی وجہ سے اُسکے فن کا نام کلام ہوا ہے وہ بات حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو نہ آتی تھی اور حضرت ابوبکرؓ میں ان سے فائق تھے بلکہ انکی افضلیت کی بات عامی اور مشکل کے عقائد کے سوا تھی یعنی اُس بھید کے سبب اُنکو فضل تھا جو اُنکے سینے میں ڈالا گیا تھا اور تعجب اُس شخص سے ہو کہ اس جیسے اقوال صاحب شرع صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے پھر اُسکے موافق جو کچھ سنے اُسکو حقارت کرے اور کہے کہ یہ صوفیوں کی بیہودہ باتیں ہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتیں اس باب میں آدمی کو تامل کرنا چاہیے کہ اسی جگہ اس المال جاتا رہتا ہے۔ حاصل یہ کہ اُسکو اُس بھید کی معرفت کا حریص ہونا چاہیے جو فقہاء اور متکلمین کے حوصلہ اور سرمایہ سے خارج ہو اور اُسکو اسکا راستہ بجز اُسکے نہ ملیگا کہ اُسکے طلب کے حریص ہو۔ خلاصہ یہ کہ سب علوم میں اشرف اور سب کی علت غائی خدا تعالیٰ کی معرفت ہے اور وہ ایک دریا ہے جسکی تھاہ معلوم نہیں ہوتی اس باب میں سب آدمیوں سے بڑھ کر انبیا کا درجہ ہے پھر اولیا کا پھر جو اُنکے متصل ہوں۔ اور ایک روایت ہے کہ پہلے حکیموں میں سے دو حکیموں کی تصویر کسی مسجد میں نظر پڑی ایک کے ہاتھ میں ایک پرچہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ اگر تم ہر ایک چیز کو درست کر لو تو یہ بچاؤ کہ ایک چیز کو بھی درست کیا ہے جب تک کہ خدا تعالیٰ کو نہ پہچانو اور یہ نہ جانو کہ مسبب الاسباب اور چیزوں کا ایجاد کرنے والا وہی ہے اور دوسرے کے ہاتھ کے پرچے میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت سے پہلے میں باقی پتیا تھا اور پیاسا رہتا تھا یہاں تک کہ جب اُسکو پہچانا تو بدن بیہوشی پیاس بجھ گئی سا تو ان ادب یہ ہے کہ کسی فن میں قدم نہ رکھے جب تک کہ اُس سے پیشتر کے فن کو پورا نہ کر لے اسلئے کہ علوم ایک ترتیب ضروری سے مرتب ہیں اور ایک علم دوسرے کا راستہ ہو تو توفیق یافتہ وہی ہے جو اس ترتیب اور درجات کا لحاظ رکھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین اتیناہم الکتاب تیلونہ حق تلوۃ یعنی ایک فن سے آگے نہیں پڑتے جب تک کہ علم و عمل کے رو سے اُسکو پختہ نہ کر لیں اور چاہیے کہ جس علم کا قصد کرے اُس میں نیت اُس سے اوپر کے علم پر ترقی کرنے کی ہو اور اگر کسی علم میں لوگوں کا اختلاف واقع ہو یا کہ ایک شخص اس میں خطا کریں یا اپنے علم کے بموجب عمل نہ کریں تو چاہیے کہ ان وجہوں سے اس علم کو نکمانہ کہدے جیسے بعض لوگ معقولات اور فقہیات نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ اگر انکی کچھ اصل ہوتی تو جو لوگ اُنکے ماہرین اُنکو ملتی اور کتاب معیار العالم میں ہم اس شبہ کا جواب لکھ چکے ہیں اور بعض لوگ طبیب کی خطا دیکھ کر طب کو نکمانہ سمجھتے ہیں اور ایک نجومی کی باتیں اتفاقاً سچ لکھنے سے کچھ لوگ اسکی درستی کے معتقد ہوتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے نجومی کی خطا معلوم کر کے اُسکو بیکار بتاتے ہیں حالانکہ سب غلطی پر ہیں بلکہ یوں چاہیے کہ چیز کو فی نفسہ جان لیں کہ کیسی ہے ہر شخص کسی علم میں اتنا جو نہیں رکھتا کہ اسکی سب جزئیات سے واقف ہو اور اسی لیے حضرت علیؓ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق کو مردوں سے مت پہچانو بلکہ حق کو معلوم کر لو پھر حق والوں کو خود جان جاؤ گے اچھوان ادب یہ ہے کہ اُس سبب کو معلوم کرے جس سے علوم کا شرف حاصل ہوتا ہے اور شرف دو چیزوں کے باعث سے ہوتا ہے اول ثمرہ کے شرف سے دوم دلیل کی بختگی اور قوت سے مثلاً علم دین اور علم طب کو جو دیکھتے ہیں تو اول کا ثمرہ زندگی ابدی ہے اور دوسرے کا ثمرہ زندگی فانی اسی جہت سے علم دین اشرف ہوگا کہ اسکا ثمرہ اشرف ہے اور علم حساب اور علم نجوم کو اگر دیکھو تو حساب کی دلیلین پختہ اور قوی ہیں اسکو علم نجوم پر شرف ہے اور اگر حساب کو علم طب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس صورت میں ثمرہ کے اعتبار سے شرف ہے اور حساب کو دلیلوں کی رو سے اور ثمرہ کا لحاظ کرنا بہ نسبت دلیاؤں کے بہتر ہے اسلئے طب حساب سے اشرف ہے اگرچہ علم طب اکثر تخمین اور قیاس سے ہے۔ اور اس تقریر سے ظاہر ہوا کہ سب علوم سے اشرف علم خدا تعالیٰ اور اُسکے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں کا اور وہ علم ہے جو ان علوم تک

حجۃ ابن عدی
روایت ابن
عمر بن حفص
اور یحییٰ بن
ابن عمر بن
سنان صحیح
شخص
بہذا دی ہے
کتاب وہ اسکو
پیشتر میں
فی آخری نسخہ
۱۲۶

پہنچنے کا ذریعہ ہو تو اب تکوین اس علم کے اور علم کی طرف رغبت اور حرص نہ کرنی چاہیے نوان ادب یہ ہے کہ طالب علم کا قصد علم سے
سردست تو یہ ہو کہ اپنے باطن کو آراستہ اور فضیلت سے مزین کرے اور انجام کو یہ ہو کہ خداے تعالیٰ کا قرب اور فرشتوں اور مقربان ملا را علی
کی ہمسائیگی حاصل ہو اور علم سے غرض ریاست اور مال و جاہ اور یوقوتوں سے جھگڑنے اور مہسرون پر فخر کرنے کی نہو اور جس شخص کی نیت
علم سے قرب الہی ہو تو بالضرور وہ ایسے علم کو طلب کرے جو اسکے مقصود سے بہت قریب ہو یعنی علم آخرت کا طالب ہو اور باوجود اسکے اسکونہ
چاہیے کہ علم قنارے اور علم نحو اور علم لغت جو متعلق کتاب اور سنت کے ہیں اور سوائے اور علوم کو جبکا ذکر ہم نے مقدمات اور تمہات میں
کیا ہوا اور وہ فرض کفایہ علموں کے اقسام میں ہیں انکو حقارت کی آنکھ سے دیکھئے۔ اور ہم نے جو علم آخرت کی تعریف میں بہت سا مبالغہ کیا ہوا
اس سے تم یہ مت سمجھنا کہ یہ علوم بُرے ہیں اسلئے کہ جو لوگ ان علموں کے عالم ہیں انکا حال مثل اُن لوگوں کے ہے جو گھٹائیوں کی محافظت
اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں یعنی اُن میں سے بعض لوگ تو لڑتے ہیں اور بعض لوگ مدد کرتے ہیں اور کچھ انکو پانی پلاتے ہیں اور کچھ
سوار یوں کی حفاظت اور خدمت کرتے ہیں اور انہیں سے کوئی شخص ثواب سے خالی نہیں بشرطیکہ اسکی نیت خدا تعالیٰ کے بول بالا
کرنے سے ہو یہ نہو کہ لوٹ ملیگی اسی طرح علما کا حال ہوا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اتوا العلم درجات و فرمایا ہم درجات
عند اللہ یعنی وہ کئی درجہ ہیں اللہ کے نزدیک غرض کہ اہل علوم کی فضیلت اعتباری اور اضافی ہو کہ کسی کی نسبت اعلیٰ میں اور کسی کے
لحاظ سے ادنیٰ یہ نہیں کہ بذات خود حقیر ہوں مثلاً اگر صرف فون کو بادشاہوں کی نسبت کرم رتبہ کہا جاوے تو اس سے یہ نہ معلوم ہوگا کہ اگر جارب
کشون کی نسبت کرا کو قیاس کریں تب بھی حقیر ہوں گے پس یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ جو علم اعلیٰ رتبہ سے کم ہو وہ بیقدر ہو بلکہ یوں جاننا چاہیے
کہ سب سے اعلیٰ رتبہ انبیا کا ہے پھر اولیا کا پھر اُن علما کا جو علم میں مضبوط ہیں پھر نیک بندوں کا موافق اُنکے درجات کے حاصل یہ کہ جو وہ
برابر خیر کریگا اسکا ثواب اسکونہ ملیگا اور جو شخص علم سے خدا تعالیٰ کی رضا قصد کریگا خواہ کوئی سا علم ہو تو وہ علم اسکو مفید ہوگا اور بالضرور اسکے
بلند کریگا و سوان ادب یہ ہے کہ علم کی نسبت اصلی مقصود کی طرف معلوم کرے تاکہ جو مقصود سے قریب ہو اسکو بعید پر ترجیح دے اور جو علم
مہم ہو اسکو اختیار کرے اور معنی مہم کے یہ ہیں کہ جو کوفکر میں ڈالے اور ظاہر ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمکو بجز تمھارے خال کے اور کوئی چیز فکر میں نہیں
ڈالتی اور چونکہ تم سے نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے فزون اور آخرت کی راحتوں کو اکٹھا لے سکو چنانچہ قرآن مجید میں اس امر کا ذکر آچکا ہے اور ذریعہ بصیرت بھی
اسکا شاہد ہے جو بمنزلہ آنکھ سے دیکھنے کے ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ زیادہ اہم وہی ہے جو ابداً آباد تک رہے اور اس صورت میں دنیا ایک منزل ہو جائیگی
اور بدن سواری اور اعمال مقصود کی طرف کوچنا۔ اور مقصود بجز دیدار الہی کے اور کچھ نہیں کہ تمام لذت و راحت اُس میں ہی ہوگا اس جہان میں اُسکی
قدر کم لوگ جانتے ہیں اور علوم کو اگر خداے تعالیٰ کی ملاقات اور اُسکی ذات پاک کی دیدار کی نسبت کر دیکھو تو تین قسم کے ہیں اور دیدار سے وہ غرض
جسکے طالب انبیا تھے اور وہی اُسکو سمجھتے تھے وہ دیدار مراد نہیں جو عوام اور کلام والوں کے ذہن میں آتا ہے ان قسموں کو تم ایک مثال سے سمجھو
وہ یہ ہو کہ اگر کسی غلام سے کہا جاوے کہ اگر توج کر گیا اور اعمال کو کامل طور پر بجالا دیا تو تو آزاد بھی ہو جاوے گا اور سلطنت بھی ملیگی اور اگر توج
کا راستہ شروع کر دیا اور اُسکی تیاری کر گیا اور راہ میں کوئی مانع پیش آوے گا تو تو آزاد ہو جاوے گا اور بند غلامی سے رہائی پاوے گا مگر سلطنت کی سعادت
سے مشرف نہوگا تو غلام مذکور کو تین طرح کے کام پیش آویں گے اول سامان سفر کرنا یعنی اونٹ خریدنا اور مشک سینی اور غلہ وغیرہ مول لینا دوم
وطن سے جدا ہو کر کعبہ کو منزل منزل چلنا سوم اعمال حج میں مشغول ہونا اور ایک ایک رکن کو بترتیب ادا کرنا ان تینوں حالتوں سے اور
احرام اور طواف رخصتے فارغ ہو کر غلام مذکور مستحق آزادی اور سلطنت کا ہوگا اور ہر حال میں بھی غلام مذکور کے بہت سے مراتب ہیں یعنی
شروع سامان سے اسکے آخر تک اور آغاز سفر سے اسکے تمام ہونے تک اور ابتداء ارکان حج سے اسکے انجام تک بہت سے درجات ہیں اب
ظاہر ہو کہ جو شخص ابھی زادا اور سواری کی تیاری میں ہو یا چلنا شروع کر دیا ہو وہ سعادت سے اتنا قریب نہوگا جتنا وہ شخص ہوگا جس نے ارکان حج

ت
سادہ
کس کو
جہان
رکھیں
نہیں
علم
درجہ

شرع کر دیے کیونکہ وہ دو حالات کو طے کر چکا ہو اور نہایت قریب پہنچ گیا ہو۔ جب یہ مثال معلوم ہو چکی تو اب علوم کی بھی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ علوم ہیں کہ بمنزلہ سامان سفر کے خریدنے کے ہیں اور وہ علم طب اور فقہ اور جو علوم کہ دنیا میں بدن کی مصلحتوں کے متعلق ہوں ہیں اور ایک قسم بمنزلہ جنگل کے چلنے اور گھاٹیوں کے طے کرنے کے ہیں اور وہ صفات کی کہ ورتوں سے بدن کا پاک کرنا اور ان اونچی گھاٹیوں پر چڑھنا اور جسے سوائے توفیق یافتہ لوگوں کے اگلے پچھلے سب عاجز ہیں تو یہ امور راہ کے چلنے میں داخل ہیں اور انکے علم حاصل کرنا ایسا ہے جیسے راہ کی طرفوں اور منزلوں کا جان لینا اور جس طرح کہ صرف منزلوں اور جنگل کی راہوں کا جان لینا بدون انکے طے کرنے کے کافی نہیں اسی طرح تہذیب اخلاق کا جان لینا کفایت نہیں کرتا جب تک کہ تہذیب نہ کرے گو عادتوں کی تہذیب بدون علم کے نہیں ہو سکتی اور تیسری قسم وہ ہے جو بمنزلہ نفس حج اور اسکے ارکان کے ہے اور وہ خداے تعالیٰ اور اسکے فرشتوں اور صفات اور افعال کا علم اور ان باتوں کا علم ہے جو علم مکاشفہ کے معانی میں ہم لکھ آئے ہیں اس قسم کے بعد رہائی اور سعادت ملا کرتی ہے مگر رہائی یعنی سلامتی تو ہر سالک طریق کو نصیب ہوتی ہے بشرطیکہ اسکی غرض مقصد حق ہو اور سعادت کو پہنچنا بجز خداے تعالیٰ کے عارفوں کے اور کسی کو نہیں ملتا اور یہی لوگ مقرب ہوتے ہیں اور انھیں پر خدا تعالیٰ کے ہمسایہ میں رحمت و راحت و ریحان و جنت نعیم کا انعام ہوتا ہے اور جو لوگ کمال کے مرتبے سے ادھر رہ گئے ہیں انکو نجات اور سلامتی حاصل ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاما ان کان من المقربین فوج و ریحان و جنت نعیم و اما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک من اصحاب الیمین اور جو لوگ کہ متوجہ مقصد نہ ہوئے اور اسکی طرف حرکت نہ کی یا حرکت تو کی مگر بغرض فرمان برداری اور بندگی کے نہ کی بلکہ کسی دنیاوی غرض کے لیے کی تو وہ لوگ اصحاب شمال اور گمراہوں میں انکے لیے یہ ایجاد ہو کر نزل من جمیم و تھلیلۃ یحجم اور جان لینا چاہیے کہ مضبوط علما کے نزدیک یہ امر حق الیقین ہے یعنی انھوں نے انکو اپنے باطن کے مشاہدہ سے دریافت کر لیا ہے جو انھوں کے مشاہدہ کی نسبت کروی تر اور ظاہر تر ہے صرف سننے کی پیروی کی حد سے ترقی کر گئے ہیں اور انکا حال ایسا ہے جیسا کوئی شخص کوئی خبر سننے اور اسکو سچ جانے پھر آنکھ سے دیکھ لے اور یقین کرے اور دوسروں کا حال ایسا ہے کہ خبر کی تصدیق اعتقاد و ایمان کی خوبی کی جہت سے کر لے مگر انھوں سے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہو۔ غرض کہ سعادت علم مکاشفہ کے بعد ہے اور علم مکاشفہ علم معاملہ کے بعد ہے یعنی طریق آخرت کے چلنے اور صفات کی گھاٹیوں کے طے کرنے کے بعد ہوتا ہے اور صفات مذکورہ کو مٹانے کی راہ چلنی صفات کے جاننے اور طریق علاج اور چلنے کی کیفیت معلوم کرنے کے بعد ہے اور یہ امر بدن کی سلامتی اور اسباب تندرستی کی موافقت کے جانتے پر منحصر ہے اور بدن کی سلامتی اجتماع اور ایک و سر کی مدد کرنے سے جس سے کہ پوشاک اور غذا اور سکونت ملا کرتی ہے اور سلطان کے متعلق ہے اور اسکا قاعدہ لوگوں کو عدل و سیاست کے طور پر منظم رکھنے کا فقیہ کے مغز میں رہتا ہے اور صحت کے اسباب طبیعت کے مغز میں۔ اور جس شخص نے کہ کہا ہے کہ علم دو ہیں علم بدن اور علم دین اور اس سے اشارہ فقہ کا کیا ہے تو اسنے علوم مروجہ ظاہری کو مراد لیا ہے علوم باطنی کا ارادہ نہیں کیا۔ اب ہم اس بات کی وجہ لکھتے ہیں کہ ہم نے علم طب اور فقہ کو بمنزلہ تیاری زاد اور احاطہ کے کیوں کہا ہے تو معلوم کرنا چاہیے کہ خداے تعالیٰ کے قرب کے حاصل کرنے کو اسکی طرف چلنے والا دل ہو بدن نہیں اور ہماری غرض دل سے وہ گوشت نہیں جو آنکھ سے سوچا کرتا ہے بلکہ وہ ایک لطیف اور بھید ہے خدا تعالیٰ کے لطیفوں اور بھیدوں میں سے جو اس سے نہیں معلوم ہوتا اور کبھی اسکو روح کہا کرتے ہیں اور بعض اوقات نفس مطہرہ بولتے ہیں اور شرع اسکو دل سے تعبیر فرماتی ہے اسلیئے کہ دل اس بھید کی اول سواری ہے اسی کے ذریعہ سے تمام بدن اسکی سواری اور آلہ بن رہا ہے اور اس بھید کا حال بخوبی علم مکاشفہ سے معلوم ہوتا ہے اور وہ راز قابل افشا نہیں بلکہ اسکے ذکر کرنے کی اجازت نہیں اور غایت اجازت اس میں یہ ہے کہ اسقدر کہ دین کہ وہ ایک جوہر نفیس اور گوہر عزیز ہے کہ ان اجسام محسوس کی نسبت کراشرف ہے اور ایک امر الہی ہے چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے و تیسلونک عن الروح قل الروح من امر ربی اور کل مخلوقات خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہیں مگر اسکی نسبت تمام اعضا بدن کی نسبت سے اشرف ہے کیونکہ خلق اور امر دونوں الہی کے ہیں اور امر خلق کی نسبت کراشرف ہے اور یہ جوہر نفیس جو خدا تعالیٰ کی امانت کا اٹھانے والا ہے اور اس رتبہ میں آسمانوں

علم سکر
وہ ہوا پس
والوں میں
تو راحت ہو
اور قوی ہو
اور باطنیت
کا اور گہرا
والہنہ والوں
میں تو سلامتی
پہنچے جگہ
دائمنہ والوں
سے ۱۲ ش
سمانی اور بدن
پانی اور پٹھان
آگ کا ۱۲ ش
اور سے پہنچ
ہیں اور کو
تو کہ روح ہی
ہر صاب
ساکم

اور زمین اور چھاؤں سے مقدم ہو کہ وہ اس بار کے اُٹھانے سے ڈر کر انکار کر گئے عالم امر سے ہوا اور اس بیان سے تم اسکے قدیم ہونے کا شاہ
مت سمجھنا اس لیے کہ جو شخص روح کے قدیم ہونے کا قائل ہو وہ جاہل اور مغالطہ کھانے والا ہو اسکو وقوف نہیں کہ کیا کہتا ہو۔ اب ہم عنان بیان کو
اس فن سے روکتے ہیں کہ جس بات کے ہم درپز ہیں اس سے یہ فن خارج ہو۔ مقصود یہ ہو کہ یہ لطیفہ اپنے رب کی طرف سے سنی کرنے والا ہوتا ہو
اس لیے کہ وہ امر رب سے ہو تو خدا تعالیٰ ہی اسکا مصدر ہو اور اسی کی طرف اسکا رجوع اور بدن اس لطیفے کی سواری ہو جیسے سوار ہو کر اسکے ذریعہ
سے چلتا ہو تو بدن خدا تعالیٰ کی راہ میں دل کے لیے ایسا ہو جیسے بدن کے لیے راہ حج میں اونٹنی ہوتی ہو یا مشک جسمین پانی بھرا رہتا ہو اور
بدن کو اسکی حاجت ہوتی ہو غرض کہ جو عمل کہ اسکا مقصود بدن کی مصلحت ہو وہ سواری کی مصلحتوں میں داخل ہو اب ظاہر ہو کہ طب سے
بھی بدن کی بہتری مقصود ہو اس لیے کہ بدن کی صحت کی نگاہداشت کے لیے کہیں اسکی ضرورت پڑتی ہو اور اگر انسان بالفرض اکیلا ہوتا تو
طب کی حاجت اسکو ہوتی اور فقہ اور طب میں ہی فرق ہو کہ اگر انسان بالفرض اکیلا ہوتا تو کیا عجب تھا کہ فقہ کی ضرورت نہ پڑتی لیکن اسکی
پیدائش اس طرح ہوتی ہو کہ نہا نہیں زندہ رہ سکتا کیونکہ سب کام اکیلے سے نہوسکیں گے کہ کھانے کے لیے جو تباہ و تاراج پکانا اور لباس اور کتھ
کا حاصل کرنا اور ان سب چیزوں کے آلات تیار کرنے ایک شخص کس طرح کرے تو اس نظر سے دوسروں میں ملنا اور ان سے مدد چاہنی ضرور
ہوتی اور جب آدمی ملے اور انکی خواہشیں ابھریں تو شہوت کے اسباب کو انھوں نے کھینچا تانی کی اور آپس میں نزاع اور قتال کرنے لگے اور
ان لڑائی جھگڑوں سے برباد ہونے لگے اور سب ہلاکی کا یہی نزاع و مخالفت ظاہری ہوتی جیسے اندر کی خلطون کے بگاڑ سے بربادی ہو کر تھی
اور طب سے جو نزاع اور فساد کی خلطون میں ہو جاتا ہو اسکا بچاؤ کیا جاتا ہو اور سیاست اور عدل سے ظاہر کے فساد کو دور کر کے اعتدال خواہشوں
میں کر دیا جاتا ہو اور خلطون کے معتدل رکھنے کا طریق معلوم کرنا طب ہو اور معاملات میں لوگوں کے احوال کو معتدل رکھنے کا طور جاننا فقہ
اور یہ دونوں بدن کی حفاظت کے لیے ہیں جو دل کی سواری ہو پس جو شخص صرف علم فقہ اور طب کا ہو رہے اور اپنے نفس پر مجاہدہ نہ کرے
وہ ایسا ہو کہ صرف اونٹنی لیکر اسکو گھاس دانہ دیوے اور مشک لیکر اسکو تیار کرے اور راہ حج میں قدم نہ رکھے اور جو شخص کہ عمر بھر ان کلمات کے
دقیقون میں پڑا رہے جو فقہ کی بحثوں اور مناظروں میں آتے ہیں وہ ایسا ہو کہ عمر بھر ایسے وسیلوں میں ڈوبا رہے جیسے حج کے لیے مشک مضبوط
اس لیے اور ایسے فقیہوں کو اصلاح قلب یعنی ذریعہ علم مکاشفہ کے طریق پر چلنے والوں سے وہ نسبت ہو جو مشک کی درستی میں رہنے والوں
کو راہ حج چلنے والوں سے یا اسکے ارکان کے بجالانے والوں سے ہو پس اس بات کو اول تامل کرو اور اس شخص کی نصیحت قبول کرو جو تم سے
اسکی مزدوری نہیں چاہتا اور اکثر اسی امر میں رہا ہو اور تمکو یہ بات بدون بہت سی سخت محنت کے حاصل نہو گی عوام اور خواص سے علمی ہونے
کے لیے جرات کامل کرنی پڑیگی اور صرف اپنی خواہش کے بموجب انکی پیروی کرنے سے باز آنا ہو گا طالب علم کے لیے اتنے ہی ادب کا فی
علوم ہوتے ہیں دوسرا بیان استاد کے ادب کے ذکر میں جانا چاہیے کہ علم کے باب میں آدمی کے چار حال ہیں جیسے مال کے حاصل
کرنے میں ہوتے ہیں مثلاً مال والا اول تو مال پیدا کرتا ہو اسوقت کھانے والا کھلاتا ہو دوم اپنی کمائی کو جمع کرتا ہو تو تو انگر ہو جاتا ہو کہ حاجت
دوسرے سے مانگنے کی نہیں رکھتا سوم اس مال کو خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہو تو اس سے منتفع اور تمتع ہوتا ہو چارم اسکو دوسروں کو دیتا ہو
اس صورت میں سخی اور اہل فضل گنا جاتا ہو اور یہ پچھلی حالت میں حالتوں سے اشرف ہو اسی طرح علم کا حال ہو وہ بھی مال کی طرح تحصیل
کیا جاتا ہو اور چار حالتیں اسکی بھی ہیں ایک طلب کا زمانہ اور ایک حاصل کیے ہوئے پر ایسا عبور ہونا کہ حاجت سوال کی نہ رہے اور ایک
جس بات کو حاصل کیا ہو اس میں فکر کر کے اس سے مستفید ہونا اور ایک دوسرے کو اس سے فائدہ پہونچانا اور یہ حال سب میں اشرف ہو
اس لیے کہ جو شخص علم تحصیل کرے اور عمل کرے اور لوگوں علم سکھاوے تو ایسے ہی شخص کو آسمان وزمین کے ملکوت میں عظیم کما کرتے ہیں کہ اسکا
حال آفتاب کی طرح ہو کہ دوسروں کو روشنی دیتا ہو اور آپ بھی روشن ہو یا مشک جیسا ہو کہ دوسروں کو معطر کرتا ہو اور خود بھی خوشبودار ہو اور

جو شخص دوسروں کو بتاتا ہے آپ علم کے بوجب عمل نہیں کرتا اسکا حال دفتر کا سا ہو کہ دوسرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ خود علم سے خالی ہے یا سان کا سا ہو کہ لوہے کو تیز کر دیتی ہے اور خود نہیں کاٹتی یا سونی کا سا ہو کہ غیروں کے لیے لباس تیار کرتی ہے اور خود نکلی رہتی ہے یا چراغ کی تہی ہو کہ اور دیکھو روشنی دیتی ہے اور اپنے آپ جلتی ہے چنانچہ کسی شعر پر شعر بے عمل علم پر فقیہ شمع بد خود جلے اور ہوا اس سے روشن جمع اور حب آدمی تعلیم میں مشغول ہوا تو ایک بڑا کام اور نہایت درجہ کا خطر اپنے ذمے لیا اس لیے اسکے آداب و قواعد کو یاد کرنا چاہیے ادب اول یہ کہ شاگردوں پر شفقت کرے اور انکو اپنے بیٹوں کے برابر جانے جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اناکم مثل الوالد لولدہ یعنی آخرت کی آگ سے شاگردوں کو بچانے کا قصد کرے اور یہ بات ماباپ کی اپنے بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی نسبت گراہم ہے اور اسی لیے استاد کا حق ماباپ کے حق سے بڑھ کر ہوا اس لیے کہ باپ اسکی زندگی اور وجود فانی کا سبب ہوا اور استاد زندگی فانی کا باعث ہوا اگر استاد نہ ہوتا تو جو چیز باپ سے حاصل ہوئی تھی وہ ہلاک دائمی کی طرف پہنچتی استاد ہی کی بدولت زندگی فانی اخروی ہمیشہ کو ہوتی ہے مگر استاد سے ہماری مراد علوم آخرت کا سکھانے والا یا دنیا کے علوم آخرت کی نیت سے بتانے والا ہے نہ دنیا کے ارادہ سے اس لیے کہ تعلیم کرنا دنیا کے ارادے سے تو خود بھی تباہ ہوتا ہے اور دوسرے کو تباہ کرتا ہے ایسی تعلیم سے خدا پناہ دے۔ اور حسب طرح کہ ایک شخص کے بیٹوں کا دستور ہو کہ آپس میں پیار و محبت سے رہتے ہیں اور مقاصد پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اسی طرح ایک استاد کے شاگردوں میں معیت اور یاری ہونی چاہیے اور اگر انکا مقصود آخرت ہوتی ہو تب تو ایسے ہی ہوتے ہیں اور اگر دینا مراد ہوتی ہو تو آپس میں حسد اور بغض ہوتا ہے اس لیے کہ علما اور آخرت کے لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سفر کرنے والے اور دنیا سے اسکی طرف گزر جانے والے ہیں اور دنیا کے برس اور مہینے اس راہ کی منزلیں ہیں اور جو مسافر شہروں کو جاتے ہیں راہ میں انکو رفیق کا ملنا دوستی اور یاری کا سبب ہو جاتا ہے اور جب جنت اعلیٰ کا سفر ہو تو اسکے راستے میں رفیق کے ساتھ محبت کیسے نہوگی اور سعادت اخروی میں تنگی نہیں ہو کہ ایک کو لمبا دیگی تو دوسرا پنا و یگا تو اسی جہت سے آخرت کے لوگوں میں نزاع اور حسد نہیں ہوتا بخلاف دنیا کی سعادات کے کہ انہیں گنجائش نہیں اسی لیے ہمیشہ انکے باب میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں۔ اور جو لوگ کہ علوم سے طلب ریاست کی طرف مائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے خارج ہیں کہ انما المؤمنون اخوة اور اس آیت کے مضمون میں داخل الا خلا یومئذ بعضہم لبعض عدوا الا المتقین و و سراسر ادب یہ ہے کہ تعلیم کے باب میں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ہے یعنی علم سکھانے پر نہ فردوری طلب کرے نہ اور کسی طرح کے بدلے کی نیت ہو نہ شکر کا خواہان ہو بلکہ صرف خدا تعالیٰ کے واسطے اور اسکے قرب کے طلب کے لیے سکھاوے اور یہ نجاست کہ شاگردوں پر میرا احسان ہوتا ہے بلکہ انکا احسان بھی ہونا اور یہ تصور کرنا لازم ہے کہ فضل مجکو انھیں کے سبب سے ہوا ہے کہ انھوں نے اپنے دلوں کی تہذیب کی اور میرے حوالہ کیے کہ میں انہیں علوم کو بوجہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کروں جیسے کوئی شخص تکو اپنی زمین غریب دے دے تاکہ تم اپنے واسطے اس میں کھیتی کرو تو طاف ہو کہ زمین والے کے فائدے کی نسبت کراش سے تکو فائدہ زیادہ ہو گا پس جب استاد کو تعلیم میں شاگرد کی نسبت کراش و ثواب خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ ہوتا ہو تو پھر شاگرد پر احسان رکھنے کے کیا معنی اگر شاگرد نہ ہوتا تو استاد کو یہ ثواب کہاں سے ملتا اسی لیے بحر خدا تعالیٰ کے ثواب اور بدلہ اور کسی سے نہ مانگنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اسئلكم علیہ اجر الا سئلكم علیہ کہ مال اور دنیا کی چیزیں بدن کی خادم ہیں اور بدن نفس کی سواری ہے اور مخدوم علم ہے کہ اسی کی جہت سے نفس کا شرف ہے تو جو شخص علم کے بدلے میں مال طلب کرے اسکی مثال ایسی ہے کہ کسی کی جوتی میں نجاست لگ گئی ہو اور وہ اسکو صاف کرنے کے لیے اپنے منہ سے رگڑ لے تو ظاہر ہے کہ اس میں مخدوم کو خادم کر دیا اور خادم کو مخدوم اور یہ کمال درجہ کا انقلاب ہے اور اسی طرح کا شخص قیامت میں مجرموں کے ساتھ اپنا سراوند محاسب خدا تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حاصل یہ کہ فضل اور منت استاد کو ہو اب دیکھو کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد

حج تہجد
حق میں کیا ہوتا ہے
جیسا باپ ہے
بیٹے کے حق میں
اور ابو اور
نسائی برائی
اور ہر شے
سلمان جو
کو بھائی ہیں
اٹھ مہر
دوست ہیں
دہائیں دن
دشمن ہوں
مگر جو میں شہ
اٹھ م
نوکرم نہیں
چاہتے
پھر از دہائی

خدا تعالیٰ کی طرف نزدیک ہونے کا ہر انکی فہمیت علم فقہ اور کلام میں اور انکی تدریس میں کمالات پہنچی ہو کہ مال اور جاہ خرچ کرتے ہیں اور طرح طرح کی ذلتیں سلاطین کی خدمت میں جاگیریں لینے کے لیے اٹھاتے ہیں اور اگر اس بات کو وہ ترک کر دیں انکو کوئی نہ پوچھے اور نہ اُنکے پاس کوئی جاوے پھر اسپر یہ ہو کہ استاد شاگرد سے بھی توقع رکھتا ہو کہ میری ہر آری میں کام آوے اور میرے خیر خواہ کی مدد کرے اور بدخواہ سے عداوت رکھے اور ضروریات دنیاوی میں گدھے کی طرح لدا کرے اور جب سب حاجات میں فرمان بردار بنارہے اور اگر اس امر میں ذرا بھی قصور کرے تو پھر استاد جی اسکے دلی دشمن ہیں پس اس طرح کا عالم نہایت دنی اور خسیس ہو جو اپنے لیے یہ رتبہ پسند کرے اور اسپر خوش ہو اور اس قول سے شرم نہ کرے کہ میری غرض پڑھانے سے علم کا پھیلانا ہی تاکہ اسکی نزدیکی اور اسکے دین کی مدد ہو غرض کہ نشانہ اور علامات کو دیکھو تاکہ مغلطہ میں پڑنے کے اقسام معلوم ہو جو دین تیسرا ادب یہ ہو کہ شاگرد کی نصیحت میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کرے مثلاً بائیں طور کہ اگر وہ قابلیت سے پہلے کسی رتبہ کا درجہ ہو یا علم ظاہر تحصیل کرنے سے پیشتر علم باطن اور مخفی میں مشغول ہونا چاہے تو اسکو منع کرے پھر اسکو تنبیہ کر دے کہ علوم کی طلب قرب الہی کے لیے کرے نہ ریاست کی طلب اور غر کرنے کے لیے اور اس امر کی برائی اسکے دل میں جس قدر ممکن ہو اول ہی جاوے اس لیے کہ عالم فاجر کی اصلاح کم ہوتی ہو اور خرابی زیادہ پس اگر استاد اپنے شاگرد کے باطن سے یہ معلوم کرے کہ یہ شخص دنیا ہی کے لیے علم کا طالب ہو تو جس علم کی طلب ہو اسکو دریافت کرے اگر وہ علم فقہ میں جھگڑا کرنے کا اور کلام میں اور مقدمات کے فتاوے و احکام میں مناظرہ کرنے کا ہو تو شاگرد کو اُن سے باز رکھے اور منع کر دے کہ یہ علوم آخرت کے علم نہیں اور نہ اُن علوم میں سے ہیں جنکے باب میں کسی بزرگ کا قول ہو کہ ہم نے علم کو غیر خدا کے لیے سیکھا مگر علم نے انکار کیا کہ بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی کے لیے ہو اور اس طرح کے علوم علم تفسیر اور حدیث اور علم آخرت جہین سلف کے لوگ مشغول رہتے تھے اور اخلاق نفس کو پہچانا اور انکی تہذیب کی کیفیت معلوم کرنی ہیں پس اگر طالب علم ان علوم کو دنیا کی غرض سے سیکھے تو استاد مزاحم ہو اسلیے کہ طالب علم وعظ کی طمع اور لوگوں کی پیروی کرنے کی لالچ سے اپنر مستعد ہوتا ہو اور بعض اوقات اثنائے تحصیل میں انجام سے آگاہ ہو جاتا ہو اسلیے کہ انہیں وہ علوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے خوف دلاؤں اور دنیا کو نظروں میں حقیر اور آخرت کو بڑی کر دیں اور اس سے توقع پڑتی ہو کہ انجام کو طلب مذکور راہ راست پر آ جاوے اور جن امور کی نصیحت دوسروں کو کرے اُن سے خود بھی نصیحت مانے۔ اور لوگوں میں مقبول ہونے اور جاہ پیدا کرنے کی محبت علم کی تحصیل میں ایسی ہو جیسے پرندوں کے شکار کے جال کے گردانہ ڈال دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ امر اپنے بندوں کے ساتھ ملحوظ فرمایا ہو کہ شہوت کو پیدا کیا تاکہ خلق کی نسل اسکے ذریعہ سے باقی رہے اور محبت جاہ کو بھی اسی لیے پیدا کیا ہو کہ سبب علوم کے قائم رہنے کا ہو اور یہ بات نہیں علوم مذکورہ میں ہو سکتی ہو مگر محض خلائی مسائل اور کلام کے جھگڑے اور اُنکے فروعیات عجیبہ کو معلوم کرنا یہ ایسے ہیں کہ اگر آدمی انہیں کا ہو رہے اور دوسرے علوم سے اعراض کرے تو دل کی سختی اور خدا تعالیٰ سے غافل رہنا اور مگر اہی میں پڑا رہنا اور جاہ کا طالب ہونا اُسے بڑھتا ہو اور کچھ فائدہ نہیں مگر جسکو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بچالے یا ان باتوں کے ساتھ اور کوئی علم دینی ملائے تو البتہ فائدہ ہو سکتا ہو اور تجربہ اور مشاہدہ کی طرح اسپر کوئی دلیل نہیں پس دیکھ کر ہمت کرو اور چشم بصیرت کھولو تاکہ اسکی تحقیق بندوں اور شہروں میں نہ کو معلوم ہو اور اللہ سے مدد رکھو ایک بار حضرت سفیان ثوری کو کسی نے ملول دیکھا اور باعث ملال کا چوچھا فرمایا کہ ہم دنیا داروں کے لیے تجارت گاہ بن گئے کہ علم کے لیے انہیں سے کوئی ہمارے پیچھے پڑتا ہو یا شک کہ جب سیکھ لیتا ہو تو قاضی یا مال یا خانساں کر دیا جاتا ہو چوچھا ادب جو تعلیم کے باب میں عمدہ اور باریک ہو وہ یہ ہو کہ شاگرد کو اخلاق بد سے جتنک ہو سکے کنایہ اور باریکی راہ سے منع کرے تصریح اور توجیح کے ساتھ نہ جھڑکے اسلیے کہ تصریح ہیبت کا حجاب دور کرتی ہو اور خلاف کرنے پر جرأت کا باعث اور اصرار پر حریص ہونے کا موجب ہوتی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کل استادوں کے استاد ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کو

الح اس
عبد بنی کرم
ابن شاہین
برادر حسین
سلوک و ادب
سیا جو

مینگنیان توڑنے سے منع کر دیا جاوے تو انکو ضرور پورین اور کہیں کہ ہم کو جو اس سے منع کیا ہو تو ضرور انہیں کوئی بات ہو اور اس امر پر قصہ حضرت آدم اور حوا علیہما السلام کا جنکو درخت کے پاس جانے سے منع کر دیا گیا تھا ایک خوب شاہد ہے جو اس قصہ کو تمکو یاد دلایا تو اسلئے نہیں ہو کہ تم کہانی سے جان لو بلکہ اسلئے کہ اس سے عبرت کے طور پر خبردار ہو جاؤ۔ اور ایک وجہ تصریح نہ کرنے کی یہ بھی ہو کہ جو نفوس اچھے اور ذہن تیز ہوتے ہیں وہ کثرت کہنے میں بھی انکے معافی نکال لیتے ہیں اور مقصود کو سمجھ جانے کی خوشی انکے بموجب عمل کرنے کی رغبت دلاتی ہو تاکہ دوسروں کو معلوم ہو کہ یہ بات انکی دانائی سے مخفی نہ رہی پانچواں ادب یہ ہو کہ استاد جس علم کو سکھاتا ہو اسکو چاہیے کہ شاگرد کے دل میں اس علم کے اوپر کے علوم کی برائی نہ ڈالے جیسے لغت پڑھانے والے کی عادت ہوتی ہو کہ علم فقہ کو برا کہا کرتا ہو اور فقہ سکھانے والے کی عادت ہو کہ علم حدیث اور تفسیر کی برائی بیان کرتا ہو کہ یہ علوم صرف نقلی اور سننے کے تعلق اور جو کچھ لیے زیبا ہیں عقل کو انہیں دخل نہیں اور کلام والا فقہ سے نفرت کرتا ہو اور کہتا ہو کہ علم فقہ ایک فرع ہے جہیں عورتوں کے حصص کا بیان ہو وہ کلام کو کہاں پہنچ سکتا ہو جہیں ذکر صفت رحمان ہو تو استادوں میں یہ عادتیں بری ہیں انہیں پرہیز کرنا چاہیے بلکہ جو استاد ایک علم کی تعلیم کا کفیل ہو اسکو چاہیے کہ شاگرد پر دوسرے علم کے سکھنے کی راہ بھی نکال دے اور اگر کئی علم کا کفیل ہو تو انہیں ترتیب کا لحاظ رکھے کہ شاگرد ایک رتبہ سے دوسرے پر ترقی کرتا جاوے چھٹا ادب یہ ہو کہ شاگرد کے سامنے بیان کرنے میں صرف انکی سمجھ پر کفایت کرے ایسی بات اس سے نہ کہ جس تک اسکی عقل نہ پہنچے تاکہ وہ اس سے نفرت نہ کرنے لگے یا اسکی عقل خبط نہو اور اس ادب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ہم انبیاء کے گروہ ہیں ہمکو یہ حکم ہو کہ لوگوں کو انکے مرتبوں میں رکھیں اور انکی عقلوں کے بموجب انہیں گفتگو کریں۔ تو استاد کو بھی چاہیے کہ شاگرد کے سامنے حقیقت کسی امر کی اسوقت ظاہر کرے کہ اسکو معلوم ہو جاوے کہ شاگرد اسکو کچھ طرح سمجھ جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی قوم کے سامنے ایسی بات کہتا ہو کہ جسکو انکی سمجھ نہیں پہنچتی تو انہیں سے کچھ لوگوں پر قنہ ہو جاتا ہو۔ اور حضرت علیؑ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس میں بہت سے علوم ہیں بشرطیکہ انکے سمجھنے والے ہوں یعنی میں انکو اسلئے اظہار نہیں کرتا کہ ان علوم کا کوئی تحمل نہیں اور آپ نے سچ فرمایا کہ نیک بندوں کے دل بھیدوں کی قبریں ہیں اس سے معلوم ہوا کہ عالم کو نہ چاہیے کہ جو کچھ جانتا ہو اسکو ہر کسی سے کھدے اور یہ اس صورت میں ہو کہ طالب علم اسکو سمجھتا ہو مگر اس سے فائدہ لینے کا اہل نہو اور جس صورت میں کہ سمجھتا ہی نہو تب تو بطریق اولیٰ ذکر کرنا اسکے آگے نہ چاہیے اور حضرت علیؑ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اہل کو سوروں کی گردن میں مت ڈالو کہ حکمت جو ہرون سے بہتر ہو اور جو شخص اسکو برا جانتا ہو وہ سوروں سے بدتر ہو اور اسی جہت بہت سے کسی بزرگ نے کہا ہو کہ ہر شخص کو اسکی عقل کے پیمانے کے بموجب ناپو اور اسکی سمجھ کی ترازو کے بموجب اسکے لیے سخن سنج ہوتا کہ تم اس سے بچے رہو اور وہ تم سے نفع پاوے ورنہ وہ نگلی حوصلہ کے سبب نہ مانگا اور کسی شخص نے ایک عالم سے کوئی بات پوچھی اسنے جواب نہ دیا سبیل نے کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص علم مفید کو چھپا دے اور قیامت میں اسکے منہ میں آگ کا لگام دیا جاوے گا عالم نے جواب دیا کہ لگام کو رہنے دو اور چلے و اگر کوئی سمجھنے والا آوے گا اور اس سے میں چھپاؤں گا تو وہ مجھ کو لگام دے لیگا اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو ولا تؤاؤ البھار باموالکم اس میں بھی تنبیہ ہو کہ علم جس شخص کو خراب کر دے اور ضرر پہنچاوے اسکو اس سے باز رکھنا بہتر ہو اور سیرت کو خیر کے دینے میں بہ نسبت مستحق کے نہ دینے کے کچھ ظلم کم نہیں بلکہ دونوں میں ظلم برابر ہے چنانچہ کسی قطعہ کہا ہو جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ

سک کہ کو کر کے میں حیوانوں میں تبار غلگین کیوں ہوں گر مجھے راعی کہیں ہزار چروایوں کو ہو جہل سے کب جو ہرون کی قدر دانستہ انکو کیسے بناؤں گدھوں کا ہارہ کر فضل سے خدا کریم و لطیف کے علم و ہر کا اہل کوئی ہووے آشکار و بے قفل اس خزانے کا کھولون براہ

ایک حدیث کا
کی حدیث کا
محلہ اور اس
نہایت سے
اور عقول کے
بیان کیا ہو
صح ابو نعیم
ابن عباس
بند صفحہ ۱۱
تبع ابن ماجہ
بروایت ابو سعید
بند صفحہ ۱۱
ش اور حدیث
جواد کو چھوڑنا
و اسکا مال

ورنہ چھپاؤں اسکو میں چون ورشا ہوا رہ تعلیم جو کوئی کرے ناکس کو ہو یاد گر اہل کو سکھا دے نہ کچھ ہر ستم شارب سا تو ان لوگ یہ ہو کہ جب شاگرد کا حال معلوم ہو جاوے کہ کم سمجھ ہو تو استاد کو چاہیے کہ اسکو موٹی بات جو اسکے لائق ہو بتاوے اور اس سے یہ نہ کہے کہ اسیں کوئی دقیق بات بھی ہو جو ہم نے تجکو نہیں بتائی کیونکہ اس کہنے سے شاگرد کی رغبت اس موٹی بات میں پھیلے گی اور اس کے دل کو پراگندگی ہوگی اور یہ وہم کرے گا کہ مجکو بتانے سے دریغ کرتے ہیں کیونکہ اپنے گمان میں ہر کوئی یہی سمجھتا ہو کہ میں ہر ایک علم دقیق کا قابل ہوں اور ہر شخص اسکا سے اس بات پر راضی ہو کہ میری عقل کامل بنائی اور بڑا محقق اور کم عقل وہ ہو جو اپنی عقل کے کامل ہونے سے زیادہ خوش ہو اس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ عوام میں سے اگر کوئی شخص شرع کا پابند ہو اور جو عقیدے کے سلف سے منقول ہیں بلا تشبیہ اور بدن کسی تاویل کے اسکے دل میں جیسے ہوں اور باوجود اسکے اسکا باطن بھی اچھا ہو اور اسکی عقل کو اس سے زیادہ کا تحمل نہ ہو تو ایسے شخص کے اعتقاد کو پریشان نہ کرنا چاہیے بلکہ اسکو اسکے کام میں مشغول رہنے دینا چاہیے اسلئے کہ اگر اسکے سامنے ظاہر کے تاویلات ذکر کیے جاویں تو عوام کی بلندی سے نکل جاوے گا اور خواص میں داخل ہونا اسکو میر نہوگا تو جو آڑا سمیٹیں اور گناہوں میں تھی وہ دور ہو جاوے گی پھر پورا شیطان شرکش بن کر اپنے آپ کو اور غیروں کو ہلاک کرے گا پس عوام کے سامنے باریک علموں کی حقیقتیں بیان ہی نہ کرنی چاہیں بلکہ انکو تو صرف عبادات اور جن کاموں میں وہ ہوں انہیں ایمان داری کی تعلیم کرنی مناسب ہو اور قرآن کے مضمون کے بموجب جنت کی رغبت اور دوزخ کے خوف سے انکے دلوں کو پر کرنا چاہیے اور کسی شبہ کی تحریک انکے سامنے نہ کی جاوے کہ اکثر شبہ انکے دل میں انگ رہتا ہو اور اسکا لکنا دشوار ہو جاتا ہو اور اسی وجہ سے ہلاک اور تباہ ہو جاتے ہیں حاصل یہ کہ عوام کے لیے باب بحث مفتوح نہ کرنا چاہیے ورنہ انکو نئے کام سے کھو دینا ہو جیسے کہ مدار خلق کے قائم رہنے اور خواص کی زندگی جاوید کا ہو اٹھوان ادب یہ ہو کہ استاد اپنے علم کے بموجب عمل کرتا ہو ایسا نہ ہو کہ کچھ اور کرے کچھ اسلئے کہ علم تو دل کی آنکھ سے معلوم ہوتا ہو اور عمل ظاہر کی آنکھ سے اور ظاہر میں لوگ بہت سے ہیں تو اگر عمل علم کے خلاف کرے گا تو ہدایت نہوگی اور جو شخص خود ایک کام کو کرے اور دوسروں کو کہے کہ اسکو نہ کرو کہ زہر قاتل ہو تو لوگ اس سے تمسخر کریں گے اور تمہمت لگاویں گے اور اس کام کے کرنے کے زیادہ ہیں ہونگے اور کہیں گے کہ اگر یہ کام اچھا اور مزہ دار نہوگا تو استاد جی کیون اختیار کرتے اور استاد کو اگر شاگرد کے لحاظ سے دیکھو تو ایسا ہو جیسا نقشکاری کی نسبت کر اور لکڑی سایہ کے لحاظ سے تو جس خیر میں خود نقش نہوگا وہ گارے میں کیسے نقش کر دیگی اور لکڑی اگر خود سیدھی نہوگی تو اسکا سایہ کیسے سیدھا ہوگا اسی لیے کسی نے اس مضمون میں شعر کہا ہو شعر منع مت کر اس خطا سے جس میں تو مشغول ہوئے بڑا ہی عیب ہو اور اگر محقول ہو تو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو انا مرون الناس بالبر وتنسون انفسکم اور ہمیں وجہ گناہوں کا وبال عالم پر بہ نسبت جاہل کے زیادہ ہوتا ہو اس جہت کہ عالم کے مبتلا ہونے سے ایک عالم مبتلا ہو جاتا ہو اور لوگ اسکی پیروی کرتے ہیں اور جو شخص کہ کوئی طریق بد نکالتا ہو تو اسپر اسکا گناہ اور جو کوئی اس طریق پر چلے اسکا گناہ ہوتا ہو اور اسی جہت سے حضرت علیؑ نے فرمایا ہو کہ دو شخصوں نے میری کمر توڑی ایک تو اس عالم سے کہ اپنی عزت کھو دی ہو اور علانیہ مرتکب گناہ ہو دوسرے اس جاہل نے کہ نام نہن رہا ہو اسلئے کہ جاہل اپنے زاہد بنے سے لوگوں کو دھوکا دیتا ہو اور عالم اگر اس خطا سے مخالطہ دیتا ہو دامن علم چھٹی فصل علم آفتون اور علماے آخرت اور علماے بد کی علامتوں کے بیان میں علم اور علماے فضائل میں جو کچھ وارد ہوا ہو اسکو تو ہم بیان کر چکے ہیں اور علماے بد کے باب میں بہت سخت وعید آئی ہیں جسے معلوم ہوتا ہو کہ قیامت میں عذاب زیادہ تر سخت اور لوگوں کی نسبت کراٹھیں پر ہوگا اسلئے جاننا ان علامتوں کا جو علماے آخرت اور علماے دنیا کو علیحدہ کر دین بہت ضرور ہو اور ہماری غرض علماے دنیا سے علماے دین جنکی غرض علم سے دنیا میں چین اڑانا اور اہل دنیا کے نزدیک جاہ و منزلت کا ذریعہ ہو جانا ہو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کو سب لوگوں کی نسبت کراٹھیں تر عذاب اس عالم پر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو اسکے علم سے نفع نہ دیا ہو اور فرمایا آدمی عالم نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے علم پر عامل نہو اور فرمایا اہل علم علماں علم علی اللسان فذلک حجة اللہ تعالیٰ علی ابن آدم و علم

مذاق العارفین
کرنے ہو لوگوں
کوینک کام کا
اور جو بوسے تو
ایک کو ۱۲ بج
میں گزری ۱۲
میں ابن جان
براعت ابو دوا
موقوفہ مال
علم دین ایک
علم زبان
پسوی توانہ
تعالیٰ کی جنت
اور ملا آدم
اور ایک علم
دل کے اندر
بجی علم فیہ
پاکیزہ دینی
نہیں اور
خطیب بجا
جائیں صحیح

علی القلب وذلک العلم النافع اور فرمایا کہ آخر زمانے میں عابد جاہل ہونگے اور علمائے فاسق اور فرمایا علم کو اس غرض سے مستیکھو کہ اس سے
 علمائے ساتھ فکر کرو اور یوقوفون سے بحث کرو اور لوگوں کے منہ اپنی طرف پھیرو اور جو کوئی ایسا کریگا تو وہ دوزخ میں جاوے گا۔ اور فرمایا جو
 شخص اپنے پاس کے علم کو چھپا دے اسکو خدا تعالیٰ الگ کالگام دیگا۔ اور فرمایا البتہ میں دجال کی نسبت کہ غیر دجال سے تیر زیادہ خوف
 کرتا ہوں کسی نے عرض کیا وہ کیا ہو آپ نے فرمایا کہ گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں۔ اور فرمایا جو شخص علم میں زیادہ ہوا اور ہدایت
 میں زیادہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دوری میں زیادہ ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کب تک آخر شب میں چلنے والوں کے لیے تم
 راستہ صاف کرو گے اور خود حیرت والوں کے ساتھ کھڑے رہو گے غرض کہ یہ اخبار اور انکے سوا اور بھی اس بات پر دلالت کرتے ہیں
 کہ علم کا خطر بڑا ہوا سیلے کہ عالم یا تو ہلاک ابد کا متعرض ہوتا ہو یا سعادت جاوید کا اور علم میں خوض کرنے سے اگر سعادت نہ پاوے گا تو سلامت
 رہنے سے بھی محروم رہے گا اور آثار بھی اس باب میں بہت ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ کو اس امت پر زیادہ تر خوف منافق علم والوں
 کا ہے لوگوں نے عرض کیا کہ منافق کس طرح علیم ہو سکتا ہے فرمایا کہ زبان کا علیم ہوا اور دل اور عمل کے لحاظ سے جاہل۔ اور حضرت حسن بصری
 کا قول ہے کہ تو ان لوگوں میں نہ ہو کہ علم اور ظرافت کو مثل علما اور حکماء کے رکھتے ہوں اور عمل میں یوقوفون کے برابر ہوں۔ اور ایک آدمی نے
 حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں مگر یہ ڈر ہے کہ میں اسکو ضائع نہ کروں آپ نے فرمایا کہ علم کو ضائع کرنے کے لیے تمہارا
 چھوڑ بیٹھنا ہی کافی ہے۔ اور ابراہیم بن عقبہ سے کسی نے کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہدایت کس کو ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا میں
 تو اسکو ہوتی ہے جو ایسے شخص پر احسان کرے کہ اسکا مشکور نہ ہو اور موت کے وقت اس عالم کو ہوگی جس نے عمل میں کوتاہی کی ہو۔ اور خلیل
 بن احمد نے کہا ہے کہ آدمی چارہاں ایک وہ کہ واقع میں جانتا ہو اور جانتا ہو کہ میں جانتا ہوں تو وہ شخص عالم ہو اسکا اتباع کرو اور ایک
 وہ کہ جانتا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ جانتا ہوں تو وہ سونے والا ہو اور اسکو ہشیار کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور جانتا ہو کہ نہیں جانتا ایسا
 شخص ہدایت کے قابل ہو اسکو ہدایت کرو اور ایک وہ کہ نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا تو وہ جاہل ہو اسکو ترک کرو ساو
 حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ علم عمل کو پکارتا ہے اگر عمل نے ہاں کہا تو خیر ورنہ علم رخصت ہوتا ہے۔ اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ
 آدمی جب تک طلب علم میں رہتا ہے تب تک عالم ہوتا ہے اور جب یہ گمان کرتا ہے کہ میں جان چکا تب جاہل ہو جاتا ہے۔ اور فضیل بن عیاض
 فرماتے ہیں کہ مجھ کو تین شخصوں پر ترس آتا ہے ایک وہ شخص کہ اپنی قوم میں عزت رکھتا تھا اور ذلیل ہو گیا اور ایک وہ کہ قوم میں توانگر
 تھا اور مفلس ہو گیا اور ایک وہ عالم جس سے دنیا بازی کرتی ہو اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ علما کا عذاب دل کا مر جانا ہے اور دل
 کی موت یہ ہے کہ آخرت کے عمل سے دنیا کی طلب ہو اور پھر ایک قطعہ پڑھا جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ عجب ہے اس سے جو دیگر ہدایت الیہ
 گمراہی جو دین کو دیکے دینا لے تو ہر زمانہ عجب اس سے ہے اولے ان دونوں سے زائد تعجب اس سے ہے جو مجھ کو کہ بدلے غیر کی دنیا کے
 اپنے دین کو بیچے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العالم لیعذب عذابا یطیف بہ اہل النار استعظا بالشدۃ عذابہ
 اس میں مراد عالم بدکار سے ہوا اور اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ یوں فرماتے تھے یوقی بالعلم
 یوم القیامۃ فیلقی فی النار فندلق اقمابہ فیدور بہا کما یدور الحمار بالرحی فیطوف بہ اہل النار فیقولون مالک فیقول کنت امر باخیر ولا اتیہ وانی
 عن الشر وایہ اور مصیبت کے سبب سے عالم کے عذاب کے مضاعف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسنے دانستہ نافرمانی کی اور اسی لیے خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے ان المنافقین فی الدارک الاسفل من النار یعنی منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں رہیں گے اس لیے کہ انھوں نے
 علم کے بعد انکار کیا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نصاریٰ سے بدتر فرمایا جو دیکہ انھوں نے خدا تعالیٰ کو ثالث ثلثہ
 تیسرا تین میں کا نہیں کہا مگر چونکہ انھوں نے علم کے بعد انکار کیا چنانچہ خود فرماتا ہے یوقونہ کما یوقون انبارہم اسکو جانتے ہیں جیسا اپنے
 کو سنا تھا

احکام برکات
 انش بند ضعیف
 مع ابن ماجہ برکات
 جامعہ جامعہ
 کنز العمال
 برکات ابو ذر
 مع ابو بصیر
 برکات علی بند
 ضعیف اداسین
 ہدایت کی جگہ ہر
 جامعہ عالم کو ایسا
 غلاب دیا جاوے گا کہ
 اسکی غلاب کی جگہ
 کی دیکھو دوزخ
 اسکی گرد ہونے لگے
 حدیث ان لفظون
 سے نہیں ملی بلکہ اسکا
 معنی حدیث بندہ
 بن ہاشم قیامت
 کے روز عالم لایا جاوے گا
 پس انکے من و دل دیا جائے گا
 جاوے گا اور اسکی
 لفظ چلے گی پس انکے
 لیے ایسا کھونٹا
 بنے گا کہ جاکر
 گھومتا ہو اور دوزخ
 اسکی گرد ہونے لگے
 پوچھنے لگے کہ کیا حال
 ہے وہ کیسا کہ میں نے
 کو سنا تھا

یہ سن کو جانتے ہیں اور دوسری جا ارشاد ہو فلما جا رہم ما عرفوا کفر وہ فلعنہ اللہ علی الکفرین اس لیے بڑے ٹھہرے۔ اور بلعام بن باعور کے قصے میں ارشاد ہو وائل علیہم بنا الذی ایتناہ ایتناہا فانسج نہا فاتبہ الشیطان کان من الغاوین و لو شئنا لرفعناہ بہا و لکنہ اخلدالی الارض و اتبع ہواہ فمئلہ کتل الکلب ان تحمل علیہ یلیث او تکرہ یلیث یہی حال عالم بدکار کا ہو بلعام کو بھی کتاب اللہ ملی تھی مگر وہ شہوات میں جم گیا اس لیے کہتے کے ساتھ تشبیہ دیا گیا کہ برابر ہو اسکو حکمت ملی یا نہ ملی وہ شہوات کی طرف ہانتا ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ علما سے بدکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی تھمر نہر کے منہ پر رکھ دیا جاوے کہ وہ نہ خود پانی پیوے نہ پانی کو بہنے دے کہ کھیتی میں جاوے اور علمای بدکی مثال ایسی ہو جیسے باغون میں کے پختہ نالے کہ باہر گچ ہو اور اندر بویا قبر جیسے ہیں کہ اوپر سے آباد ہیں اور اندر مردوں کی ہڈیاں ہیں۔ پس ان اخبار اور آثار سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ جو عالم دنیا داروں میں سے ہو وہ جاہل کی نسبت کر بھی ردیل حال اور سخت عذاب میں ہوگا اور جو لوگ فلاح کو پہونچنے والے اور نجات میں وہ آخرت کے عالم ہیں اور انکی بہت سی علامتیں ہیں ایک یہ کہ اپنے علم کی بہت سے دنیا کی طلب نہ کرے اس لیے کہ کمتر درجہ عالم کا ہو کہ دنیا کی حقارت اور سخت اور کدورت اور ناپائداری اور آخرت کی بزرگی اور پائداری اور اسکی مدتوں کی صفائی اور اسکی سلطنت کی بڑائی معلوم کرے اور جان لے کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد اور شل دو سوتوں کے ہیں کہ جب ایک کو راضی کر دو دوسری ناخوش ہو اور ترازو کے دو پلوں کی طرح ہیں کہ جتنا ایک جھکے دتنا ہی دوسرا اٹھے یا مشرق و مغرب جیسے ہیں کہ جتنا ایک سے پاس ہو دتنا ہی دوسرے سے دور ہو یا ڈیالون کی طرح ہیں جن میں سے ایک بھرا ہو اور ایک خالی تو جتنا بھرے ہوئے ہیں سے خالی میں اسکے بھرنے کو ڈالو گے دتنا ہی بھرا ہو خالی ہوگا۔ اور جو شخص کہ دنیا کی حقارت اور اسکی کدورت اور اسکی نوش کا مزہ نیش کے ساتھ نہیں جانتا اور نہ یہ جانے کہ جولدت دنیا دی جتنا بے خلش ہوتی ہو وہ بھی کچھ مدت بعد گزری جاتی ہو تو ایسا شخص عقل میں فساد رکھتا ہو اس لیے کہ دیکھنے اور تجربے سے امر مذکور ثابت ہو تو جس شخص کو عقل ہی نہ ہو وہ علما میں سے کس طرح ہوگا اور جو شخص کہ امر آخرت کی بزرگی اور پائداری کو نہیں جانتا وہ کافر مسلوب الایمان ہو تو جس کا ایمان ہی نہیں وہ عالم کیسے ہوگا اور جو شخص دنیا اور آخرت کا ضد ہونا نہیں جانتا اور یہ کہ ان دونوں کو جمع کرنا ایک طمع بے سود ہو تو وہ سب انبیاء کی شریعتوں سے ناواقف ہو وہ قرآن مجید کا اول سے آخر تک منکر ہو تو ایسا شخص بھی علما میں شمار نہیں ہو سکتا اور جو شخص ان سب باتوں کو جان کر آخرت کو دنیا پر اختیار نہ کرے تو وہ شیطان کا قیدی ہو کہ اسکی شہوت نے اسکو تباہ کر دیا اور بخیر اُسپر غالب آگئی تو جن لوگوں کے یہ درجہ ہوں وہ علما کے زمرہ میں کیسے تصور ہو سکتے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کی روایات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد اس طرح مروی ہو کہ عالم جسوقت اپنی شہوت کو اختیار کرتا ہو تو ادنیٰ بات اسکے ساتھ میں یہ کرتا ہوں کہ اسکو اپنی مناجات کے مزہ سے محروم کر دیتا ہوں امی داؤد میری کیفیت ایسے عالم سے مت پوچھنا جسکو دنیا نے ستوا لاکر دیا ہو ورنہ وہ تجکو میری محبت کی راہ سے روک دے گا اس قسم کے لوگ میرے بندوں کے حق میں راہزن ہیں اسی داؤد جب تو کوئی میرا طالب دیکھے تو اسکا خادم بن اور داؤد جو شخص کسی بندے بھاگے ہوئے کو میری طرف ہٹاتا ہو میں اسکو بڑا ہوشیار خبردار لکھتا ہوں اور جسکو ایسا لکھ لیتا ہوں اسکو کبھی عذاب نہیں اور اسی بہت سے حضرت حسن بصری نے فرمایا ہو کہ علما کی سزا دل کا مرجانا ہو اور دل کی موت عمل آخرت کے عوض میں دنیا کا طلب کرنا ہو اور بھلی بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ جب علم اور حکمت سے دنیا طلب کی جاتی ہو تو انکی جوت جاتی رہتی ہو اور معدن مسیب نے فرمایا ہو کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ وہ بات کا افشا کرتا ہو تو وہ چور ہو۔ اور حضرت عمر نے فرمایا ہو کہ جب تم عالم دنیا کا خواہاں دیکھو تو تم اسکو دین میں مہم جانو اس لیے کہ خواہشمند کسی خیر کا اپنی خواہش کی چیز ہی میں گھسار مٹا ہو اور مالک دینار کا قول ہے کہ میں نے بعض پہلی کتابوں میں پڑھا ہو کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو کہ عالم جب دنیا کی محبت کرتا ہو تو سب سے ادنیٰ امر میں اسکے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ اپنی مناجات کی تلاوت اسکے دل میں سے نکال لیتا ہوں۔ اور ایک شخص نے اپنے بھائی کو لکھا کہ تجکو علم غایت ہوا ہو اپنے علم کے نور کو گناہوں کے اندھیرے سے مت بھجانا اور نہ جس روز اہل علم اپنے علم کے آجائے میں چلیں گے تو تیری کی

جب پہونچے
انکو جو پہونچا
لکھا تھا اس
سے منکر ہو
سولخت ہو
اسکی سکر
بارت ۲
اور سنا انکو
احوال اس شخص
کا کہ بہت ہو
دی ہیں اپنی
زمین پھر انکو
بھوڑ لکھا
پیشگی لگا
اسکے شیخان

نودہ ہوا
گرا ہونے
اور ہم جانتے
تو اسکو اٹھائے
آن آئینوں سے
کیکن دعا کر
آپ حضرت
اور جلائی جاوے
تو اسکا حال
جیسے کتاب
تو اسے تو
اور مجھ کو
تو اپنے
۵-۶
سورہ بکرا

میں رہے گا۔ اور بھی ابن معاذ رازی علمائے دنیا کو یوں کہا کرتے تھے کہ علم والو تمہارے محل قیصر کے سے ہیں اور مکانات کسرے کے سے اور کپڑے بہت ٹپ ٹاپ کے اور موزے جالوت کی طرح کے اور سواریان قارون کی سی اور برتن فرعون کے سے اور گناہ جاہل کی طرح کے اور مذہب شیطان کے تو شریعت محمدی کہاں ہو کسی کا شعر جو شعر گزند گرسے راغی بچاتے ہیں گلہ بڑے جو خود ہی بن جاوین گرگ تب کیا ہو۔ اور کسی دوسرے نے کہا ہو شعر نکین کلام بولے اگر کچھ ہوا سکویا دے مصلح نمک کا کیا ہو پڑے اسمین جب فساد اور کسی شخص نے ایک عارف سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک جس شخص کو گناہوں سے راحت ہوتی ہو کیا وہ خدا تعالیٰ کو نہیں پہچانتا انھوں نے فرمایا کہ میں تو اس باب میں شک نہیں کرتا کہ جسکے نزدیک دنیا بہ نسبت آخرت کے ترجیح رکھتی ہو وہ بھی خدا تعالیٰ کو پہچانتا حالانکہ یہ شخص بہ نسبت پہلے شخص کے بہت کم ہو۔ اور یہ مت گمان کرنا کہ مال کا ترک کرنا علمائے آخرت میں ملنے کے لیے کافی ہو اس لیے کہ جاہ کا ضرر مال سے زیادہ ہو۔ اور اسی وجہ سے بشر نے کہا ہو کہ لفظ حدیث اور روایت حدیث کے لیے کہا جاتا ہو دنیا کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہو جب تم کسی کو حدیث کہتے ہو تو وہ یہ کہتا ہو کہ مجھ کو جگہ دو اور انھیں بزرگ نے کچھ اور درس بستے کہا ہوں کہ دفن کر دیے تھے اور کہتے تھے کہ مجھ کو خواہش ہو کہ حدیث بیان کروں اگر یہ خواہش جاتی رہے تو حدیث بیان کروں اور انھیں کا اور کسی دوسرے بزرگ کا قول ہو کہ جب تم کو خواہش ہو کہ حدیث کہو تب خاموش ہو رہو اور جب خواہش نہ ہو تب بیان کرو۔ اور انکی وجہ یہ ہو کہ تعلیم اور ارشاد کا منصب ملنے سے جاہ کی لذت تمام دنیاوی لذتوں سے بڑھ کر ہو تو جو اپنی خواہش کو اس باب میں مانے گا وہ دنیا داروں میں سے ہوگا اور اسی لیے مقتیان ثوری نے فرمایا ہو کہ حدیث کا فتنہ مال اور اہل اور اولاد کے فتنہ سے بڑھ کر ہو اور کیونکر اسکا فتنہ قابل خوف نہ ہو کہ سرور انبیا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد خداوندی ہوا ولولا ان قبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا اور سہل تسری فرماتے ہیں کہ علم سب دنیا ہو اسمین سے آخرت صرف اُسپر عمل کرنا ہو اور عمل بالکل گرد ہو سوائے اخلاص کے اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہو کہ آدمی عالموں کے سوا سب مردے ہیں اور عالم عالموں کے سوا سب مٹوالے ہیں اور عامل اخلاص والوں کے سوا سب مغالطہ میں پڑے ہیں اور اخلاص والوں کو یہ دھڑکنا انکا انجام کیا ہوگا۔ اور ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہو کہ جب آدمی حدیث کو طلب کرے یا نکاح کرے یا طلب معاش کے لیے سفر کرے تو وہ دنیا کا مائل ہو چکا اسمین انکی غرض طلب حدیث سے اونچی سندیں طلب کرنی یا ایسی حدیث کی طلب سے آخرت میں حاجت نہ ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جس شخص کی رفتار اپنی آخرت کی طرف ہو اور وہ دنیا کی راہ کی طرف متوجہ ہو تو وہ اہل علم کیونکر ہوگا اور جو شخص کلام کا طالب اسیلے ہو کہ اس سے امتحان کرے نہ اس غرض سے کہ اُسپر عمل کرے تو وہ اہل علم کیسے ہوگا ساور حسان بن صالح بصری کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے اکابر اساذہ سے ملاقات کی وہ سب اسد سے پناہ مانگتے تھے بدکار عالم حدیث سے ساور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طلب علما مایثقی بہ وجد اللہ تعالیٰ لیصیب بہ عرضا من الدنیا لم یجد طرف الجنة یوم القیمۃ اور اللہ تعالیٰ نے علمائے بدکار و صنف یہ فرمایا کہ علم کے باعث دنیا کھاتے ہیں اور علمائے آخرت کی صفت فروتنی اور زہد سے فرمائی چنانچہ دنیا کے عالموں کے باب میں یہ ارشاد فرمایا و اذا خدا سئاق الذین اتوا الکتب لتبیننہ لانا س ولا تکتونہ قبتذوہ ورا ظہور ہم و اشتروا بہ تننا قلیلا اور علمائے آخرت کی شان میں یہ فرمایا و ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ و ما انزل الیکم و ما انزل الیہم خاشعین لعدلائہم یسترون بایات اللہ تننا قلیلا اولئک لہم اجر ہم عند ربہم اور بعض اکابر سلف نے فرمایا ہو کہ علما انبیاء کے جتنے میں انھیں گے اور قاضیوں کا خیر سلاطین کے زمرہ میں ہوگا اور جس فقیہ کا قصد اپنے علم سے دنیا کی طلب ہو وہ بھی قاضیوں کے حکم میں ہو۔ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو وحی بھیجی کہ تو ان لوگوں سے جو دین کے سوا اور چیز کے لیے فقیہ بنتے ہیں اور عمل نہ کرنے کے لیے علم سیکھتے ہیں اور آخرت کے عمل سے دنیا کو طلب کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں بکریوں کی کھال پہنتے ہیں اور انکے دل بھڑیوں کے سے ہیں زبان انکی شہدے ٹھیک اور دل الیو سے زیادہ کڑوے ہیں مجھ کو فریب دیتے ہیں اور مجھی سے کھٹھول کرتے ہیں

حجہ بنی
طلب کرے
ایک علمائے علوم
میں سے
کہ انکے باعث
خدا تعالیٰ کی
رضی طلب
کیجاتی ہو
طلب کرے
کی غرض
ہو کہ دنیا کا
کچھ مال بگاڑ
توہ جنت کی
ہو پناہ دے گا
ابو داؤد اور
ابن ماجہ
ابن ابی حاتم
بسنہ ضعیف

یہ بات کہہ دے کہ میں اُنکے لیے ایسا فتنہ برپا کروں گا جس سے حلیم بھی حیران رہ جاوے۔ اور ضحاک حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُس امت کے عالم دو شخص ہیں ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکو علم دیا اور اُسے اُسکو لوگوں میں خرچ کیا اور اُسپر کچھ مال کی حرص نہ کی اور نہ اُس سے تھوڑا سا مول لیا تو ایسے شخص پر ادھر کے پرند اور سمندر کی مچھلیاں اور زمین کے چوپائے اور کرام کائنات سب رحمت بھیجتے ہیں اور وہ قیامت میں خدا تعالیٰ کے پاس سید اور شریف ہو کر آویگا یہاں تک کہ رسولوں کے ہمراہ ہوگا اور ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکو علم دیا مگر اُسے اللہ تعالیٰ کے بندوں سے اُسپر بخل کیا اور مال کی طمع کی اور اُسکے عوض میں تھوڑا سا مول لیا تو ایسا شخص قیامت کو آگ کا لگام دیا ہوا آویگا اور ایک پکار بیولا خلق کے سامنے پکارے گا کہ یہ فلاں ہو فلاں کا بیٹا اُسکو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں علم دیا مگر اُسے علم پر بخل کیا اور اُسکے بندوں کو نہ سکھایا اور طمع کا دامن پھیلایا اور علم کے عوض تھوڑا سا مول لیا اُسکو عذاب رہیگا یہاں تک کہ سب آدمیوں کے حساب سے فراغت ہو جاوے سا اور اس سے بھی سخت یہ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا لوگوں میں اُسے کہنا شروع کیا کہ مجھے موسیٰ صفی اللہ نے ایسا کہا اور موسیٰ نبی اللہ نے یوں فرمایا اور موسیٰ کلیم اللہ نے یوں ارشاد کیا یہاں تک کہ اُسکے پاس بہت سا مال ہو گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُسکو نہ دیکھا تو اُسکا حال پوچھنا شروع کیا مگر کہیں اُسکا سراغ نہ ملا یہاں تک کہ ایک روز ایک شخص آپ کی خدمت میں ایک سور کے گلے میں سیاہ رسی ڈالے ہوئے لایا اور عرض کیا کہ آپ فلاں شخص کو جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں اُسے کہا کہ یہ سور وہی شخص ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ الہی تو اُسکو اصلی صورت پر کر دے تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ کس بات سے اس نوبت کو پہنچا اللہ تعالیٰ نے اُس پر وحی بھیجی کہ اگر تم اُن صفات سے مجھ کو یاد کرو گے جو آدم سے لیکر آج تک کے انبیاء اور اولیاء نے مجھ کو اُن صفات سے پکارا ہے تب بھی میں اس بات کو نہ مانوں گا لیکن جس سبب سے میں نے اسکی صورت مسخ کی ہے وہ بتائے دیتا ہوں کہ یہ شخص دین کے بدلے میں دنیا طلب کیا کرتا تھا۔ اور اس سے بھی سخت تر روایت وہ ہے جو معاذ بن جبلؓ سے مروی ہے موقوفاً اور ایک روایت میں مرفوعاً کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی مصیبت یہ ہے کہ بولنا اُسکے نزدیک سننے سے اچھا ہو حالانکہ تقریر میں زینت اور زیادتی ہو جاتی ہو اور صاحب تقریر خطائے مامون نہیں اور خاموشی میں سلامتی اور علم ہو اور علما میں ایک وہ ہے کہ اپنے علم کو جمع کر رکھتا ہے یہ نہیں چاہتا کہ وہ دوسرے کے پاس بھی موجود ہو تو وہ شخص دوزخ کے اول طبقے میں ہوگا اور ایک وہ ہے کہ اپنے علم میں پادشاہ کی طرح ہو کہ اگر اُسپر کچھ اعتراض کیا جاوے یا اُسکے حق میں کچھ سنی کیجاوے تو اُسکے گلوں میں ہوجاوے یہ شخص دوزخ کے دوسرے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ اپنے علم اور عمدہ حدیثوں کو خاص شرف اور دولت والوں کے لیے کر دیتا ہے اور جنگجو اُنکی حاجت ہوتی ہے اُنکو اہل نہیں جانتا یہ شخص دوزخ کے تیسرے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ اپنے آپکو فتویٰ کے لیے ٹھہرا لیتا ہے اور سخت حکم کر دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تکلف والوں سے بغض رکھتا ہے یہ شخص دوزخ کے چوتھے طبقے میں ہوگا اور ایک وہ علم ہے کہ یہودیوں اور نصاریٰ کی بولیاں بولتا ہے تاکہ اپنے علم کو زیادہ کرے ایسا شخص باخچوں طبقے میں ہوگا اور ایک وہ عالم ہے کہ اپنے علم کو لوگوں میں ملندی اور یادگار اور مروت ٹھہراتا ہے وہ چھٹے طبقے میں رہیگا اور ایک وہ ہے کہ کبر اور عجب کو خفیف جانتا ہے اگر وعظ کرتا ہے تو دشتی کر لیا ہے اور اگر اُسکو کوئی نصیحت کرے تو ناک چڑھاتا ہے ایسا شخص دوزخ کے ساتویں طبقے میں ہوگا اور جنگجو چاہیے کہ علم میں خاموشی اختیار کرے تاکہ شیطان پر غالب ہو اور بدوں کسی عجیب بات کے خندہ ہرگز نہ کر اور نہ بدوں حاجت کے اپنی جگہ سے اُبلے اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اُن العبد لیسرہ من الثناء ما بین المشرق والمغرب وما یزین عند اللہ جناح بعوضۃ اور روایت ہے کہ حضرت حسن بصریؒ مجلس وعظ سے اُٹھے ایک خراسان کے شخص نے ایک گٹھری جسمیں پانچ ہزار درم اور دس تھان باریک کپڑے کے آپ کی نذر کیے اور عرض کیا کہ درم تو خرچ کے لیے ہیں اور کپڑا پہننے کو آپ نے فرمایا کہ خداے تعالیٰ تمکو عافیت سے رکھے یہ خرچ اور تھان اٹھا لو اپنے ہی پاس رہنے دو ہکو اسکی حاجت نہیں جو شخص میرے

بند بعوضۃ
روایت کیا ہے اور ابن جوزی نے
موضوع لکھا ہے اور ابن جوزی نے
کے لیے تفسیر اللہ تعالیٰ
ہوئی کہ مشرق اور مغرب کے
درمیان کو بحر دس اور وہ اللہ
تعالیٰ کے نزدیک بحر کے بڑی
برابر بھی نہیں ہوتا ہے اور
ان لفظوں کے ساتھ نہیں
ملی مگر بخاری اور مسلمین
یہ روایت ابو ہریرہؓ سے
سے انہ لیا ہے فی الواقع ابی
الاسمین یوم القیامۃ ولان

عند اللہ جناح بعوضۃ
یعنی آدمی قیامت میں
جڑا اور سوتا آویگا اور اللہ
تعالیٰ کے نزدیک کچھ
کے بازو کے برابر بھی
نہوگا

مجلس میں بیٹھے اور اس جیسی نذر قبول کرے وہ جس روز اللہ تعالیٰ کے سامنے جاوے گا تو دین سے بے بہرہ جاوے گا۔ اور جاہل سے موقوفہ اور مرفوعہ روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک عالم کے پاس مت بیٹھو بلکہ اس عالم کے پاس بیٹھو کہ پانچ امور سے دوسرے پانچ چیز کی طرف بلاوے اول شک سے یقین کی جانب دوم ریاست سے اخلاص کی طرف سوم دنیا کی خواہش سے زہد کی طرف چہار ہم کبر سے تواضع کی جانب پنجم عداوت سے خیر خواہی کی طرف اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیوۃ الدنیاء لیت لنا مثل ما داتی قارون انہ لذو حظ عظیم وقال الذین اتوا العلم ولعلکم توابون الذین امن وعمل صالحا ولا یلقیہا الا الصابرون اس آیت میں اہل علم کی صفت دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے اور اختیار کرنے کی فرمائی اور ایک علامت آخرت کے علما کی یہ ہے کہ اسکا فعل قول کے خلاف نہ ہو بلکہ کوئی چیز کرنے کو چھوڑے کہ جب اول اسکا خود عامل ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرد الناس بالہر ومنون الفسکم اور فرمایا کہ ہر مقتدا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اور حضرت شعیب علیہ السلام کے قصہ میں ارشاد فرمایا ما اریہ ان اخالفکم الی ما انہا کم عنہ اور فرمایا والقوا اللہ ولعلکم اور دوسری جا والقوا اللہ وعلو اور بعض جا والقوا اللہ واسمعوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے اسی حرم کے بیٹے تو اپنے نفس کو نصیحت کر اگر وہ نصیحت پذیر ہو جاوے تب لوگوں کو نصیحت کر ورنہ مجھے حیا کر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت لیلۃ اسری نبی باقوم کان تقرض شفاہم بمقاریض من نار فقلت من اتم قالوا کانا مبرا یخیر ولا نایہ و تہی عن الشر ولا نایہ اور فرمایا کہ میری امت کی بربادی عالم بکار اور عابد جاہل ہے اور سب برون میں کے برے علماء ہیں اور سب اچھون سے اچھے علماء بہترین۔ اور اوزاعی کہتے ہیں کہ نصارے کے مقبروں نے جناب الہی میں شکایت کی کہ کفار کے مردوں کی بدبو ہم کو بہت ستاتی ہے اللہ تعالیٰ نے انکو حکم بھیجا کہ علماء بد کے پیٹ میں زیادہ بدبو ہو اس بدبو سے جو تمہارے اندر ہے۔ اور فیصل ابن عیاض فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا سنا ہے کہ قیامت میں بت پرستوں سے پیشتر علماء بد کا حساب ہوگا۔ اور ابو درداء نے فرمایا ہے کہ جو شخص نہیں جانتا اسکو تو ایک دفعہ ہلاکی ہو اور جو جانتا ہو اور عمل نہیں کرتا اس کے لیے سات بار خرابی ہو۔ اور شعبی نے فرمایا ہے کچھ لوگ جنت کے دروازے کے بعض لوگوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم دروازے میں کس لیے گئے ہو تو خدا تعالیٰ نے تمہاری تعلیم اور تادیب کے طفیل سے جنت میں داخل کیا وہ کہیں گے کہ ہم اور دن کو خیر کا حکم کرتے تھے خود نیک کام نہ کرتے تھے۔ اور حاتم اصم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں اس عالم سے زیادہ حسرت اور کسی کو ہوگی جس نے لوگوں کو سکھایا اور لوگوں نے اس پر عمل کیا اور خود اس نے عمل نہ کیا تو لوگ تو اس کے سبب سے اپنے مقصد کو پہنچ گئے اور وہ خود تباہ ہو گیا اور مالک بن دینار نے فرمایا ہے کہ عالم جب اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا تو اسکی نصیحت دلوں پر ایسی رپٹ جاتی ہے جیسے قطرہ پتھر پر سے ٹپک جاتا ہے اور پھر آپ نے ایک قطعہ پڑھا جسکا ترجمہ یہ ہے قطعہ کرتے ہو نا صحو لوگوں کو نصیحت تو مگر عیب ان میں جو بتاتے ہو وہ خود کرتے ہو کیا ہوا جہد اگر ان کے لیے پند میں کی ہے معصیت کرنے سے جو وقت نہیں درتے ہو وہ دنیا اور مائل دنیا کو برا کہتے ہو لیکن وہ اپنے سب لوگوں سے زائد تو تمہیں مارتے ہو اور کسی دوسرے کا شعر یہ شعر منہ کرتے ہو جس تصور سے تم ہر تنگ ہو ملو گر کر واسکو وہ اور ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں میرا گداز ایک پتھر پر ہوا جیسے یہ لکھا تھا کہ مجاوالت کر عبرت حاصل کر میں نے اسکو پلٹا تو اس پر یہ لکھا تھا کہ تو جو کچھ جانتا ہے اس پر تو عمل کرتا ہے نہیں پس ایسی چیز کا علم کیسے طلب کرنا ہے جو تجکو معلوم نہیں۔ اور ابن سناک نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ خدا کی یاد دلاتے ہیں اور خود اسکو بھولے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ سے ڈراتے ہیں اور خود اس پر دلیر ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرنے والے ہیں کہ خود اس سے دور ہیں اور بہت اسکی طرف اور دن کو بلا تے ہیں اور خود اس سے بھاگتے ہیں اور بہت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے آیات سے غافل ہیں۔ اور ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے کلام کو فصیح کیا تو اس میں غلطی نہ کی مگر اعمال میں غلطی کی تو اسکو درست نہ کیا۔ اور اوزاعی

۱۲ ات اور
 ڈر واصل سے
 اور ستوا
 ج ۹ جبران
 بکجو جوانی
 بختی میرا
 گدازا بیٹے
 دوگون پریم
 کہ اسکا ہو
 اسکی نفوذ
 سے کاسے
 جاسے میں
 پوچھا کہ
 ہوا غفون
 کہ ہم خرسک
 لیے دو درین
 کہنے تھے
 اور قونہ
 کہنے تھے
 اور بدلی

فرماتے ہیں کہ جب خوش تقریری کو دخل ہوتا ہو تو خشوع جاتا رہتا ہو۔ اور کچل عبدالرحمن بن غنم سے روای ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھے دس صحابیوں نے یہ حدیث بیان کی کہ ہم علم کا چرچا مسجد قبائین کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ جس قدر چاہو سیکھ لو اللہ تعالیٰ تم کو ثواب ہرگز نہ دیگا جب تک کہ عمل نہ کرو گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ جو شخص علم سیکھتا ہو اور اُس پر عمل نہیں کرتا اس کی مثال ایسی ہو جیسے کوئی عورت خیفہ زنا کرے اور اس کو حمل رہ جاوے اور جب حمل ظاہر ہو تو رسوا ہو اسی طرح جو شخص اپنے علم کے بموجب عمل نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن مجمع میں فضیحت کرے گا اور حضرت ساذک کا قول ہو کہ عالم کی لغزش سے ڈرو اس لیے کہ لوگوں میں اس کی قدر بڑی ہو اس کی لغزش میں لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہو کہ جب عالم لغزش کرتا ہو تو اس کی لغزش سے ایک عالم کو لغزش ہو جاتی ہے اور یہ بھی آپ ہی کا ارشاد ہو کہ تین باتیں ہیں جن سے دنیا کے لوگ برباد ہو جاتے ہیں ایک انہیں سے عالم کی لغزش ہو اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہو کہ لوگوں پر ایک وقت ایسا آویگا کہ دل کی شیرینی کھاری ہو جاوے گی اور عالم کو اس وقت میں علم سے فائدہ نہ ہوگا اور نہ طالب علم کو کچھ نفع ہوگا اُن کے علما کے دل مثل زمین شور کے ہونگے کہ اُس پر پانی کے قطرے گرتے ہیں اور ذرا شیرینی انہیں نہیں معلوم ہوتی اور یہ حال اس وقت ہوگا کہ علما کے دل دنیا کی محبت کی طرف اور آخرت پر اس کو ترجیح دینے کی طرف مائل ہونگے اس وقت اللہ تعالیٰ دلوں میں سے حکمت کے چشمے نکال لیگا اور ہدایت کی شعاعوں کو گل کر دیگا جب اُن کے عالموں سے تم لوگ تو زبان سے کہینگے کہ ہم خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں مگر یہ کاری اُن کے عمل میں ظاہر ہوگی زبان کی بڑی ارزانی ہوگی اور دل کی نہایت گرانی قسم ہر اس ذات کی جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں کہ یہ امر اس لیے ہوگا کہ استادوں نے غیر اللہ کے لیے سیکھا اور شاگردوں نے غیر اللہ کے واسطے سیکھا۔ اور توریت اور انجیل میں لکھا ہوا ہو کہ جس خیر کو تم نہیں جانتے اس کا علم طلب مت کرو جب تک کہ جس قدر تم کو معلوم ہو اُس پر عمل نہ کرو۔ اور حذیفہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر کوئی اپنے علم کے دسویں حصے کو بھی چھوڑ دے تو ہلاک ہو جاوے اور غریب ایک ایسا وقت آویگا کہ اگر کوئی اُس میں اپنے علم کے دسویں حصے پر بھی عمل کرے گا تو نجات پاوے گا اور یہ بات جھوٹوں کی کثرت کے باعث ہوگی اور جان لو کہ عالم کی مثال قاضی کی طرح ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو القضاۃ ملتہ قاضی باحق و ہو یعلم فذلک فی الختہ و قاضی قضی با بجر و ہو یعلم ولا یعلم فہائی الذار اور کعبؓ نے فرمایا ہو کہ آخر زمانے میں ایسے عالم ہونگے کہ لوگوں کو دنیا میں زہر کرنے کو کہینگے اور آپ زہر نہ کرینگے اور لوگوں کو ڈراونگے اور آپ نہ ڈرینگے اور احکام کے پاس آنے سے اور دن کو منع کرینگے اور خود اُن کے پاس جاوینگے اور دنیا کو آخرت پر اختیار کرینگے اور اپنی زبان کی بدولت کھاوینگے تو ان کو دن کو اپنے پاس بٹھاوینگے نہ فقیر دن کو علم پر ایسا ڈرینگے جسے عورتیں مردوں پر لڑتی ہیں جب کوئی اُن کا ہم نشین دوسرے کے پاس جا بیٹھے گا تو وہ اُس پر غصہ ہونگے یہ لوگ مشکبہ اور اللہ تعالیٰ کے دشمن ہونگے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم پر کبھی علم ہی کے ذریعے سے غالب ہو جاوے گا لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا آپ نے فرمایا کہ یون کہیگا کہ علم سیکھو اور جب تک سیکھ نہ چکے تب تک عمل مت کر پس آدمی علم میں مصروف رہتا ہو اور عمل میں لیت و لعل کرتا یہاں تک کہ مرجاتا ہو اور کچھ عمل نہیں کرتا۔ اور سری سقطی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو طالب علم ظاہر کا حصے تھا اُس نے عبادت کے لیے عزت اختیار کی میں نے اس سے وجہ عزت کی پوچھی اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یون کتا ہو کہ خدا تجھے کھو دے علم کو کب تک کھوویگا میں نے جواب دیا کہ میں تو اس کو یاد کرتا ہوں اس نے کہا کہ اس کا یاد کرنا یہ ہو کہ اس کے بموجب عمل کرے اس لیے میں نے تحصیل علم کو ترک کر کے عمل کی طرف توجہ کی۔ اور حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا ہو کہ علم کثرت روایت سے نہیں ہوتا بلکہ علم خوف خدا ہو۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ جتنا چاہو علم سیکھ لو خدا تعالیٰ ثواب ہرگز نہ دیگا جب تک کہ عمل نہ کرو گے اس لیے کہ یہ یو قوفون کا مقصود علم سے روایت کرنا ہو اور علما کی کی غرض رعایت اور پاسداری ہو۔ اور مالکؒ کا ارشاد ہو کہ علم کا تحصیل کرنا اور اس کا پھیلانا دونوں اچھے ہیں بشرطیکہ نیت درست ہو مگر علم کے جو خیر صبح سے بے کرم شام تک تمہارے ساتھ رہے اُس پر دوسری چیز کو اختیار مت کرو۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا قول ہو کہ قرآن اس لیے

نازل ہوا کہ تم اس پر عمل کرو تم نے اس کے پڑھنے پڑھانے کو عمل ٹھہرایا اور عقرب کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ وہ اسکو نیزہ کی طرح سیدھا کر گئے وہ کچھ بہتر ہو گئے۔ اور عالم جو عمل نہیں کرتا اسکی مثال ایسی ہے جیسے بیمار کہ دوا کی صفت بیان کرے یا بھوکھا شخص جو لہندہ کھانوں کے نام لے اور منہ بیان کرے اور اسکو وہ کھانے نہ ملین اور اس جیسے شخص کے باب میں یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اولیٰ مما تصفون اور حدیث شریف میں ہے کہ میں چیزوں سے میں اپنی امت پر درنا ہوں انہیں سے عالم کی لغزش ہو اور قرآن میں منافق کا جھگڑا اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہو کہ اسکی توجہ ایسے علم کی تحصیل کی طرف ہو جو آخرت میں کام آوے اور طاعت میں رغبت دلاوے اور ان علوم سے اجتناب کرے جو کافائدہ کم ہو اور گھٹو اور لڑائی جھگڑا انہیں بہت ہو اسلیے کہ جو شخص اعمال کے علم سے روگردان ہو کر لڑائی جھگڑے کے فن میں مشغول ہو اسکی مثال ایسی ہو کہ کسی بیمار کو بہت روگ ہوں اور وہ کسی طبیب حاذق سے ملے اور وقت بھی تنگ ہو کہ وہ شاید جلد چلا جاوے اور ایسے وقت میں وہ طبیب مذکور سے دواؤں کی خاصیت اور طب کی عجیب باتیں پوچھنے لگے اور جس ضرورت میں خود گرفتار ہو اسکو دریافت نہ کرے تو اسکی حماقت میں کیا شک ہو اور ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھکو کچھ علم کی عجیب باتیں سکھائے آپ نے فرمایا کہ تو نے اصل اصل علم میں کیا کیا ہوا اسنے عرض کیا کہ اصل علم کیا ہے آپ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اسنے کہا کہ ہاں اپنے فرمایا کہ تو نے اسے حق میں کیا کیا اسنے عرض کیا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو نے موت کو پہچانا عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ کچھ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو اب جاو پہلے ان امور میں پختہ ہو تب تجھکو علم کے غرائب بھی بتاؤ گے۔ بلکہ سیکھنا اس جس کا ہونا چاہیے جیسے شفیق بلجی کے شاگرد حاتم اصرم تھے کہ مروی ہے کہ ایک روز شفیق نے حاتم سے پوچھا کہ تم کتنے دنوں سے میرے ساتھ ہو انھوں نے کہا تینتیس برس سے شفیق نے فرمایا کہ اس طرح میں تم نے مجھے کیا سیکھا حاتم نے کہا کہ آٹھ مسئلے انھوں نے فرمایا کہ اناسودنا الیہ راجعون میری اوقات تمھارے اوپر ضائع ہو گئی کہ تم نے صرف آٹھ مسئلے سیکھے حاتم نے کہا کہ یا اساد زیادہ میں نے نہیں سیکھے اور جھوٹ بولنے کو میں نا پسند کرتا ہوں انھوں نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کون سے آٹھ مسئلے ہیں کہ میں بھی سنوں حاتم نے کہا کہ اول یہ ہے کہ میں نے خلق کو دیکھا تو معلوم کیا کہ ہر ایک شخص کا ایک محبوب ہوتا ہے اور قبر تک وہ اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے جب قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے اسلیے میں نے اپنا محبوب نیکون کو ٹھہرایا کہ جب قبر میں جاؤں تو میرا محبوب بھی میرے ساتھ رہے شفیق نے فرمایا کہ تم نے بہت اچھا سیکھا اب باقی سات باتیں کہو انھوں نے کہا کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں تامل کیا واما من خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی الماوی اور سمجھا کہ خدا تعالیٰ کا فرمانا درست ہے اسلیے اپنے نفس پر خواہش کے دور کرنے کی محنت ڈالی یہاں تک کہ وہ خدا تعالیٰ کی اطاعت پر جم گیا تیسرا یہ ہے کہ اس دنیا کو جو دیکھا تو یہ پایا کہ جس شخص کے پاس کوئی خیر قدر و قیمت کی ہو اسکو اٹھا کر رکھ چھوڑتا ہے اور حفاظت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے قول کو دیکھا تو فرماتا ہے ما عندکم ینفد و ما عندنا باق تو جو کچھ قدر و قیمت کی چیز میرے ہاتھ لگی اسکو میں نے خدا تعالیٰ کی طرف کو پھیر دی تاکہ اس کے پاس موجود رہے چوتھا یہ کہ لوگوں کو جو دیکھا تو ہر ایک کا میل مالی اور حسب اور نسب اور شرافت کی طرف پایا اور ان امور میں جو غور کیا تو ہیچ معلوم ہوئے پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد کو سوچا کہ فرماتا ہے ان اگر مکم عندنا نقولکم اسلیے میں نے تقویٰ اختیار کیا کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک کریم اور بزرگ ہو جاؤں یا نچواں کہ لوگوں کو دیکھا کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمان بد کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں اور اسکی وجہ حسد ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے قول کو بطریق میل کیا تو یہ پایا نخن قسمنا بینہم معیشتم فی الحیوۃ الدنیا اسلیے میں نے حسد کو چھوڑ کر خلق سے کنارہ کیا اور جان لیا کہ قسمت اللہ پاک کے یہاں سے ہے اسلیے خلق کی عداوت چھوڑ دی چھٹا یہ کہ لوگوں کو دیکھا کہ ایک دوسرے سے سرکشی اور کشت و خون کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کیا تو فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا اس بنا پر میں نے صرف اس اکیلے کو اپنا دشمن ٹھہرایا اور اسی بات پر کوشش کی کہ اس سے بچتا رہوں اسلیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکی عداوت کی گواہی فرمائی ہے اسی جہت سے اس کے سوا میں نے اور مخلوق کی عداوت چھوڑی سا تو ان یہ کہ لوگوں کو

علم اللہ تعالیٰ
خبر ہوتی ہے
باقی سے
جنتا ہے
محیط طبری
بروایت ابو جابر
صح ابی ہریرہ
ابو نعیم در کتاب
البرکات والبرکات
اور جو کچھ فرمایا
انجیل کے
پاس کھڑے
ہونے سے
اور وہاں کجا
جاوے
بہشت ہی ہے
مطلکاً و انت
جو پاس ہے
بزرگوار کا
اور جو اسکی
۱۰ سورہ ہود
۱۲ سورہ
غزلت اسکی
۱۳ سورہ
۱۴ سورہ
۱۵ سورہ
۱۶ سورہ
۱۷ سورہ
۱۸ سورہ
۱۹ سورہ
۲۰ سورہ
۲۱ سورہ
۲۲ سورہ
۲۳ سورہ
۲۴ سورہ
۲۵ سورہ
۲۶ سورہ
۲۷ سورہ
۲۸ سورہ
۲۹ سورہ
۳۰ سورہ
۳۱ سورہ
۳۲ سورہ
۳۳ سورہ
۳۴ سورہ
۳۵ سورہ
۳۶ سورہ
۳۷ سورہ
۳۸ سورہ
۳۹ سورہ
۴۰ سورہ
۴۱ سورہ
۴۲ سورہ
۴۳ سورہ
۴۴ سورہ
۴۵ سورہ
۴۶ سورہ
۴۷ سورہ
۴۸ سورہ
۴۹ سورہ
۵۰ سورہ
۵۱ سورہ
۵۲ سورہ
۵۳ سورہ
۵۴ سورہ
۵۵ سورہ
۵۶ سورہ
۵۷ سورہ
۵۸ سورہ
۵۹ سورہ
۶۰ سورہ
۶۱ سورہ
۶۲ سورہ
۶۳ سورہ
۶۴ سورہ
۶۵ سورہ
۶۶ سورہ
۶۷ سورہ
۶۸ سورہ
۶۹ سورہ
۷۰ سورہ
۷۱ سورہ
۷۲ سورہ
۷۳ سورہ
۷۴ سورہ
۷۵ سورہ
۷۶ سورہ
۷۷ سورہ
۷۸ سورہ
۷۹ سورہ
۸۰ سورہ
۸۱ سورہ
۸۲ سورہ
۸۳ سورہ
۸۴ سورہ
۸۵ سورہ
۸۶ سورہ
۸۷ سورہ
۸۸ سورہ
۸۹ سورہ
۹۰ سورہ
۹۱ سورہ
۹۲ سورہ
۹۳ سورہ
۹۴ سورہ
۹۵ سورہ
۹۶ سورہ
۹۷ سورہ
۹۸ سورہ
۹۹ سورہ
۱۰۰ سورہ

دیکھا کہ ہر ایک پارہ نان کے خواہان اور اسکے باب میں اپنے نفس کو ذلیل کرتے ہیں اور ایسے امور میں قدم دھرتے ہیں کہ انکو جائز نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر غور کیا تو فرمایا ہوتا تھا کہ فی الارض الا علی اللہ تعالیٰ میں نے بھی سمجھا کہ میں خدا تعالیٰ کے ان حیوانوں میں سے ہوں جن کا رزق اسکے اوپر ہی ایسے میں ان باتوں میں مشغول ہوا جو اللہ تعالیٰ کے حقوق مجھ پر ہیں اور میرا رزق جو خدا تعالیٰ کے ذمے ہے اسکی طلب ترک کر دینی چاہیے یہ کہ میں نے خلق کو دیکھا تو سب کو کسی خیر پر بھروسہ کرتے پایا کوئی اپنی زمین پر بھروسہ رکھتا ہو کوئی تجارت پر کوئی حرفے پر اور کوئی اپنے بدن کی تنہائی پر غرض کہ ہر ایک مخلوق کو اپنے طرح کی مخلوق پر بھروسہ پایا اور خدا نے تعالیٰ کے قول کی طرف جو رجوع کیا تو یہ ارشاد پایا تو میں توکل علی اللہ نہو حسبہ ایسے میں نے خدا تعالیٰ پر توکل کیا کہ وہی مجھے کافی ہو شفیق بلجی نے فرمایا کہ اے حاتم خدا تعالیٰ تمکو توفیق دے میں نے جو توریت اور انجیل اور زبور اور قرآن کے علوم پر نظر کی تو ان سب کی اصل انھیں آٹھ مسئلوں کو پایا وہ سب انہیں آجانتے ہیں جو کوئی ان آٹھوں پر عمل کرے وہ گویا چاروں آسمانی کتابوں کا عامل ہو۔ حاصل یہ کہ اس طرح کے علم کے ادراک اور سمجھنے کا قصد علمائے آخرت ہی کرتے ہیں اور علمائے دنیا تو ان امور میں مشغول ہوتے ہیں جنسے مال اور جاہ کی پیداوار ان علوم کو چھوڑ دیتے ہیں جنکے لیے خدا تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو بھیجا ہے اور ضحاک رح کہتے ہیں کہ میں نے اکابر کو ایسا پایا کہ ایک دوسرے سے بجز فرع کے اور کچھ نہ سیکھتے تھے اور آج بجز کلام کے اور کچھ نہیں سیکھتے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ کھانے اور پینے میں آسائش کی طرف اور لباس میں فراوانی اور مکان اور اسباب میں زینت کی طرف مائل نہ ہوں بلکہ ان سب امور میں میانہ روی اختیار کرے اور اس باب میں سلف کے اکابر کی مشابہت پیدا کرے اور سب امور مذکورہ میں مقدار قلیل پر گزر کرے جس قدر کہ ان چیزوں کی طرف خواہش کی قلت ہوگی اسی قدر اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھیکا اور علمائے آخرت کے مرتبے کی طرف ترقی کرے گا اور یہ روایت اسکی شاہد ہے جو ابی عبد اللہ خواص کہ حاتم اصم کے شاگرد ہیں روایت کرتے ہیں کہ میں حاتم کے ساتھ رہا تو میں نے انکو قافلہ تین سو بیس آدمیوں کا تھا حج کے ارادے سے نکلے سب کمل پوش تھے کسی کے پاس توشہ دان اور کھانا نہ تھا ہم ایک شخص سوداگر کے یہاں اترے جو بہت مقدور نہ رکھتا تھا مگر فقیر دوست تھا اسنے اس شب ہماری ضیافت کی جب صبح ہوئی تو اسنے حاتم سے کہا کہ آپ کو کچھ ضرورت ہو تو فرمادیجئے کہ میں ایک فقیہ کی عیادت کو جانا چاہتا ہوں انھوں فرمایا کہ مریض کی بیمار پرسی میں ثواب ہے اور فقیہ کو دیکھنا عبادت ہے میں بھی تمھارے ساتھ چلتا ہوں اور وہ فقیہ جو بیمار تھا محمد بن مقاتل رضی اللہ عنہ کا قاضی تھا جب ہم دروازے پر پہنچے تو دروازہ کرسی دار بہت اچھا تھا حاتم شہر رے گئے کہ عالم کا دروازہ ایسا ہی پھر جب اجازت کے بعد اندر گئے تو دیکھا کہ مکان وسیع خوبصورت فرش اور پردے کا ہے حاتم اور بھی متحیر ہوئے پھر اس مقام پر گئے جہاں قاضی تھا وہاں فرش نرم بچھا ہوا اور اسپر قاضی لیٹا ہوا تھا اور سر کے پاس ایک غلام نکھالیے کھڑا تھا پس تاجر قاضی کے سر پرانے کی طرف بیٹھا اور حال پوچھا اور حاتم کھڑے رہے قاضی نے انکو بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا فرمایا کہ میں بیٹھنے کا نہیں پوچھا کہ تمکو کچھ حاجت ہے کہما کہ ہاں پوچھا کہ کیا ہے فرمایا کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہما کہ دریافت کرو فرمایا کہ تم اٹھ کر بیٹھ جاؤ تو پوچھوں قاضی اٹھ بیٹھا حاتم نے کہا کہ تم نے علم کس سے سیکھا ہے کہما معتبر علمائے جنھوں نے میرے سامنے حدیث بیان کی کہما انھوں نے کس سے کہا کہ اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اصحاب نے کس سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے کس سے کہا کہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبریل نے کس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ جو علم خدا تعالیٰ کے بیان سے جبریل نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور آپ نے صحابہ کو اور انھوں نے علمائے معتبر کو اور علمائے انھیں نے تمکو آسمین تمنے کہیں یہ بھی سنا ہے کہ جس شخص کے گھر میں کرسی ہو اور وسعت زیادہ ہو اسکا مرتبہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہوتا ہے قاضی نے کہا کہ نہیں حاتم نے پوچھا کہ پھر کیسے سنا ہے کہما کہ یوں سنا ہے کہ جو شخص دنیا میں رہ کرے اور آخرت کی خواہش کرے اور اسکی سے محبت رکھے اور آخرت کے لیے سامان مقدم کرے تو اسکا مرتبہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہوگا حاتم نے فرمایا کہ پھر تمنے کسکا اقتدا کیا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور انکے اصحاب اور صلحا رحمہم اللہ کا اقتدا کیا ہے یا فرعون اور فرود کی پیروی کی ہے جنھوں نے اول بچ اور اینٹ سے عمارت

تھو کوئی
نہیں پادش
چلنے والا
پر گاہ
اور تھی
اور جو کوئی
بھو
کے لیے
تو وہ اسکو
بس ہوا

بنائی تھی اسی علاقے پر تھیں جیون کو جاہل آدمی جو دنیا پر لڑتے ہیں اور اس کے حریف ہیں دیکھ کر کہتے ہیں کہ عالم اس حال پر ہیں تو ہم اُسے
کیا بدتر حال بھی نہوں یہ کہہ کر حاتم اُس کے پاس سے چلے آئے ابن مقاتل کی بیماری اور زیادہ ہو گئی اور دوسرے لوگوں کو معلوم ہوا کہ حاتم میں اور
قاضی میں یہ گفتگو ہوئی اس لیے اُسے کہا کہ قزوین میں طنافسی اُس قاضی کی نسبت کر بھی بہت زیادہ ہیں حاتم اُس کے پاس قصد آگئے اور اندر
جا کر کہا کہ میں ایک عجمی شخص ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو میرے دین کا آغاز اور منقاج نماز یعنی وضو سکھادو طنافسی نے کہا کہ بہت بہتر
علام سے کہا کہ ایک برتن میں پانی لے آؤ وہ پانی لے آیا طنافسی نے بیٹھ کر وضو کیا اور تین تین بار اعضاء دھوئے پھر کہا کہ اس طرح وضو کرتے
ہیں حاتم نے کہا کہ آپ کھڑے رہیں تاکہ تمہارے سامنے وضو کروں اور جو بات مجھے منظور ہو وہ بچتے ہو جاؤ طنافسی کھڑے رہے اور
حاتم وضو کرنے کو بیٹھ گیا اور وضو میں اپنے ہاتھ چار چار مرتبہ دھوئے طنافسی نے کہا کہ یہاں صاحب تھے اسراف کیا حاتم نے کہا کہ کس بات
میں کہا کہ تھے اپنے ہاتھ چار بار دھوئے حاتم نے فرمایا کہ سبحان اللہ میں نے ایک چلوپانی میں اسراف کیا تم نے ان سب ناز و نعم کے جمع میں
اسراف نہیں کیا طنافسی نے جان لیا کہ انکو وضو سکھانے کی غرض نہ تھی بلکہ یہی امر حاتم منظور تھا سن کر کھڑے ہوئے چلے گئے اور چالیس روز تک لوگوں کے
سامنے ہوئے پھر جب حاتم بغداد میں گئے تو بغداد والے اُن کے پاس آئے اور کہا کہ ای ابو عبد الرحمن تم ایک عجمی شخص ہو اور رک کر بات کہتے ہو
مگر جو کوئی تم سے تقریر کرتا ہو تم اُسکو زک دیتے ہو فرمایا کہ میرے پاس تین خصلتیں ہیں جن سے میں اپنے طرف ثانی پر در رہتا ہوں اول یہ کہ جب طرف ثانی
امر راست کہتا ہو تو میں خوش ہوتا ہوں اور جب وہ خطا کرتا ہو تو رنج کرتا ہوں اور اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہوں کہ طرف ثانی پر جہالت نہ کرے
یہ خبر حضرت امام احمد بن حنبل کو پہونچی انھوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ وہ بڑے عاقل شخص ہیں چلو ہکو بھی اُن کے پاس لے چلو جب یہ مجمع حاتم
کے پاس آیا تو امام احمد نے اُن سے پوچھا کہ ای ابو عبد الرحمن سلامتی کس بات میں ہو حاتم نے فرمایا کہ ای ابو عبد اللہ جب تک تم میں چار خصلتیں
نہ ہوں گی تب تک دنیا سے سلامت نہ رہو گے اول یہ کہ لوگ اگر جہالت کریں تو تم درگزر کرو دوسری اپنی جہل کو اُن سے روکو تیسری اپنی خیر انکو دوچھو
انکی خیر سے مایوس ہو جب ایسے ہو جاؤ گے تو سلامت رہو گے پھر حاتم مدینہ منورہ کو گئے وہاں کے لوگ آپ کے استقبال کو آئے آپ نے پوچھا
کہ یہ کونسا مدینہ ہے لوگوں نے کہا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کہاں ہے کہ میں بھی انہیں نماز
پڑھوں لوگوں نے کہا کہ آپ کا تو کوئی محل نہ تھا آپ کا تو گھر بہت پست تھا حاتم نے کہا کہ آپ کے اصحاب کے محل ہی تباہ و انھوں نے
کہا کہ اُن کے محل نہ تھے اُن کے تو گھر زمین سے لگے لگے تھے حاتم نے کہا کہ لوگو یہ شہر فرعون کا ہے لوگوں نے انکو گرفتار کیا اور سلطان کے پاس لے گئے
اور کہا کہ یہ عجمی کہتا ہے کہ یہ مدینہ فرعون کا ہے حاکم نے کہا کہ کس لیے ایسا کرتا ہے حاتم نے کہا کہ جلدی نہ کرو میں ایک آدمی عجمی مسافر ہوں جب
شہر میں آیا تو لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کا مدینہ ہے انھوں نے جواب دیا کہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کہا کہ آپ کا محل کہاں ہے
اور ب ماجرا حرف بحرف کہہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یون فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ تم نے کس کا اتباع کیا ہے
آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا فرعون کا جس نے اول اینٹ اور گچ سے عمارت بنائی حاکم نے لاجواب ہو کر انکو رہا کر دیا تو حاتم اصرام کی یہ حکایت
مثنیٰ اور اکابر سلف کی عادت زہد اور زینت کے ترک کرنے میں اپنے مقام میں اور بھی مذکور ہوگی جو اس مدعا پر شاہد ہیں اور تحقیق یہ ہے کہ امر صالح
زینت کرنا حرام تو نہیں لیکن اس میں گھساہنا موجب اس سے اُس کا ہو جانا ہی یہاں تک کہ اُس کا ترک کرنا دشوار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ زینت میں پڑنا
بدون ایسے سامان کے ممکن نہیں ہوتا کہ اکثر اسکی رعایت کرنے سے مہنت اور خلق کی طرفداری اور انکی نمائش وغیرہ امور ممنوعہ کا ارتکاب لازم
آتا ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے اجتناب کیا جاوے اس لیے کہ جو دنیا میں گھستا ہے یقیناً اُس سے سلامت نہیں نکلتا اور اگر باوجود دنیا میں
مصروف رہنے کے سلامتی ہو جایا کرتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترک دنیا میں کبھی مبالغہ نہ فرماتے یہاں تک کہ مروی ہے نَزَعَ الْقَبِيضُ الْعِلْمَ
اور نزاع حاتم الذہب فی اثبات الحلیۃ اور اُن کے سوا اور امور جبکہ بیان غفریب آویگا ترک دنیا میں آپ سے مروی ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی ابن

سال تکوین
 سیکھتی
 کی جاں
 طرح آپ نے
 سزا دھاڑا
 امارۃ الا
 خاں اور سلم
 برداشت عا
 مگر قیصر کی
 جگہ لفظ حیدر
 اس
 خطبہ کو
 میں سوئے
 کی انگوٹھی
 نکال دیا
 ۱۲ بخاری و
 سلم برداشت
 ابن عمر رضہ ۱۳

کہا کہ تھے علم کو زندہ کر دیا اس جہت سے کہ آپ سے بہت لوگ سیکھتے ہیں فرمایا کہ ذرا صبر کرو جتنے سیکھتے ہیں انہیں سے ایک تہائی تو بچتے ہوئے
 پیشتر ہی مر جاتے ہیں اور ایک تہائی سلاطین کے دروازوں پر جا بیٹھتے ہیں وہ لوگ سب خلق سے بڑے ہیں رہے تہائی انہیں سے کترین لوگوں
 کو قلاح ہوتی ہے اور اسی وجہ سے سعید بن اسیدؓ نے فرمایا کہ جب تم عالم کو دیکھو کہ ارا کو گھیرتا ہو تو اس سے احتراز کرو کہ وہ چور ہے اور ارا کو
 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی خیر اس عالم سے زیادہ بڑی نہیں جو حاکم کے پاس جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
 کہ بدترین علما وہ ہیں جو امیروں کے پاس جاتے ہیں اور بہترین حکام وہ ہیں جو علما کے پاس آتے ہیں۔ اور کچھ لوگ و مشقی کہتے ہیں کہ جو شخص
 قرآن سیکھے اور دین میں تفقہ پیدا کرے پھر خوشامد اور طمع کی جہت سے سلطان کی صحبت اختیار کرے تو وہ بقدر اپنے قدموں کے دوزخ کی آگ
 میں گھستا ہے اور مضمون کہتے ہیں کہ عالم کے حق میں کیا ہی برا ہے کہ کوئی مجلس میں آوے اور عالم کو نہ پاوے اور جب اسکا حال پوچھے تو یہ
 کہیں کہ وہ حاکم کے یہاں ہے اور انھوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں سنتا تھا کہ قول بزرگوں کا ہے کہ جب عالم کو دیکھو کہ دنیا سے محبت رکھتا ہو تو اسکو تم
 اپنے دین میں مہتمم جانو یہاں تک کہ اس مضمون کا میں نے تجربہ کر لیا یعنی جب میں حاکم کے یہاں گیا اور وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے نفس کا
 محاسبہ لیا تو معلوم ہوا کہ اسکو بہت دوری ہو گئی حالانکہ جس ڈھنگ سے میں حاکم سے ملتا ہوں اسکو تم دیکھتے اور جانتے ہو کہ سخت اور درشت
 رکھتا ہوں اور اکثر اسکی خواہش کی مخالفت کرتا ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ اس تک جانے کی نوبت ہی نہ ہو بچے اور باوجود اسکے میں اس سے
 کچھ لیتا نہیں نہ اسکے گھر کا پانی پیوں پھر فرمایا کہ اب ہمارے زمانے کے علما بنی اسرائیل کے علماء سے بھی بدتر ہیں کہ بادشاہوں کو جائز مامور
 بتاتے ہیں اور جو انکی مرضی کے موافق ہوں ایسی باتیں سناتے ہیں اور اگر انکو وہ امور سکھا دیں جو انپر واجب ہیں اور جنہیں انکی نجات ہے تو حاکم
 ان سے نفرت کریں اور اپنے پاس انکا آنا برا سمجھیں اور یہاں اللہ تعالیٰ کے نزدیک انکی نجات کا باعث ہے۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ان لوگوں
 میں جو تم سے پہلے تھے ایک بزرگ تھے جو اسلام میں بڑھے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں
 کہ ان بزرگ سے سعد بن ابی وقاصؓ مراد ہیں حسن فرماتے ہیں کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جاتے تھے اور ان سے نفرت کرتے تھے انکے بیٹوں نے
 ان سے کہا کہ جو لوگ کہ اسلام کی زیادتی اور صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے برابر نہیں وہ بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں اگر آپ
 بھی جاویں بہتر ہو انھوں نے فرمایا کہ بیٹو دنیا مر رہی ہے اور کچھ لوگوں نے اسکو گھیر رکھا ہے بخدا میں حتی الوسع انکا شریک نہ لوں گا انھوں نے کہا تو تم
 لاغری میں مر جاؤ گے فرمایا کہ میں ایمان کے ساتھ لاغری میں مر جانا اس سے اچھا جانتا ہوں کہ نفاق کے ساتھ موٹا ہو کر مروں حسن فرماتے ہیں
 کہ بخدا آپ نے انکو ہر دیا اور خوب حجت نکالی اسلیے کہ جان لیا کہ مٹی کوشت اور فرہی کو کھاو گی اور ایمان کو نہ کھاو گی اور انہیں اشارہ ہے کہ پادشاہ
 کے پاس جانے سے آدمی نفاق سے یقیناً نہیں بچتا جو ایمان کی ضد ہے اور حضرت ابو ذر غفاریؓ نے سلمہ سے فرمایا کہ ای سلمہ بادشاہوں کے دروازوں
 پر مت جاؤ اسلیے کہ انکو انکی دنیا میں سے کچھ ملے گا کہ جب تمہارے دین میں سے وہ اس سے بہتر لے لینگے۔ اور علما کے لیے یہ امر ایک بڑا فتنہ
 ہے اور شیطان کا ایک سخت ذریعہ علما پر ہر خصوصاً ایسے عالم پر جسکی آواز اچھی اور کلام شیریں ہو اسلیے کہ شیطان ہمیشہ اسکو یہی سوچاتا ہے کہ سلطان
 کے پاس جانے اور انکو نصیحت کرنے سے وہ لوگ ظلم سے باز رہیں گے اور شریعت کے احکام انہیں جاری اور قائم ہو جائیں گے اور ہوتے ہوتے
 یہ خیال دل میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارا انکے پاس جانا دین میں داخل ہو پھر جب انکے پاس جاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کلام میں نرمی اور مہانت
 نہ کرے اور انکی تعریف اور خوشامدی نہ لے اور ان باتوں میں دین کی خرابی ہو۔ اور اکابر سلف یوں کہا کرتے تھے کہ علما جب جان لیتے تھے
 تو عمل کرتے تھے اور عامل ہونے پر مشغول ہوتے تھے اور شائع ہونے کے بعد گناہ ہوتے تھے اور گناہ ہونے کے پیچھے انکی طلب
 ہوتی تھی اور طلب پر بھاگا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے حضرت حسن بصریؒ کو خط لکھا کہ بعد حمد و صلوة کے یہ التماس ہے کہ آپ
 مجھ کو ایسے لوگ بتا دیں جنہیں خدا تعالیٰ کے امر میں مدد لیا کروں اپنے جواب میں یہ لکھا کہ اہل دین تو تمہارے پاس آنے کے نہیں اور دنیا والو

احسان
 نے اس مضمون
 کے دل چاہو
 ۱۲

سے نگو غرض نہیں تاہم تم اشراف اپنے ساتھ رکھو کہ وہ لوگ اپنے شرف کو اودگی خیانت سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ حال عمر بن عبدالعزیز کو لکھا جو اپنے زمانہ میں سب سے زیادہ زاہد تھے تو جب اہل دین کو ایسے حاکم کے پاس سے بھی گزر کرنا شرط ہو تو دوسرے حاکم کی طلب اور اس سے میل جول رکھنا کیسے ٹھیک ہوگا اور سلف کے علما مثل حسن بصری اور سفیان ثوری اور ابن مبارک اور فضیل بن عیاض اور ابراہیم بن ادہم اور یوسف بن اسباط دنیا کے علما یعنی مکہ اور شام وغیرہ کے عالموں میں دو عیب بتایا کرتے تھے یا دنیا کا مائل ہونا یا سلاطین سے ملنا اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرے بلکہ جب تک اس سے بچے رہنے کی سبیل معلوم ہو تب تک توقف اور احتراز ہی کرے پس اگر ایسا مسئلہ کوئی پوچھے جسکو قرآن یا قطعی حدیث یا اجماع یا قیاس ظاہر سے یقیناً جانتا ہو تب تو حکم بتا دے اور اگر ایسا مسئلہ پوچھے جس میں شک ہو تو کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں اور اگر ایسا مسئلہ پوچھے جسکا حکم غالباً اپنے اجتہاد اور تخمین سے اسکو صحیح معلوم ہو تو اس میں احتیاط کرے اور دوسرے پر حوالہ کر دے کہ اس سے پوچھ لو اگر دوسرا ٹھیک بتا سکتا ہو احتیاط کا مرتبہ یہی ہو اسلئے کہ اجتہاد کا خطر اپنی گردن پر رکھنا بہت بڑا ہوا اور حدیث میں وارد ہوا العلم ثلثہ کتاب ناطق و سوتہ قائمہ ولا ادری شغی کتے ہیں کہ لا ادری نصف علم ہوا اور جو شخص ایسے موقع میں کہ نہ جانتا ہو خداے تعالیٰ کے واسطے چپ رہ جاوے تو اسکو اس شخص سے ثواب کم ہوگا جو راست راست جواب بتا دے اسلئے کہ نہ جاننے کا اقرار کرنا لاف نہیں نہایت سخت ہو غرض کہ عادت اصحاب اور اکابر کی اس طرح تھی حضرت ابن عمر کا دستور تھا کہ جب کوئی فتویٰ پوچھتا تو فرماتے کہ اُس حاکم کے پاس جاؤ جو لوگوں کے امر کا کفیل بن رہا ہو اور اس مسئلہ کو اسکی گردن پر رکھ دو اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو ہر ایک مسئلہ میں فتویٰ دے وہ بیشک مجنون ہوا اور فرمایا کہ علم کی سپر لا ادری ہو اگر آدمی اسکو چوک جاوے تو پھر اسکی خیر نہیں۔ اور ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ شیطان پرس عالم سے زیادہ سخت کوئی نہیں جو علم ہی سے بولے اور علم ہی کے ساتھ سکوت کرے شیطان کہتا ہو کہ اُس شخص کو دیکھو کہ اسکے بولنے سے اسکا چپ رہنا مجھ پر بہت بھاری ہو۔ اور بعض اکابر نے ابدال کی صفت کی ہو کہ انکی غذا فاقہ ہو اور کلام ضرورت یعنی جب تک اُسے کوئی کچھ نہ پوچھے تب تک نہیں بولتے اور جب کوئی کچھ پوچھتا ہو اور ایسا شخص دیکھتے ہیں کہ وہ بتا دے لگا تو چپ رہتے ہیں اور اگر مجبور ہی ہوتے ہیں تو خود جواب دیتے ہیں اور یہ لوگ سوال سے پہلے بولنے کو تقریر کی خفیہ خواہش میں شمار کیا کرتے تھے۔ اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ ایک شخص گذرے کہ وہ لوگوں کے سامنے کچھ تقریر کر رہا تھا ارشاد فرمایا کہ یہ یوں کہتا ہو کہ مجھے جان لو۔ اور بعض اکابر کا قول ہو کہ عالم وہ ہو کہ جب کسی مسئلہ کو اس سے دریافت کیا جاوے تو اسے یہ معلوم ہو کہ گویا میری داڑھ نکالی جاتی ہو اور حضرت ابن عمر فرمایا کرتے کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ ہکول بناؤ اور اس پر دوزخ کی طرف عبور کرو۔ اور ابو حفص نیشاپوری فرماتے ہیں کہ عالم وہ ہو کہ سوال کے وقت اس بات سے ڈرے کہ قیامت کو کہیں یہ پوچھ نہو کہ کہاں سے جواب دیا تھا۔ اور ابراہیم بن ادہم اور سفیان ثوری رحمہما اللہ دو باتیں شخصوں کے سامنے کچھ بیان کیا کرتے اور جب لوگ زیادہ ہو جاتے تو رک جاتے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ادری اغریبہ ام لا وما ادری آتیع ملعون ام لا وما ادری ذوالقرنین نبی ام لا اور جب آنحضرت صلی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ سب جگہوں میں بہتر کون سی ہو اور بدتر کون سی آپ نے فرمایا کہ مجکو معلوم نہیں یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اپنے اُسے دریافت کیا انھوں نے عرض کیا کہ مجھے معلوم نہیں حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے انکو بتایا کہ سب جگہوں میں بہتر مسجد بن ہیں اور سب میں بدتر بازار ہیں۔ اور حضرت ابن عمرؓ سے اگر کوئی دس مسئلے پوچھتا تھا تو آپ ایک کا جواب دیتے تھے اور نو کے جواب میں سکوت کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباسؓ نو کا جواب دیتے تھے اور ایک کے جواب سے خاموش رہتے تھے اور فقہائے سلف میں ایسے لوگ بہت تھے جو یہ کہہ دیتے تھے کہ میں نہیں جانتا اور جانتا ہوں کہنے والے کم تھے سفیان ثوری اور مالک بن انس اور احمد بن حنبل اور فضیل بن عیاض اور بشر بن حارث سب ایسے ہی تھے کہ لا ادری اکثر کہتے تھے اور عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس مسجد میں ایک سو بیس صحابہ دیکھے

لاح علمین
ایک کی بات
ایک سنت جاری
ایک لا ادری ہوتی
جواب میں یہ حکم
کلام مجید ہوا
کلیا کہ میں نہیں
جانتا ہوا
ابن عمر
اختلاف
میں نہیں جانتا
کہ غریب ہیں
نہیں دیکھے
نہیں معلوم
سبج ہوا
معلوم ہو نہیں
اور میں نہیں جانتا
کہ ذوالقرنین نبی
میں یا نہیں
ابو داؤد و حاکم
بروایت ابی ہریرہ
میں حاکم ہوا
ابن عمر

وہ سب اسے ہی پائے کہ جب کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جانا یا حدیث پوچھی جاتی تو یہی چاہتا کہ کوئی دوسرا بھائی اس سوال سے ہمیں بچا دے۔ اور ایک روایت آئے یوں کہ جب کوئی سوال انہیں سے کسی پر پیش ہوتا تو وہ اسکو دوسرے کے پاس بھیجتے اور وہ تیسرے کے پاس یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پھر اول کے پاس آجاتا۔ اور مروی ہے کہ اصحاب صفہ میں کسی کے پاس ایک سری بھنی ہوئی بطور ہدیہ آئی اور وہ سب اسوقت بہت عسرت سے بسر کرتے تھے انھوں نے دوسرے کو ہدیہ کر دی اور دوسرے نے تیسرے کو اسی طرح رفتہ رفتہ پھر اول صحابہ کے پاس آگئی۔ تو اب تامل کرو کہ فی زمانہ علماء کا معاملہ کیسا الٹا ہو گیا کہ جس چیز سے پہلے لوگ بھاگتے تھے وہ اب مطلوب ہو گئی اور جو مطلوب تھی اُس سے نفرت کرنے لگے اور فتویٰ دینے کی کفالت سے بچنے کی خوبی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جو بعض اکابر نے مرفوع بیان کی ہے کہ لوگوں کو فتویٰ نہ دین مگر تین آدمی امیر یا مامور یا مکلف۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ صحابہ چار چیزوں کو ایک دوسرے پر ٹالا کرتے تھے اول امامت دوم وصیت سوم امامت چہارم فتویٰ۔ اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ جسکو علم ہوتا تھا وہ توجہ فتویٰ دینے کو تیار ہو جاتا تھا اور جو زیادہ پرہیزگار ہوتا تھا وہ فتویٰ کو سب سے زیادہ دوسرے پر ٹالتا تھا اور صحابہ و تابعین کا شغل پانچ چیزوں میں تھا قرآن کی تلاوت مسجدوں کی آبادی اللہ تعالیٰ کا ذکر اچھی بات کا امر کرنا بری بات سے منع کرنا اور اسکی وجہ یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اپنے فرمایا اکل کلام ابن آدم علیہ لالہ اللہ امر معروف اور نہی عن منکر اور ذکر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یرفع فی کثیر من نجوم الامن امر بعدۃ او معروف او اصلاح بین الناس الا یہ اور بعض علماء نے کسی کو اجتہاد کرنے والوں اور فتویٰ دینے والوں میں سے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تم جو فتویٰ دیا کرتے تھے اور قیاس کیا کرتے تھے اسکا کیا حال پایا اسنے ناک چڑھائی اور بھٹک پھیر لیا اور کہا کہ ہمنے اسکو کچھ نہ پایا اور اسکا انجام ہلکا اچھا نہ معلوم ہوا۔ اور ابن حصین کہتے ہیں کہ عالم ایسے سوال کا جواب کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوتا تو اسکے لیے تمام اہل بدر کو جمع کرتے۔ غرض کہ سکوت کرنا ہمیشہ سے اہل علم کا قاعدہ رہا ہے بدون ضرورت ہرگز نہ کہتے تھے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ خاموشی اور زہد اسکو غایت ہوا ہے تو اس سے قریب ہو کہ اسکو حکمت تعلیم کیجاتی ہو۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ عالم دو ہیں ایک عوام کا عالم وہ تو مفتی ہو یہ لوگ بادشاہوں کے مصاحب ہوتے ہیں اور ایک خواص کا عالم وہ توحید اور دل کے اعمال کا عالم ہو ایسے لوگ متفرق اور تنہا رہتے ہیں۔ اور اول مشہور تھا کہ امام احمد بن حنبل شل دجلے کے ہیں کہ ہر شخص اُسین سے چلو بھرتیا ہے اور شیرین حارث شل بیٹھے کنوین اوپر سے ڈھکے ہوئے کے ہیں کہ اسپر ایک ایک ہی شخص قصد کرتا ہے اور پہلے یوں کہا کرتے تھے کہ فلان شخص عالم ہے اور فلان شکلم اور فلان کو کلام میں زیادہ دست گاہ ہے اور فلان علم میں زیادہ ہے۔ اور ابو سلیمانؒ فرماتے ہیں کہ کلام کی نسبت کم معرفت سکوت سے زیادہ قریب ہے اور بعض نے فرمایا کہ جب علم بہت ہوتا ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور جب کلام زیادہ ہوتا ہے تو علم کم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سلمان فارسیؒ نے حضرت ابو دردارؒ کو ایک خط لکھا اور اُن دونوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کر دیا تھا چنانچہ بخاری میں ابو حنیفہ سے یہ مضمون روی ہے خط کا مطلب یہ تھا کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تمکو لوگوں نے مسند طبابت پر بٹھایا ہے اور مریضوں کا علاج کرتے ہو مگر سوچ لو اگر واقع میں تم طبیب ہو تب تو لو لانا کہ تمھاری گفتگو شفا ہے اور اگر تکلف طبیب ہو گئے ہو تو بھائی خدا سے ڈرو مسلمان کو جان سے مت مارو بعد اس خط کے حضرت ابو دردارؒ سے کوئی دعا پوچھتا تو توقف کیا کرتے۔ اور حضرت انسؓ سے جب کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ ہمارے آقا امام حسن علیہ السلام سے پوچھو اور حضرت ابن عباسؓ سے اگر کوئی سوال کرتا تو فرماتے کہ جابر بن زیدؓ سے پوچھو اور حضرت ابن عمرؓ فرماتے کہ سعید بن جبیرؓ دریافت کرو۔ اور نقل ہے کہ ایک صحابی نے حضرت حسن بصریؒ کے سامنے میں حدیثیں بیان کیں کسی نے انکی تفسیر پوچھی انھوں نے فرمایا کہ میں بخیریت کے اور کچھ نہیں جانتا پس حضرت حسن بصریؒ کے ایک ایک حدیث کی تفسیر جدا جدا فرمائی لوگوں کو انکی تفسیر اور یادداشت کی خوبی سے تعجب ہوا صحابی نے ایک ٹھکی لکڑیوں کی اٹھا کر ان لوگوں کے ماری اور کہا کہ تم مجھے علمی بات پوچھتے ہو حالانکہ یہ عالم تمھارے یہاں موجود ہے اور ایک علامہ علماء آخرت کی یہ کہ علم باطن کے سکھنے کا اور دل کی نگرانی اور طریق آخرت کے پہچاننے اور اسکے چلنے کا زیادہ اہتمام رکھے اور مجاہدہ و تہجد

حاصل
دوسری میں
گزشتہ اصلاح
آدمی کے سب
علامہ اسکو فتویٰ
غیبی نہیں کہتے
باتیں اچھی بات
کا امر کرنا بری
بات سے منع
کرنا اور خدا کا
کا ذکر کرنا
ترغیب اور تہذیب
بروایت
انچیزہ
نہیں بھٹک
سیرت النبی
کو فہم نہ کرنا
کو باندھنا
یا صلا کرنا
کو لوگوں میں
۱۲ احادیث
بروایت
ابن عثام
ضعیف ۱۲

سے ان امور کی حقیقت معلوم کرنے کی امید صحیح اور سچی کرے اسلئے کہ مجاہدہ سے مشاہدہ اور دل کے علوم کی باریکیاں پیدا ہوتی ہیں اور پھر اپنے دل میں حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں اور کتابیں اور تعلیم اس باب میں کافی نہیں بلکہ اگر آدمی مجاہدہ کرے اور دل کا نگران رہے اور اعمال ظاہری اور باطنی بجا لاوے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے خلوت میں حضور دل اور فکر صاف سے بیٹھے اور اس کے ماسوا سے اسی کی طرف منقطع ہو جاوے تب حکمت بے حد و حساب اس کے دل پر مفتوح ہو کہ کلید الہام اور منبع کشف بھی امور ہیں اسلئے کہ بہت سے طالب علم ایسے ہیں کہ بہت دنوں تک سیکھتے رہے مگر جب قدر سنا تھا اس سے ایک لفظ بھی آگے نہ بڑھے اور بہت ایسے ہیں کہ ضروری علم پر کفایت کر کے عمل پر اردل کی نگرانی پر جو جھکے تو اللہ تعالیٰ نے لطیف حکمتیں ان کے لیے ایسی کھول دیں جن میں عاقلون کی عقل متحیر ہو جاوے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عمل کرے بموجب اس کے جو اس نے سیکھا دیتا ہو اس کو اللہ تعالیٰ علم اس چیز کا کہ اس نے نہیں سیکھی۔ اور بعض پہلی کتابوں میں وارد ہو کہ ای بنی اسرائیل یہ مت کہو کہ علم آسمان میں ہو اس کو زمین پر کون آتا ریگا یا علم زمین کی تمہوں میں ہو اس کو اوپر کون چڑھاوے یا علم سمندر پر اس کو پار کر کے کون لاوے علم تو تمہارے دلوں میں رکھا ہوا ہو تم میرے سامنے رو جائیوں گے سے آداب برتو اور صدیقیوں کے اخلاق اختیار کرو میں تمہارے دلوں میں وہ علم ظاہر کر دوں گا کہ تلوڈھانپ لے۔ اور یہاں بن عبد اللہ شتری فرماتے ہیں کہ علما اور عابد اور زاہد سب دین سے گئے اور ان کے دل مقفل رہے بخیر صدیقیوں اور شہیدوں کے دلوں کے اور کسی کے دل نہ کھلے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اخْرُجْ مِنْ دَلِّهِ اِذَا رَاكَ مِنْ بَاطِنٍ سَيَعْلَمُ ظَاهِرُكَ حَاكِمٌ اور غالب ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اپنے دل سے قومی لے گا اور لوگ حکم دین اور قوی لگا دیں اور ایک حدیث قدسی میں یون ارشاد فرمایا لا یزال العبد یقرب الی بالنواقل حتی احبہ فاذا احببہ کنت سمعہ الذی یسمع بآخر حدیث تک اسلئے کہ بہت سے باریک معنی قرآن مجید کے اسرار کے لیے شخص کے دل میں آجاتے ہیں جو صرف ذکر اور فکر میں لگا رہتا ہو اور وہ معنی تفسیروں میں کہیں نہیں ہوتے اور نہ بڑے بڑے مفسرین کو معلوم ہوں اسی شخص کو معلوم ہوتے ہیں جو بارادہ معرفت اپنے دل کا نگران رہے اور اگر یہ معنی مفسرین کے سامنے پیش کیے جاوین تو وہ بھی انکو اچھا بتاویں اور جان لیں کہ یہ پر توہ صاف دلوں اور خدا تعالیٰ کے الطاف کا ہو کہ اس کی طرف ہمتوں کے توجہ کرنے سے حاصل ہوا اور یہی حال مکاشفہ کے علموں اور معاملہ کے علوم کے اسرار اور دلوں کے خطروں کی باریکیوں کا ہو کیونکہ انہیں سے ہر ایک علم ایسا دریا ہو جسکی تھاہ نہیں معلوم ہوتی ہر ایک طالب اپنی قسمت کے موافق اور جب قدر حسن عمل کی توفیق اس کو ملتی ہو اسی قدر اس میں غوطہ لگاتا ہو اور انھیں علما کی صفت میں حضرت علی نے ایک بڑی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ آدمیوں کے دل ظروف ہیں ان سب میں بہتر وہ ہیں جنکے اندر خیر زیادہ ہو اور آدمی تین قسم ہیں ایک عالم ربانی دوم بطور نجات کے سیکھنے والے سوم بے وقوف سفلی کہ ہر باطل پر بلائے والے کے تابع ہو جاوین جدھر کا جھوکا چلے ادھر ہی کو پھر جاوین ان لوگوں نے نہ علم کے نور سے روشنی حاصل کی نہ کسی مضبوط چیز کا سہارا لیا علم مال سے بہتر ہو علم تیری حفاظت کرتا ہو اور تو مال کی حفاظت کرتا ہو علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہو اور مال اس سے کم ہوتا ہو اور علم کی محبت ایک دین قابل اختیار ہو جس سے زندگی میں طاعت کمائی جاتی ہو اور مرنے کے بعد ذکر خیر علم حاکم ہو اور مال محکوم اور مال کا فائدہ اس کے جلتے رہنے سے دور ہو جاتا ہو جو لوگ کہ مالدار تھے اور ان کے جتھے کے جتھے تھے سب مر گئے اور علما زندہ رہیں گے جب تک کہ زمانہ باقی ہو پھر آپ نے ایک لینا سانس لیا اور اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ہا یہاں علم بہت ہی بشرطیکہ اس کے یاد کرنے والے محکوم ہیں بلکہ میں تو طالب مامون نہیں پاتا یا تو ایسا پاتا ہوں کہ دین کے آلہ کو دنیا کی طلب میں استعمال کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ نعمتوں سے اس کے اولیا پر تکبیر کرتا ہو اور اس کی محبت سے اس کی مخلوق پر یاری ہوتا ہو یا ایسا پاتا ہوں کہ الہی حق کا مطیع و منقاد تو ہو مگر دل ہی شہد سے اس کے دل میں شک جم جاتا ہو آگاہ ہو کہ باطن کے بوجھ نہ یہ رکھتا ہو نہ وہ بلکہ لذات کے حرص اور طلب شہوات کے بندے اور خدشہ نگار ہیں یا مال کے جمع کرنے اور رکھ چھوڑنے کے فریفتہ اور اپنی خواہش کے فرمان بردار نہایت

الحق بفرم فرماتے
الذی یبصر فیض
الحق بفرم فرماتے
والصوت
دوسری فضیلت
گفتنی اس ۳۲
بندہ میری طرف
بہتر و افضل
تغییب تیرا
تیرا ہر ایک
کہ میں اس کو
دوست رکھتا ہوں
اور جب اس کو
محبت کرنے
لگتا ہوں تو اس کا
کان ہوجاتا
ہوں جس سے
وہ سنتا ہو اور
بخاری و روایت
ابی ہریرہ

قریب مشابہت ان دونوں کو چرنے والے چپایوں سے ہوتی جب علم کے یاد کرنے والے مرچاؤ نیلے تو کب علم یوں جاتا رہتا نہیں بلکہ زمین ایسے لوگوں سے خالی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی محبت اسی کے واسطے قائم کریں یا تو ظاہر اور علانیہ ہونگے یا چھپے ہوئے مغلوب تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنتیں اور دلیلیں بیکار نہ رہیں اور یہ لوگ کتنے ہیں اور کہاں ہیں یہ لوگ شمار میں کم اور قدر میں اعظم ہیں انکے وجود ظاہر میں مفقود اور انکی تصویریں دلوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ انکے سبب سے اپنی محبتوں کی حفاظت کرتا ہوتا کہ وہ ان محبتوں کو اپنے جی سے لوگوں کے حوالہ کریں اور انکے دلوں میں انکو بودین علم نے انکو حقیقت امر پر پہنچا دیا تو یقین کی روح سے جا ملے اور جس بات کو دو ہند شکل چلتے آسکو انھوں نے سہل پایا اور جس امر سے غافلوں کو وحشت تھی اس سے انھوں نے دل بہلایا دنیا میں ایسے بدنون سے خلی روح میں محل اعلیٰ سے وابستہ رہیں یہ لوگ خدا سے تعالیٰ مخلوقوں میں سے اسکے اولیا اور امین ہیں اور اسکے دین کی طرف بلائے والے اور اسکی زمین کے سلاطین پھر آپ رونے اور فرمایا کہ مجھ کو انکے دیدار کا بہت بڑا اشتیاق ہے پس یہ مضمون جو آپ نے آخر کو ذکر فرمایا علمائے آخرت کا وصف ہے اور یہ وہی علم ہے جو اکثر عمل سے اور کثرت مجاہدہ سے حاصل ہوتا ہے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہے کہ یقین کے قوی کرنے میں اسکی توجہ بہت ہو اسلئے کہ یقین دین کا راس المال ہے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الیقین الایمان کلمۃ یغنی یقین ایمان کامل ہے تو علم یقین کا سیکھنا ضروری ہوا یعنی اسکی ابتدا سیکھے پھر دل کو اسکا طریق خود ظاہر ہو جاوے گا اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقین کو سیکھو اس کے معنی یہ ہیں کہ یقین والوں کے پاس بیٹھو اور ان سے علم یقین کو سناؤ اور انکی پیروی پر مدامت کرو تاکہ تمھارا یقین قوی ہو جائے جیسا انکا قوی ہو گیا اسلئے کہ تھوڑا سا یقین بہت سے عمل سے بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیان کیا گیا کہ آدمی کا یقین اچھا ہو اور گناہ بہت کرتا ہے اور ایک شخص عبادت میں محنت کرتا ہے اور یقین کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جو گناہ نہ رکھتا ہو لیکن جسکی مرشد عقل ہے اور عادت یقین آسکو گناہ ضرر نہیں کرتے اسلئے کہ جب گناہ کرتا ہے تو توبہ اور استغفار کرتا ہے اور پشیمان ہوتا ہے اسلئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اور کچھ زیادتی بچ جاتی ہے جس سے وہ جنت میں جاتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمکو کم دی گئی وہ یقین اور غریمت صبر ہے اور جسکو ان دونوں میں سے بہرہ ملا اسکو پروا نہیں اگر شب بیداری اور دن کے رونے آسکو نہ ملیں اور لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بیٹا عمل کی استطاعت بدون یقین کے نہیں ہوتی اور آدمی اسکا ہی کرتا ہے جتنا آسکو یقین ہوتا ہے اور عامل کا یقین جتنک کم نہیں ہوتا ہے تب تک وہ عمل میں کوتاہی نہیں کرتا اور یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں کہ توحید کا ایک نور ہے اور شرک کی آگ ہے تو شرک کی آگ سے جتنی نیکیاں مشرکوں کی جلتی ہیں اس سے زیادہ توحید کے نور سے موجودوں کی برائیاں جھپک جاتی ہیں اور نور سے مراد انکی یقین ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جامو قنین کے ذکر سے اشارہ فرمایا ہے کہ یقین خیرات اور سعادت کا ذریعہ ہے اب اگر یہ کہو کہ یقین کے معنی کیا ہیں اور اسکے قوی اور ضعیف ہونے سے کیا مراد ہے تاکہ اول آسکو سمجھ لیں پھر اسکی طلب میں مشغول ہوں کیونکہ جب تک اسکی صورت سمجھ میں نہ آوے گی اسکی طلب ممکن نہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین ایک لفظ شکر ہے دو فرق آسکو مدنی مختلف میں بولتے ہیں اول اصطلاح مناظرہ والے اور اہل کلام کی ہے کہ شک کے نہونے کو یقین کہتے ہیں اسلئے کہ نفس جو کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے اسکے چار مقامات ہیں ایک یہ کہ تصدیق اور تکذیب برابر ہوں آسکو تو شک کہتے ہیں مثلاً اگر تمھیں کسی خاص شخص کی نسبت دریافت کیا جاوے کہ خدا تعالیٰ آسکو عذاب کرے گا یا نہیں اور اسکا حال تمکو معلوم نہیں تو تمھارا نفس اثبات اور نفی میں سے کسی طرف میل نہ کرے گا اور کچھ حکم نہ لگاؤ گے بلکہ دونوں باتیں تمھارے نزدیک ہو سکتے ہیں برابر ہونگی تو آسکو تو شک کہتے ہیں دوسرے یہ کہ تمھارا نفس دونوں باتوں میں سے ایک طرف کو مائل ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ دوسری بھی ہو سکتی ہے مگر اسکا ہو سکتا ایسا ہے کہ وہ اول کی ترجیح کا مانع نہیں شلا جس شخص کو تم نیکخت اور متقی جانتے ہو اگر اسکا حال تم سے پوچھا جاوے کہ یہ اگر اسی حالت پر جاوے تو عذاب ہو گا یا نہیں

حج بیچنے
تجربہ
برداشت
چند سو طرح
ابو نعیم ریان
تو بہت زیادہ
حج مکہ
زندگی اور مرگ
برداشت اس
بسنائیک
حج اس حدیث
اصل نہیں
نیکو بن عیاد
سے برداشت
اس طرح روایت
کیا ہے انزل اللہ
بیشمار اقل یقین
و لا یقین میں لائن
شیخا اقل میں حکم
یعنی خدا شال
نہ کوئی چیز یقین
سے کم نہیں آتی
اور نہ کوئی چیز
لوگوں میں حکم
سے کم نہیں

تو تمہارا دل اُسکے عذاب نہ ہونے پر زیادہ مائل ہوگا نہ نسبت عذاب ہونے کے اسلئے کہ بیکہنی کی علامتیں ظاہر ہیں اور باوجود اسکے تم اسکے باطن میں کوئی امر عذاب کے ہونیکا موجب تجویز کر سکتے ہو تو یہ تجویز اول اہل کے ساتھ ہو مگر اسکی ترجیح کی منع نہیں اس حالت کا نام ظن ہو تیسری یہ کہ نفس کسی چیز کی تصدیق کی طرف اس طرح مائل ہو کہ وہ تصدیق نفس چھٹا جاوے اور اسکا خلاف دل میں نہ گزرے اور اگر گزرے تو نفس اسکے قبول کرنے سے انکار کرے مگر یہ تصدیق معرفت واقعی کے ساتھ ہو یعنی اگر اس حال والا اس امر میں خوب مائل کرے اور شک ڈالے اور تجویز کو سے تو اسکے نفس میں گنجائش اس شبہ کے ممکن ہونے کی ہو جاوے اس حال کو اعتقاد قریب یقین کے کہتے ہیں جیسے عوام کا اعتقاد تمام امور شرعیہ میں ہو کہ صرف سننے کی جہت سے اُنکے دلوں میں جم گیا ہو یہاں تک کہ ہر فرقہ اپنے مذہب کے صحیح ہونے کا اعتقاد کرتا ہو اور اپنے امام اور پیشوا کو جانتا ہو کہ وہی ٹھیک کہتے ہیں اور اگر کوئی اُنکے سامنے بیان کرے کہ تمہارے امام سے خطا بھی ہو سکتی ہو تو اس بات کو قبول نہ کرینگے چوتھی تصدیق اور معرفت حقیقی ہو جو دلیل سے حاصل ہوتی ہو کہ جسمین نہ خود شک ہو نہ دوسرے کا شک میں ڈالنا متصور ہو تو جب اُسین شک کا ہونا اور ہو سکتا ہونہ ہو وہ اہل مناظرہ اور کلام کے نزدیک یقین کہلاتا ہو اور اسکی مثال یہ ہو کہ مثلاً اگر کسی عاقل سے کہا جاوے کہ عالم میں کوئی چیز موجود ایسی بھی ہو جو قدیم ہو تو وہ بالبداهت یعنی فوراً اسکی تصدیق میں کر سکتا اسلئے کہ قدیم محسوس چیز نہیں نہ آفتاب اور چاند جیسے ہو کہ اُنکے وجود کی تصدیق آنکھ کی حس سے ہوتی ہو اور کسی چیز قدیم انہی کا جانا بہی اور اولیٰ نہیں کہ بلا تامل کہ دیا جاوے جیسے یون جانتا کہ دو زیادہ ہیں ایک سے بلکہ ایسا بھی نہیں جیسا اس جملہ کو جانتا کہ کسی حادث کا وجود بدون سبب کے محال ہو کہ اس جملہ کا علم بھی بدیہی ہو کچھ تامل کا محتاج نہیں اس سے معلوم ہوا کہ عقل کی طبیعت کا اقتضایہ ہو کہ قدیم کے وجود کی تصدیق بداهت کے طور پر کرنے میں توقف کرے پھر اُسین بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ اس بات کو سنکر ایسی تصدیق پکی کرتے ہیں کہ اسی پر چلے جاتے ہیں تو اس قسم کی تصدیق تو اعتقاد ہو اور یہ سب عوام کا حال ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ قدیم کے وجود کو دلیل سے تصدیق کرتے ہیں مثلاً یون کہا جاوے کہ اگر کوئی قدیم موجود ہو تو سب موجودات حادث رہینگے اور جب سب حادث ہونگے تو یا کل بلا سبب حادث ہونگے یا ایک بلا سبب حادث ہوگا اور یہ محال ہو تو جس بات سے محال لازم آوے وہ خود محال ہو اس دلیل سے عقل میں کسی قدیم کے موجود ہونے کی تصدیق یقیناً لازم آوے گی اسلئے کہ موجودات تین قسم ہو سکتے ہیں یا کل قدیم ہوں یا کل حادث یا بعض قدیم ہوں اور بعض حادث اگر سب قدیم ہوں تو مطلب حاصل ہو اسلئے کہ قدیم کا وجود ثابت ہو گیا ہو اور اگر کل حادث ہوں تو محال ہو کہ کوئی اس سے بدون سبب کے حادث کا وجود لازم آتا ہو تیسری قسم خواہ اول قسم ثابت ہوگی اور وہی مطلوب ہو اور جو علم کہ اس طرح پر محال ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے نزدیک یقین کہلاتا ہو خواہ دلیل سے ہو جیسا کہ ذکر کیا خواہ حس سے یا عقل کی مرشد سے ہو جیسے حادث کے بعد سبب محال ہونے کا علم ہو یا متواتر سننے سے جیسے کہ گئے موجود ہونے کا علم ہو یا امتحان کرنے سے جیسے اس بات جانتا کہ محمودہ جوش دادہ دست ہو غرض کہ اہل مناظرہ کے نزدیک یقین کے بولنے کی شرط شک کا ہونا ہو تو جس علم میں شک نہ ہوگا وہ اُنکے نزدیک یقین کہلاتا ہو اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کو قوی اور ضعیف نہیں کہہ سکتے اسلئے کہ شک کے ہونے میں کچھ فرق قوت و ضعف کا نہیں کہ اسکے بموجب یقین میں بھی قوت و ضعف ہو دوسری اصطلاح فقیہوں اور اہل تصوف اور اکثر علما کی ہے اس اصطلاح کے بموجب یقین وہ ہے کہ آئین لحاظ ہو سکے اور شک کا نہ کیا جاوے بلکہ اسکا دل پر استیلا اور غلبہ دیکھا جاوے تاکہ یون کہ سکیں کہ فلان شخص کا یقین موت پر ضعیف ہے یا وجوہیکہ موت میں وہ شک نہیں جانتا یا یہ کہ فلان شخص کا یقین روزی ہو پونچنے پر قوی ہے حالانکہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اسکو روزی نہ ملے حاصل یہ کہ جب نفس کسی چیز کی تصدیق پر مائل ہو اور یہ تصدیق دل پر اس طرح غالب اور مستولی ہو جاوے کہ نفس میں تصرف اور حکم اسی کا ہو اور اسی کی بہت سے رغبت اچھی چیز کی اور امتناع بری چیز سے ہو تو اس حالت کو یقین کہتے ہیں اب ظاہر ہو کہ موت کے باب میں سب لوگوں کو پہلی اصطلاح کے بموجب یقین برابر ہے یعنی اُسین کسی طرح کا شک

کسی کو نہیں مگر دوسری اصطلاح کے بموجب یقین سکو نہیں ہوا کیلئے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ موت کی طرف کبھی دھیان ہی نہیں کرتے اور نہ اسکی تیاری کرن گویا انکو اسکا یقین نہیں اور بعضوں کے دل پر یہ یقین ایسا چھایا ہو کہ اپنی تمام ہمت کو اسی کی نیاری میں مستغرق کر رکھا ہو اور دوسری چیز کی اطمینان گنجائش ہی نہیں رکھی تو اس جیسی حالت کو یقین کا قوی ہونا بولتے ہیں اور اسی جہت سے بعضوں نے کہا ہے کہ جس یقین میں شک نہ ہو اور وہ مشابہ ہو جاوے ایسے شک کے جسمیں یقین نہ ہو موت کے سوا دوسرا مجھے معلوم نہیں ہوتا اور اس اصطلاح کے بموجب یقین کی صفت قوت اور ضعف کے ساتھ ہو سکتی ہے اور ہتے جو علامت علمائے آخرت کی یہ لکھی کہ انکی توجہ یقین کے پختہ اور قوی کرنے کی طرف ہو تو ہماری غرض اس یقین سے ہے جو دونوں اصطلاحوں کے موافق ہو یعنی اول تو شک کا دور ہونا پھر نفس پر یقین کا مسلط ہونا اس طرح کہ غلبہ ار حکم نفس پر اور تصرف اسکے اندر یقین ہی کا ہو جاوے اور جب تم یہ معلوم کر چکے تو اب تمکو اس قول کی غرض معلوم ہو جاوے گی کہ یقین تین قسموں پر تقسیم ہوتا ہے اول اسکا قوی اور ضعیف ہونا دوم زیادہ اور کم ہونا سوم پوشیدہ اور ظاہر ہونا یعنی قوی اور ضعیف ہونا بموجب دوسری اصطلاح کے ہے کہ دل پر استیلا اور غلبہ اسکا کیسا ہو اور قوت اور ضعف میں یقین کے معانی کے درجے بے انتہا ہیں اور موت کی تیاری میں خلق بھی انھیں یقین کے معنوں کے فرق کے بموجب مختلف ہے اور یقین کی پوشیدگی اور ظہور میں بھی انکار نہیں ہو سکتا نہ تو اصطلاح دوم کے بموجب اور نہ اول اصطلاح کے موافق مثلاً تمکو جو تصدیق مکہ اور فاک کے موجود ہونے کی ہے اور حضرت موسیٰ اور یوشع علیہما السلام کے وجود کا یقین ہے یا وجود دیکھ کر ان دونوں تصدیقوں میں شک نہیں اسی لیے کہ نشاد دونوں کا خبر متواتر ہے مگر اول تصدیق کو تم اپنے دل میں وزن اور ظاہر پاتے ہو بہ نسبت دوسری کے اسی لیے کہ سبب اول میں قوی تر ہے یعنی بہت سے مخبروں کا ہونا اسی طرح مناظرہ کرنے والا پوشیدگی اور ظہور کا فرق اپنی نظریات میں دیکھتا ہے جو دلیلوں سے معلوم ہوتے ہیں کیونکہ حیات ایک دلیل سے واضح ہوگی وہ اتنی ظاہر نہ ہوگی جو بہت سی دلیلوں سے واضح ہوگی باوجودیکہ شک کے نہ ہونے میں دونوں برابر ہیں اور اس فرق کو کبھی اہل کلام انکار کرتے ہیں جو علم کو کتابوں اور سننے سے حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفس کے ادراک پر غور نہیں کرتے کہ ہر حال میں متفاوت رہتا ہے اور یقین کی کمی اور زیادتی تعلقات کی کمی بیشی سے ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں کہ فلان شخص اس سے علم میں زیادہ ہے یعنی اسکی معلومات زیادہ ہیں اور اسی وجہ سے کبھی عالم تمام شرع کی باتوں پر یقین قوی رکھتا ہے اور کبھی بعض باتوں میں قوی یقین ہوا کرتا ہے اب اگر یہ کہو کہ ہم یقین کی قوت اور ضعف اور قوت اور کثرت اور پوشیدگی اور ظہور کے معنی بموجب اصطلاح اول یعنی نفی شک کے اور بموجب اصطلاح ثانی یعنی دل پر استیلا ہونے کے تو سمجھ لیں مگر تعلقات یقین کے معنی کیا ہیں اور یقین کے محل کون سے ہیں اور کن چیزوں میں یقین مطلوب ہوتا ہے کہ ہلکے جہت کے ملوک انوکے یقین کو نسبی چیزوں میں مطلوب ہوتا ہے تو ہم اسکی طلب کیسے کر سکیں گے تو اسکا جواب یہ ہے کہ یقین کی محل وہ چیزیں ہیں جو انبیا علیہم السلام اول سے آخر تک لائے ہیں اسیلئے کہ یقین ایک معرفت مخصوص کا نام ہے اور اسکے متعلق وہ معلومات ہیں جنکو شرعیت نامی ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکے شمار کرنے کی ہوس نہیں ہو سکتی مگر ہم انہیں سے بعض بتائے دیتے ہیں جو یقین کے محلوں کی اصل ہیں مثلاً انہیں سے ایک توحید ہے یعنی تمام اشیا کو مسبب الاسباب سے سمجھنا اور درمیانی وسيلوں پر التفات نہ کرنا بلکہ وسيلوں کو اسکا فرمان بردار سمجھنا اور انکا اثر کچھ نہ جاننا تو جو شخص ان امور کی تصدیق کر لیا وہ موجد ہوگا پھر اگر تصدیق کے ساتھ دل میں سے شک بھی دور ہو جاوے گی تب تو پہلی اصطلاح کے بموجب موقن ہوگا اور اگر ایمان کے ساتھ تصدیق اس طرح غالب ہو جاوے گی کہ درمیانی چیزوں پر غصہ ہونا اور ان سے راضی ہونا اور انکا مشکور ہونا دل سے دور ہو جاوے اور انکو اپنے دل میں ایسا سمجھے جیسے قلم اور ہاتھ انعام کے فرمان لکھنے والے کی نسبت کریں کہ وہ قلم اور ہاتھ کا نہ مشکور ہوا اور نہ اپنے غصہ کرے بلکہ انکو آلہ اور سرخسہم کا جانا کر لے تو اس صورت میں دوسری اصطلاح کے موافق اہل یقین ہوگا اور یہ یقین اشرف ہے اور پہلے یقین کا ثمرہ اور فائدہ اور روح ہے اور جب آدمی کے نزدیک ثابت ہو جاوے کہ آفتاب اور چاند اور ستارے

اور جمادات اور نباتات اور حیوانات اور تمام مخلوق خدا تعالیٰ کے امر کی اس طرح مسخر ہیں جیسے قلم کا تہ کے ہاتھ میں اور قدرت ازلی ہی سب کی مصدر ہو تو اس کے دل پر توکل اور رضا اور تسلیم کا غلبہ مستولی ہو جاوے گا اور غضب اور کینہ اور حسد اور بد خلقی سے بری اور پاک ہو جاوے گا ایک محل یقین کا تو یہ ہوا دوسرا یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو رزق کی کفالت فرمائی ہو اس آیت میں دامن دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا اسپر اعتماد اور یقین کرے کہ یہ رزق ضرور پہونچے گا اور جو کچھ میری قسمت میں ہو وہ میرے پاس بھیج دیا جاوے گا اور جب یہ بات دل پر غالب ہو جاوے گی تو طلب رزق شرعی طور پر کرے گا اور جو چیز اس سے فوت ہو جاوے گی اسپر افسوس نہ کرے گا نہ حرص و طمع کا دامن دراز کرے گا اور اس یقین سے بھی کچھ طاعات اور عمدہ اخلاق ظاہر ہونگے مگر اس آیت کا غالب ہونا عمل شرف ذرۃ خیر ایرہ و من عمل شرف ذرۃ شر ایرہ یعنی ثواب اور عذاب کا یقین ہو یا تک کہ یہ سمجھے کہ طاعات کو ثواب سے ایسی نسبت ہو جیسے روٹی کو ہریٹ بھرنے سے اور گناہوں کو عذاب سے وہ علاقہ ہو جیسے زہرون اور سانپون کو ہریٹ ہلاک کرنے سے تو جیسے شکم سیری کے لیے روٹی حاصل کرنے کا حرص ہوتا ہو اور تھوڑی بہت کتنی ہی ہو اسکی حفاظت کیا کرتا ہو اسی طرح طاعتون کا حرص ہو اور تھوڑی بہت سب کو بجالانے کا مشتاق ہو اور جس طرح زہریل اور کثیر سے اجتناب کرتا ہو اسی طرح گناہون ادنیٰ اور اعلیٰ اور تھوڑے بہت سے اجتناب کرے اس امر میں یقین بموجب اصطلاح اول کے تو اکثر ایماندارون کو ہوتا ہو مگر اصطلاح ثانی کے موافق خاص مقرب شخصون کو ہوا کرتا ہو اور اس یقین کا ثمرہ یہ ہوتا ہو کہ آدمی اپنے حرکات اور سکنتات اور خطرون کو دیکھتا رہتا ہو اور تقویٰ میں اور ہر قسم کی برائی سے بچنے میں مبالغہ کرتا ہو اور جب قدر یہ یقین غالب ہو گا اسی قدر گناہون سے احتراز اور طاعات کے لیے تیاری زیادہ ہوگی چوتھے یہ کہ یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر حال میں مجھ پر مطلع ہو اور میرے دل کے وسوسون اور خفیہ خطرون اور فکرون کو دیکھتا ہو اس بات کا یقین بموجب اصطلاح اول کے تو ہر ایماندار کو ہوتا ہو یعنی کسی کو اس امر میں شک نہیں مگر دوسری اصطلاح کے بموجب اسکا یقین کیا ہو اور وہی مقصود ہی البتہ صدیقون کو اس مرتبہ کا یقین ہوا کرتا ہو اور اس یقین کا ثمرہ یہ ہو کہ انسان تنہائی میں بھی اپنے سب کامون میں ادب سے رہتا ہو جیسے کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کی نظرون کے سامنے بیٹھا ہو کہ ہر وقت گردن جھکائے اپنے سب اعمال میں ادب کا لحاظ رکھتا ہو اور ایسی حرکت سے جو مخالف ادب کے ہو احتراز کیا کرتا ہو اسی طرح جب یہ معلوم کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے باطن پر ایسا مطلع ہو جیسا خلق کے لوگ ظاہر پر مطلع ہوتے ہیں تو ظاہر کے اعمال اور باطن کی فکر میں یکساں رہنا چاہیے بلکہ باطن کی آبادی اور صفائی اور زینت اور پاکیزگی میں جو خدا تعالیٰ کی نظر میں ہر دم ہر زیادہ مبالغہ کرنا چاہیے بہ نسبت ظاہر کے بناو کے جو لوگون کے لیے کرتے ہیں اور یہ مقام یقین کا جہاں خوف اور انکسار اور ذلت اور سکت اور خضوع اور کچھ اخلاق عمدہ کا مورث ہوا کرتا ہو اور یہ اخلاق بڑی بڑی طاعتون کے موجب ہوتے ہیں۔ حاصل یہ کہ ان امور میں سے کسی امر میں یقین کا حال مثل درخت کے ہو اور یہ اخلاق دل میں مثل شاخون کے ہیں جو اس درخت سے نکلے ہون اور اعمال اور طاعات جو اخلاق سے صادر ہوتے ہیں وہ بترہ پھلون اور کلیون کے ہیں کہ شاخون سے نکلتی ہیں غرض کہ یقین اصل اور اساس ہے اور اس کے محل اور مقام بہ نسبت مقامات مذکورہ بالا کے بہت زیادہ ہیں چنانچہ عنقریب جلد چہارم نبیات میں انشاء اللہ انکابیان ہو گا یہاں لفظ کے معنی سمجھانے کے لیے اس قدر کافی ہو اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ علمین انکسار کے ساتھ سر جھکائے خاموش رہے صورت اور لباس اور سیرت اور حرکت اور سکون اور گفتگو اور خاموشی سب میں خوف کا اثر ظاہر ہو جب اسکی صورت کوئی دیکھے تو خدایا دعوے اور ظاہر حال ہی اس کے عمل کی دلیل ہو جاوے اور مضمون صورت میں حالش پیرس کا مصداق ہو علمائے آخرت کی فروتنی اور ذلت اور مسکینیت ان کے بشرے ہی سے معلوم ہو جاتی ہو۔ اور بعض اکابر کا قول ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ کو کوئی لباس اس سے بہتر نہیں بنایا کہ وقار کے ساتھ فروتنی ہو یہ لباس انبیاء علیہم السلام کا ہو اور نیکوخت صدیقون اور علما کی علامت ہو اور گفتگو زیادہ

سب اہل کئی
نہیں باون
پلٹنے والا
پیر گاہ
اسکی روئے
میں شہید
کی خدمت
جلائی وہ
دیکھ لیا
جسکی خدمت
بھلائی
وہ دیکھ لیا

کرنی اور خوش تقریری میں پڑا رہنا اور ہنسی میں ڈوبا رہنا اور حرکت اور کلام میں تیزی کرنی یہ سب علامتیں شیخی اور خدا تعالیٰ کے عذاب عظیم اور شدت غضب سے بخوف اور غافل رہنے کی ہیں اور ان دنیا داروں کا طریق ہے جو اللہ تعالیٰ کو بھولے ہیں علمائے بائد کا یہ طور نہیں ہے اس لیے کہ عالم بموجب قول سہیل تسترچی کے تین ہیں ایک وہ کہ خدا سے اور اسکے امر سے واقف ہیں مگر اسکے ایام سے ناواقف یہ وہ لوگ ہیں کہ حلال اور حرام کے باب میں حکم کرتے ہیں اس طرح کا علم خوف خدا کا سورت نہیں ہوتا اور ایک وہ کہ خدا کو جانتے ہیں اور اسکے امر اور ایام کو نہیں جانتے یہ لوگ غوام ایماندار ہیں اور ایک وہ کہ خدا سے بھی جانتے ہیں اور اسکے امر اور ایام سے بھی واقف ہیں یہ لوگ صدیق ہیں اور خوف اور فروتنی صرف انہیں پر غالب ہوتی ہے ایام سے انکی مراد اقسام عقوبات پوشیدہ اور باطنی نعمتیں جنکو اللہ تعالیٰ پہلے اور پچھلے فرقوں پر رحمت فرماتا ہو پس جس شخص کا علم ان چیزوں پر محیط ہوگا اسکو خوف بھی بڑا ہوگا اور فروتنی بھی ظاہر ہوگی اور حضرت عمرؓ نے فرمایا ہے کہ علم کو سیکھو اور علم کے لیے وقار اور حلم کو سیکھو اور جس شخص سے سیکھتے ہو اسکے لیے تواضع کرو اور جو شخص سے سیکھو اسکو چاہیے کہ تم سے فروتنی کرے اور علمائے جاہل کی برابر بھی نہ ہو اور کسی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو علم دیتا ہو تو اسکو علم کے ساتھ حلم اور فروتنی اور خوش خلقی اور نرمی بھی دیتا ہے علم مفید اسی کا نام ہے اور کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم اور زہد اور تواضع اور خلق حسن عنایت فرماوے تو وہ متقیوں کا امام ہے اور حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگ میری امت میں سے بہتر ایسے ہیں کہ ظاہر میں تو خدا تعالیٰ کی رحمت کے وسیع ہونے سے ہنستے ہیں اور خفیہ اسکے عذاب کے خوف سے روئے ہیں انکے بدن زمین میں ہیں اور دل آسمان میں انکی جانیں دنیا میں ہیں اور عقلیں عقبی میں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور وسیلے سے قرب اللہ تعالیٰ کا کرتے ہیں یعنی جس امر کو باعث تقرب جانتے ہیں اسکو بجا لاتے ہیں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا ہے کہ حلم علم کا وزیر ہے اور نرمی اسکا باپ ہے اور تواضع اسکا لباس۔ اور بشر بن حارث کہتے ہیں کہ جو شخص علم سے ریاست کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ کا تقرب اس سے عداوت رکھتا ہے اس لیے کہ وہ آسمان اور زمین میں بغوض ہے۔ اور بنی اسرائیل کی حکایات میں مروی ہے کہ ایک حکیم نے تین سو ساٹھ کتابیں حکمت میں لکھیں یہاں تک کہ حکیم نامی ہوا اللہ تعالیٰ نے انکے بنی پر وحی بھیجی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تو نے اپنی ملک سے زمین بھردی اور اس میں سے کسی چیز سے تو نے میری نیت نہیں کی اور میں تیری ملک سے کچھ نہیں قبول کرتا جب اس حکیم کو خبر ہوئی تو ناوم ہوا اور وہ بات ترک کی اور عوام میں ملگیا اور بازاروں میں پھرا اور بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا پینا اختیار کیا اور اپنے جی میں فروتنی کی پھر اللہ تعالیٰ نے انکے بنی پر وحی بھیجی کہ اس سے کہہ دو کہ اب تجکو توفیق میری رضا مندی کی ملی۔ اور اوزاعیؒ بلال بن سعد کا حال بیان کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اگر شحنے کے سپاہی کو دیکھتا ہو تو خدا تعالیٰ سے اس سے پناہ مانگتا ہے اور اگر علمائے دنیا کو دیکھتا ہے جو اپنی عادت میں بنائے رکھتے ہیں اور ریاست کے شائق ہیں تو انکو برا نہیں سمجھتا حالانکہ سپاہی کی نسبت کم زیادہ مستحق نفرت اور دشمنی کے یہ لوگ ہیں۔ اور مروی ہے کہ کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں سے افضل کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ محرمات سے بچنا اور ہمیشہ خدا کی یاد میں رطب اللسان رہنا پھر کسی نے سوال کیا کہ یاروں میں سے کونسا اچھا ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ عمدہ ہے کہ جب تم ذکر خدا کرو تو تمھاری مدد کرے اور اگر تم اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ تو تمھیں یاد دلاوے پھر پوچھا کہ ساتھیوں میں کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ سب میں بڑا وہ ساتھی ہے کہ جب تم خدا کو بھولو تو وہ یاد نہ دلاوے اور جب اسکا ذکر کرو تو مدد نہ کرے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سے زیادہ عالم کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ جو خدا سے زیادہ خوف رکھتا ہو پوچھا کہ آپ ہکو ہم میں سے بہتر لوگ ارشاد فرما دیں کہ ہم انکے پاس بیٹھا کریں آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ وہ ہیں کہ جب آپ نظر پڑے خدا یاد آوے پوچھا کہ سب لوگوں میں سے کونسا ہے آپ نے فرمایا کہ اسی میں مجھے مغفرت چاہتا ہوں (یہ کلمہ انکے شر سے پناہ میں رہنے کے لیے ارشاد فرمایا) لوگوں نے مکر عرض کیا کہ آپ ہکو بتلاؤں

روح کامل
بقیہ بات
عیاض بن
سایان
بقیہ نے
اسکو ضیف
سما جہ
حکیم
ان خاص
لفظوں سے
جو احادیث میں
نہیں ملی مگر
طبرانی اہلبی
السی اور دار
نے اسکا
مناہ میں
الفاظ میں
سان سے ہیں

یہ آیت پرستی نفس بردار انسان ہمدیہ تشریح صدرہ للاسلام تو کسی نے عرض کیا کہ اس شرح سے کیا مراد ہو آپ نے فرمایا کہ نور حبوت دل میں
 والا جاتا ہو اسکے لیے سینہ کھل جاتا ہو عرض کیا کہ اسکی کوئی پہچان بھی ہو آپ نے فرمایا کہ ان دینا سے علیحدہ رہنا اور دار پائدار کی طرف
 رجوع کرنا اور موت کے آنے سے پیشتر اسکی تیاری کرنی اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہو کہ اکثر گفتگو علم و اعمال کی کرے اور جو
 چیزیں کہ عمل کو فاسد کرتی ہیں اور دلوں کو پریشان کرتی ہیں اور وسوسہ کو ابھارتی ہیں اور شر کو اٹھا کھڑا کرتی ہیں انکے حال سے بحث کرے
 کیونکہ دین کی اصل شر سے بچنا ہے اور اسی لیے کسی نے کہا ہو قطعہ بدی کے علم سے ہلکو بدی نہیں منظور ہے و لے بچے رہیں اس سے یہی ہے
 اپنی مراد کہ شر کے حال سے جو آدمی نہیں آگاہ و بعید کیا ہو کہ وہ شر میں پڑے ہو یا بد و اور ایک وجہ یہ ہو کہ اعمال جو فعلی ہیں وہ آسان ہیں ان
 سب میں اعلیٰ یہ ہو کہ زبان و دل سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مداومت کرے لیکن اسکی خوبی جب ہو کہ جو خیر اعمال کی مفید اور دل کی پریشان کرنے والی
 ہو اسکو پہچانے اور اسکی شاخیں اور فروعات بہت سی ہیں اور طرق آخرت کے چلنے میں اکثر انکی طرف ضرورت ہوتی ہے اور سب انہیں متلا
 ہوتے ہیں اسلئے انکا پہچانا ضروری ہو باقی رہے علماء دنیا تو وہ حکومت اور مقامات کے نادر تفویضات سیکھا کرتے ہیں اور انھیں کے
 در پر رہتے ہیں اور ایسی صورتوں کے گڑھ میں محنت اٹھاتے ہیں کہ قرون تک کبھی واقع نہ ہوں اور اگر ہوں تو انکے لیے نہوں بلکہ غیروں کے
 لیے ہوں اور انکے واقع ہونے کی صورت میں بھی انکے تباہی والے بہت سے ہوں اور جو چیزیں کہ ان علماء کے ساتھ ہر دم میں اور رات او
 دن میں انکے خطرون اور وسوسوں اور اعمال میں مکر رہتی ہیں انکو چھوڑے بیٹھے ہیں اور جو شخص کہ اپنی ضرورت لازم ہر وقت ہونے والی کو
 تو ترک کرے اور دوسرے کی ایسی ہم اختیار کرے کہ جو کمتر ہوتی ہو اور غرض اس سے خلق کے تقرب اور قبول ہونے کو خدا تعالیٰ کے تقرب
 اور قبول پر اختیار کرتا ہو اور یہ لالچ ہو کہ نئے دنیا دار ہلکو فاضل محقق اور عالم مدق کہیں تو انکے برابر سعادت سے دور اور کوئی ہو گا اور اسکا بدلہ
 خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ ہو کہ نہ تو دنیا میں خلق کے نزدیک مقبول ہو کر شفع ہوں نہ آخرت میں خدا تعالیٰ کے یہاں بلکہ زمانے کے مصائب سے
 زندگی تلخ گزرے پھر قیامت میں مفلس تہی دست جاوین اور علماء آخرت کے نفع اور مقربوں کی فلاح کو دیکھ کر پچھاوین یہ بڑا بھاری ٹوٹا ہے
 حضرت حسن بصریؒ لوگوں کی نسبت کہ کلام کرنے میں زیادہ تر مشابہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے تھے اور سیرت اور طریق میں اصحاب
 رضی اللہ عنہم کے زیادہ ترقیب اور ان سے تھے انکے ان دونوں امور میں سب کا اتفاق ہو اور انکا و غطا اکثر دلوں کے خطرون اور
 اعمال کی خرابیوں اور نفسوں کے وسوسوں اور نفس کی خواہشوں میں سے خفیہ اور دقیق کے باب میں ہو اگر تا تھا کسی نے ان سے یہ بھی پوچھا
 کہ آپ ایسی تقریر فرماتے ہیں کہ جو ہم اور دن سے نہیں سنتے آپ نے تقریر کس سے سیکھی فرمایا کہ حذیفہ بن الیمانؓ سے اور حضرت حذیفہ بن الیمانؓ
 سے کسی نے پوچھا کہ آپ وہ گفتگو کرتے ہیں کہ آپ کے سوا صحابہ میں اور کسی سے ہم نہیں سنتے آپ نے یہ کہاں سے سیکھی فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے مجھ کو اس تقریر سے خاص فرادیا ہو لوگ تو آپ سے خیر کا حال پوچھا کرتے تھے اور میں آپ سے بدی کا حال پوچھتا تھا اس ڈر سے
 کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور یہ میں نے جان لیا تھا کہ خیر میرے پاس نہ آوے گی اور ایک روایت میں یہ ہو کہ میں نے جان لیا کہ جو شر کو نہیں پہچانتا
 وہ خیر کو بھی نہیں جانتا اور ایک میں اس طرح ہو کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ جو شخص ایسا ایسا کام کرے
 اسکو کیا ثواب ہو یعنی اعمال اور انکے فضائل کا حال پوچھتے تھے اور میں پوچھا کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں فلاں اعمال کو کون
 چیز فاسد کر دیتی ہے جب آپ نے مجھ کو دیکھا کہ عمل کی آفتون ہی کا حال پوچھتا ہوں تو مجھ کو خاص ہی علم تعلیم فرمایا اور حضرت حذیفہ مناہقون
 کے جانتے میں بھی مخصوص تھے علم نفاق اور انکے اسباب اور فتنہ کی باریکیوں کے جانتے میں بکثرت حضرت عمرؓ اور عثمانؓ اور بڑے بڑے
 صحابیؓ ان سے اعمال عام اور خاص قنون کا پوچھا کرتے اور لوگ ان سے منافقوں کا حال پوچھتے تو جتنے باقی ہوتے انکے شمار تبادیتے
 نام نہ بتاتے اور حضرت عمرؓ ان سے اپنا حال پوچھا کرتے کہ مجھ میں تو کوئی نفاق کی بات نہیں پاتے وہ آپ کو بری اور صاف فرمادیتے اور

ت اسکی
 اسد چاچا کرے
 اسے کھولے
 اسے کھولے
 حکم برداری کو
 ح بخاری و مسلم
 میں بردار علم
 طور پر آئی ہو ۱۲

جب حضرت عمر کسی جوازے کی نماز پڑھتے ہوئے کو بلائے جاتے تو آپ دیکھتے اگر حضرت خلیفہ کو جوازے کے ساتھ شریک اور موجود پاتے تب تو نماز پڑھتے اور اگر وہاں نہ ہوتے تو نماز نہ پڑھتے اور حضرت خلیفہ کا نام صاحب السریعین راز دار تھا غرض کہ دل کے مقامات اور احوال پر توجہ رکھنی علماء آخرت کا قاعدہ ہوا سلیے کہ قرب الہی کی طرف سعی کرنے والا دل ہی ہو اور اب یہ فن کیا اب اور پڑانا ہو گیا اور اگر کوئی عالم اس فن میں کسی چیز کے در پر ہوتا ہو تو لوگوں کو عجیب معلوم ہوتا ہو اور بعد جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صرف واعظوں کا دھوکا ہے تحقیق کہاں ہے تحقیق صرف جھگڑے کی باتوں میں سمجھتے ہیں واقع میں کسی نے سچ کہا ہو قطعہ طریقے ہیں بہت سے پرہ حق ہو جدا گانہ جو سالک اس طریقے کے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں مگر انکو کوئی جانے اور نہ کوئی اُنکے مطلب کو نہ مرنے میں وہ غرض چلتے ہیں اس مقصود کا رستہ بنے ہیں جو نہ سے مطلب کو اس سے لوگ ہیں غافل ہوا کہ اکثر خلق راہ حق سے غفلت میں ہو سرتاپا ہوا باجملہ اکثر لوگ ایسی ہی چیز کی طرف راغب ہیں جو سہل تراور انکی طبیعت کے موافق ہو سلیے کہ حق تلخ ہو اور اس پر آگاہ ہونا مشکل ہو اور اس کا دریافت کرنا نہایت سخت ہو اور اس کا طریق دقیق ہو خصوصاً دل کے صفات کو معلوم کرنا اور اسکو بڑے اخلاق سے پاک کرنا کہ یہ تو ہمیشہ کی جان کنی ہو اور جو شخص اسکے در پر ہوتا ہو وہ ایسا ہو جیسے دوا پینے والا کہ دوا کی تلخی پر بامید شفا آئندہ صبر کرتا ہو یا ایسا ہو کہ گویا عمر بھر روزے رکھتا ہو کہ وہ بھی سختیوں کی برداشت اسلیے کرتا ہو کہ مرنے پر اسکی عید ہو جاوے پس ایسے طریق کی رغبت کس طرح بہت ہو سکتی ہو اور اسی وجہ سے مشہور ہو کہ بصرے میں ایک سو میں واعظ تھے جو نصیحت پسند کیا کرتے تھے مگر علم یقین اور دلوں کے حالات اور باطن کے صفات پر کوئی سوائے تین شخصوں کے گفتگو نہ کرتا تھا وہ سہل تسری اور صبیحی اور عبدالرحیم تھے اور وہ علم یقین اتنے لوگ ہوتے تھے کہ شمار سے زائد ہوں اور ان میں کے وعظ میں بہت کم ہوتے تھے کبھی ایسا ہوتا ہو گا کہ دس سے زیادہ ہوتے ہوں اسلیے کہ نفیس اور عمدہ چیز کے اہل خاص ہی لوگ ہوتے ہیں اور جو خیر عوام کو دیکھا ہو وہ سہل ہوتی ہو اسکے خواستگار بہت ہو جاتے ہیں اور ایک علامت علماء آخرت کی یہ ہو کہ اپنے علوم میں اعتماد اپنی بصیرت اور دل کی صفائی کے اور اک پر کرے کتابوں اور صحیفوں پر نہ کرے اور نہ اس خیر جو دوسرے سے سنے تقلید کے لیے صرف صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس بات کا آپ نے امر فرمایا اور جسکو کہا کہ اُسمین آپ ہی کی تقلید کرے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی تقلید بھی اس جہت سے کرے کہ انکا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو گا پھر جب پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپکے افعال اور افعال کے قبول کرنے میں بجا لاوے تو چاہیے کہ انکے اسرار کے سمجھنے کا حریص ہو اسلیے کہ پیروی فعل اسی لیے کرتا ہو کہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو کیا ہو اور آپ کا کرنا ضرور ہو کہ کسی راز کے باعث ہو گا اسی لیے چاہیے کہ اعمال اور اقوال کے اسرار کے باب میں خوب تلاش کرے کیونکہ اگر جو کچھ سنیکا اسکو یاد کر لیا تو علم کا ظرف ہو جاوے گا عالم ہو گا اور اسی لیے پہلے زمانے میں اس قسم کے آدمی کو کہا کرتے تھے کہ فلان شخص علم کے ظروف میں سے ہو اور عالم نہ کہتے تھے پس حال میں کہ علم والا یاد کرے اور فعل کی حکمت اور اسرار سے ناواقف ہو تو اسکو عالم نہ کہینگے اور جسکے دل سے پردہ اٹھ گیا ہو اور نور ہدایت سے نور ہو گیا ہو وہ بذات خود متبوع اور پیشوا ہو جاتا ہو اسکو نہ چاہیے کہ دوسرے کی تقلید کرے اور اسی لیے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہو کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی ایسا شخص نہیں ہو کہ اسکی ساری باتیں مان لیجاوین بعض مان لیجاتی ہیں اور بعض نہیں مانی جاتیں اور حضرت ابن عباس نے فقہ حضرت زید بن ثابت سے سیکھی تھی اور قرأت حضرت ابی بن کعب کو سنائی تھی پھر ان دونوں علموں میں دونوں استادوں کا اختلاف کیا اور بعض اکابر نے فرمایا ہو کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہو اسکو تو ہم پر سر و چشم مانتے ہیں اور جو صحابہ سے پہنچا ہو اُسمین سے بعض کو اختیار کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے اور جو تابعین سے پہنچا ہو تو وہ بھی آدمی ہیں اور ہم بھی آدمی اور صحابہ کو فضیلت اسوجہ سے ہو کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے قرائن کو دیکھا اور جو باتیں کہ قرآن سے معلوم ہوئیں

احمد طبری
ابن جریر
ابن ماجہ
ترمذی

انہر انکادول متعلق ہوا اور اسی تعلق سے ٹھیک صواب پر رہا اور شاہد قریبوں کا ایسا ہی کہ روایت اور الفاظ میں داخل نہیں ہوا بلکہ انہر
نوبت کا فیضان اتنا تھا کہ اکثر خطا سے محفوظ رہیں۔ اور جبکہ غیر سے سنی ہوئی بات پر اعتماد کرنا پسند نقلید ہو تو کتابوں اور تصنیفوں پر اعتماد
کرنا تو زیادہ بعید ہی لگتا ہے اور تصنیفیں نئی چیزیں ہیں کہ زمانہ صحابہ اور کسی قدر تابعین کے شروع زمانے میں کوئی کتاب یا تصنیف نہ تھی
ہجرت کے ایک سو میں برس پہلے تمام صحابہ اور کچھ تابعین کی وفات کے بعد مثل وفات سعید بن مسیب اور حسن بصری اور دوسرے عمدہ ائمہ
کے تالیف ہو میں بلکہ اول کے لوگ حدیث کی کتابوں کا لکھا اور تصنیف کرنا برا جانتے تھے اس غرض سے کہ لوگ ان کتابوں کی پابندی کرنا اور
قرآن کا پڑھنا اور سمجھنا کہیں نہ چھوڑ دیتے اور کہتے تھے کہ جیسے ہم یاد کیا کرتے تھے ویسے تم بھی یاد کرو اور اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق اور کچھ
اور صحابہ نے قرآن مجید کا مصحف میں جمع کرنا مناسب نہ سمجھا اور فرمایا کہ ہم کس طرح ایسی بات کریں جسکو رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا
اور اس بات سے ڈرے کہ لوگ کہیں لکھے ہوئے قرآن پر بھروسہ کر کے اسکی تلاوت نہ چھوڑ دیں اور یہ کہا کہ قرآن کو ایسا ہی رہنے دو کہ ایک
دوسرے سے سیکھ پڑھ لیا کرے تاکہ انکا شغل اور مقصود بنا رہے یہاں تک کہ حضرت عمر اور باقی اصحاب نے قرآن کے لکھنے کو کہا اس خوف
سے کہ لوگ سستی اور کسل نہ کر جاویں یا یہ کہ اگر پڑھنے میں کسی کلمہ یا مشابہات کے خلاف ہو تو کوئی اصل ایسی نہ ملے جس سے اس خلل
کو دور کریں پس حضرت ابو بکر صدیق کا دل بھی اس بات کے لیے کھل گیا اور قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کیا اور امام احمد بن حنبل امام مالک
پر موطا بنانے میں انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جو بات صحابہ نے نہیں کی اسکو تم پیداست کرو۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے اول کتاب
جو اسلام میں بنی وہ ابن جریج کی کتاب ہے جس میں آثار اور تفسیریں جو مجاہد اور عطاء اور شاگردان حضرت ابن عباس سے مروی ہیں مندرج
ہیں یہ کتاب مکہ معظمہ میں تصنیف ہوئی اسکے بعد عمر بن راشد صنعانی کی کتاب تضمن سنن ماثورہ بنویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں
تیار ہوئی پھر امام مالک کی موطا مدینہ میں پھر سفیان ثوری کی جامع تالیف ہوئی پھر چوتھے قرن میں کلام کی تصنیفات ایجاد ہوئیں اور
جنگ و جدل اور مقالات بیودہ میں خاص کثرت سے ہونے لگا اور لوگوں کو اس طرف رغبت ہوئی اور مقصود اور وعظ گوئی کا شوق
ہوا تو اسوقت سے علم یقین کم ہونے لگا اور بعد کو تو یہ حال ہوا کہ دلون کا علم اور نفس کے صفات کا حال دریافت کرنا اور شیطان کے
قریبوں کا معلوم کرنا ایک عجیب بات ہو گئی اور سب لوگوں نے اس طرف سے کٹھن پھیر لیا صرف چند لوگ رہ گئے جنکو ان علوم کا شوق تھا
اب عالم وہی کہلاتا ہے جو مناظرہ کرنے والا اور کلام والا ہو یا وعظ میں قصوں کو خوب چکنے الفاظ سے یا مقفی عباراتوں سے بیان کرے اور
اسکی وجہ یہ ہے کہ انکے سنتے والے عوام ہوتے ہیں انکو یہ تمیز نہیں کہ علم واقع میں کونسا ہے اور غیر واقع کونسا اور صحابہ کی سنت اور علوم انکو
معلوم نہیں تاکہ اسکی نسبت سے دیکھ لیتے کہ اب کے عالم انکے بالکل مخالف ہیں اسی جہت سے جسکو کچھ کہتے سنا عالم کہدیا اور اسی طرح
پچھلے بھی اگلوں کی پیروی کرتے آئے اور علم آخرت نہ ہو گیا اور بنی چند خواص کے اور لوگوں میں سچے علم اور کلام میں کافری بھی اٹھ گیا البتہ
خواص سے اگر کوئی پوچھتا کہ فلان زیادہ علم رکھتا ہے یا فلان تو وہ کہہ دیتے تھے کہ فلان علم میں زیادہ ہے اور دوسرا کلام میں غرض کہ علم میں
اور کلام پر قدرت ہونے پر انکو تمیز تھی جب اگلے زمانے میں دین ایسا ست ہو گیا تو اب اس زمانے کا کیا حال ہو چھتے ہو کہ نوبت
اس حد تک پہنچی ہے کہ اگر کوئی کلام وغیرہ سے انکار کرے تو دیوانہ کہلاتا ہے اسی لیے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کے فکر میں لگے اور جب
ہو رہے اور ایک علامت علمائے آخرت کی یہ ہو کہ بدعتوں سے اور نواہج و چیزوں سے بہت بچے گواہی تمام عوام نے اتفاق کر لیا
جو چیز صحابہ کے بعد بنی ہوئی ہو اس پر لوگوں کے اتفاق کر لینے سے مغالطہ نہ کھاوے بلکہ صحابہ کے حالات اور سیرت اور اعمال کی سمجھنا
حرص ہو اور یہ دریافت کرے کہ انکی ہمت اکثر کن باتوں میں مصروف تھی یا دوسرے اور تصنیف کرنے اور مناظرہ کرنے اور قاضی
اور حاکم ہونے اور وقفوں کے ستوی اور یمون اور وصیتوں کے مال کے امین بننے اور سلاطین سے ملنے اور اسے اچھی

طرح صحبت رکھنے میں وہ لوگ مصروف تھے یا خوف اور اندوہ اور فکر اور بجا ہمد اور ظاہر و باطن کے مراقبہ اور چھوٹے بڑے گناہوں کے نیچے اور نفس کی خفیہ خواہشوں کے معلوم کرنے اور شیطان کے جیون کو دریافت کرنے وغیرہ علوم باطن میں مشغول تھے اور یہ بات قطعاً جان لو کہ زمانے کے لوگوں میں سے زیادہ عالم اور حق سے قریب تر وہ ہیں جو صحابہؓ کے زیادہ مشابہ ہو اور ان کا برسلف کے طریق سے وقف تر ایسے کہ دین انھیں لوگوں سے لیا گیا ہو اور اسی لیے حضرت علیؓ نے فرمایا ہو کہ ہم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اس دین کا زیادہ تابع ہو اور یہ آپؐ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا کہ کسی نے آپؐ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپؐ نے فلاں شخص کا خلاف کیا غرض کہ اگر تم زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو تو اس بات کی پروا نہ کرو کہ اپنے زمانے کے لوگوں کی مخالفت ہو کیونکہ لوگوں نے اپنی طبیعتوں کی مشابہت سے ایک قیاس ٹھہرایا اور ان کا نفس اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ ان کے دین کے ہماری رائے جنت سے محروم ہونے کی موجب ہو تو اسی بات کے مدعی ہوئے کہ جنت کی سبیل بنو اس رائے کے اور کوئی نہیں اور اسی جہت سے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اسلام میں دو نئے شخص پیدا ہو گئے ایک تو وہ کہ جسکی رائے خراب ہو وہ کہنے لگا کہ جنت اسی کے لیے ہے جسکی رائے میری رائے جیسی ہو دوسرے وہ دو تہمت کہ دنیا پرست ہو اسی کے لیے ناخوش ہوتا ہو اور اسی کے واسطے راضی ہو اور اسی کی طلب کرتا ہو پس تم ان دونوں کو ترک کرو اور جہنم میں جانے دو اور اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسا ہو کہ ادھر تو وانگر اسکو اپنی دنیا کی طرف بلاتا ہو اور ادھر بدعتی اپنی رائے فاسد کی طرف اور اس شخص کو خدا تعالیٰ نے دونوں سے محفوظ رکھا ہو اور وہ سلف صالح کا مشاق ہو کہ انکے افعال کو پوچھتا ہو اور انکے آثار کا اقتدار کے اجر عظیم کا خواہاں ہو تو تم بھی ویسے ہی ہو جاؤ اور حضرت ابن مسعودؓ سے یہ روایت موقوف اور مرفوع دونوں طرح آئی ہے کہ آپؓ نے فرمایا کہ دو ہی باتیں ہیں ایک کلام دوسری سیرت تو کلام میں سے عمدہ تو خدا تعالیٰ کا کلام ہو اور سیرت میں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو آگاہ رہو کہ اپنے آپ کو نئے امور سے دور رکھو کہ سب امور سے بدتر نئے امور ہیں اور جو نئی بات ہو وہ بدعت ہو اور جو بدعت ہو وہ گمراہی ہے خبردار رہو کہ اپنی عمر کو زیادہ مت سمجھو ورنہ تمھارے دل سخت ہو جاؤ گے یہ جان رکھو کہ جو چیز آنے والی ہو وہ نزدیک ہے دو وہی ہو جاتی ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ خوشحالی ہو اسکو جس نے اپنے عیب دیکھ کر دوسرے لوگوں کے عیب سے پہلو تہی کی اور جو مال کہ بدوں معصیت کمایا اُس میں سے خرچ کیا اور فقہ اور حکمت والوں سے میل کیا اور لغزش اور معصیت کے لوگوں سے احتراز خوشحالی ہو اسکو جو اپنے جی میں دلیل بنا اور اسکی عادت اچھی ہوئی اور باطن درست ہو اور لوگوں کو اسکی ایذا نہ پہونچی خوشحالی ہو اسکو جس نے اپنے علم کے بموجب عمل کیا اور جو کچھ مال اس کے پاس بچا وہ دے ڈالا اور جو بات کہ زمانہ حاجت ہوئی اسکو زبان سے نہ نکالا طریق سنت اس پر محیط رہا اور اسے اس سے بدعت کی طرف تجاوز نہ کیا۔ اور حضرت ابن مسعودؓ کا کرتے تھے کہ آخر زمانے میں سیرت کا بہتر ہونا بہت سے عمل کی نسبت کرا چھا ہو گا اور فرمایا کہ تم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ تم میں سے بہتر اب وہ ہو جو امور خیر میں جلدی کرتا ہو اور عقرب تمھارے بعد ایک ایسا وقت آوے گا کہ اُس میں بہتر وہ ہو گا جو ثابت قدم رہے اور کام کی بجا آوری میں توقف کرے ایسے کہ شہادت بہت سے ہونگے۔ اور یہ بات آپؐ نے سچ فرمائی ایسے کہ اس وقت میں اگر کوئی شخص توقف نہ کرے اور جن امور میں سب مبتلا ہیں ان میں انکی موافقت کرے اور انھیں کی سی باتوں میں غرض کرے تو جیسے وہ تباہ ہوے ایسا وہ بھی تباہ ہو جاوے۔ اور حضرت حذیفہؓ نے اس سے بھی عجیب تر بات فرمائی ہو کہ تم لوگوں کی نیکی اس وقت میں پہلے زمانے کی برائی ہو اور جسکو تم اب برائی جانتے ہو وہ پہلے وقت میں بھلائی تھی اور تم جیسی تک خیر سے رہو گے جب تک کہ حق کو پہچانو گے اور تمھارے عالم امر حق نہ چھپاؤ گے اور واقع میں آپؐ نے درست فرمایا کہ اس زمانہ کی اکثر بھلائی ان ایسی ہیں کہ صحابہؓ کے وقت میں ان پر انکار ہوتا تھا مثلاً آج کل بھلائی کے دھوکے میں مسجدوں کی زینت اور آرائش کی کرتے ہیں اور اسکی عمارت کے باریک کاموں میں بڑے مال لگاتے ہیں اور عمدہ چیزیں

الح ابن ماجہ
مسند حنیفہ
صحیح ابی نعیم
بروایت امام حنیف
مسند ضعیف

فرش بچھاتے ہیں حالانکہ پہلے مسجد میں بوریوں کا بچھانا بھی بدعت گنا جاتا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ فرش وغیرہ حجاج بن یوسف کا ایجاد ہوا کا بر
سلف تو مسجد کی مٹی پر بہت کم فرش بچھاتے تھے یہی حال سناظرہ اور جدل کی دقیق باتوں میں مشغول ہونے کا ہے کہ اسکو بھی اس زمانے کے
لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بڑے ثواب کی بات ہو حالانکہ سلف میں یہ امر برا تصور ہوتا تھا اور اسی میں داخل ہو قرآن اور ان
میں راگ کی سی آواز کرنی اور صفائی میں مبالغہ کرنا اور طہارت میں دوسرے کرنا اور کثرت کی نجاست دور کے سبب سے فرض کر لینی مگر
کھانوں کے طلال اور حرام میں تساہل بہتے ہیں جو ب سے اول باب ہوا اور اسکے سوا بہت سی باتیں ہیں اور حضرت ابن مسعود نے سچ
فرمایا ہے کہ آج تم ایسے زمانے میں ہو جس میں خواہش نفس علم کے تابع ہو اور تمہارے ایک زمانہ ایسا آویگا کہ انہیں علم خواہش نفس کا تابع ہو گا اور
امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے کہ لوگوں نے سنت کو چھوڑ کر غریب باتوں پر توجہ کی انہیں علم نہایت کم ہو خدا مدد کرے اور مالک بن انس نے
فرماتے ہیں کہ زمانہ گذشتہ میں لوگ وہ امور نہیں پوچھتے تھے جو آج پوچھتے ہیں اور نہ علماء حرام اور حلال کو بیان کرتے تھے میں نے انکو
دیکھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ مستحب ہو اور مکروہ ہو اس سے یہ غرض ہو کہ ان لوگوں کی نظر کراہت اور استحباب کے دقائق میں ہوا کرتی تھی حرام
سے تو ظاہر ہو کہ بچا ہی کرتے تھے اور ہشام بن عروہ کہا کرتے تھے کہ علماء سے آج وہ باتیں پوچھو جو انھوں نے اپنے جی سے تراشی ہیں
اس لیے کہ انکا جواب انھوں نے بنا رکھا ہو بلکہ انہیں سنت کا طریق پوچھو کہ اسکو جانتے ہی نہیں اور ابو سلیمان دارانی کہا کرتے تھے کہ جس
شخص کے دل میں کوئی امر خیر الہام کیا جاوے تو اسکو چاہیے کہ اس پر عمل نہ کرے جب تک کہ اسکا ہوتا آثار سے نہ سن لے اگر آثار میں اس امر
کا وجود پایا جاتا ہو تو خدا تعالیٰ کا شکر کرے کہ جو بات اسکے دل میں پڑی وہ آثار کے مطابق ہوئی اور یہ بات آپ نے اس لیے فرمائی کہ اب جو
رائیں نئی نئی بہت سی ہو گئی ہیں انکو سنکر آدمی کبھی دل میں جالتا ہو اور اس سے بعض اوقات دل کی صفائی میں فرق آجاتا ہو اور اسکے
باعث سے امر باطل کو حق خیال کرنے لگتا ہو اس لیے احتیاط ضرور ہو کہ جو امر دل میں پڑے اسکی نشی آثار کی تائید سے کرے اور اسی وجہ سے
جب نماز عید میں مروان نے عید گاہ کے قریب منبر بنوایا تو حضرت ابوسعید خدریؓ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ ای مروان یہ کیا بدعت ہو مروان نے
کہا کہ یہ بدعت نہیں بلکہ یہ بہتر ہے اس سے کہ تم جانتے ہو آدمی بہت ہو گئے ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ آواز سب کو پہنچے آپ نے فرمایا کہ جو
میں جانتا ہوں اس سے بہتر تم کبھی نہ کرو گے اور بخدا کہ میں آج تیرے پیچھے نماز نہ پڑھو گا اور حضرت ابوسعیدؓ نے منبر کو اس لیے بڑا جانا اور
مروان پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے خطبے اور منبر کی دعائیں کمان پر یا لاطھی پر سہارا دے لیا کرتے تھے منبر پر نہ پڑھتے
تھے اور ایک حدیث مشہور میں آیا ہے کہ من احداث فی دیننا مالیس منہ فہو رد اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دھوکا دے
میری امت کو اس پر لعنت ہو خدا تعالیٰ اور فرشتوں اور کل آدمیوں کی کسی نے عرض کیا کہ آپ کی امت کا دھوکا دینا کیا ہو آپ نے
فرمایا کہ یہ ہو کہ ایک بدعت پیدا کرے اور لوگوں کو اس پر ترغیب دے اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہو کہ خدا تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہو کہ ہر روز
یوں پکارتا ہو کہ جو کوئی خلاف کرے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اسکو شفاعت آپ کی نصیب ہوگی اور جو شخص بدعت خلاف
سنت ایجاد کرے دین میں خطا وار ہوتا ہو اسکی نسبت دوسرے گناہگار سے ایسی ہو جیسے کسی بادشاہ کی سلطنت اکھاڑنے والے
کو ہو اس آدمی کی طرف جو صرف کسی خدمت خاص میں بادشاہ کے کہنے کے خلاف کرے اور یہ نصیر بادشاہ کبھی معاف بھی کرتا
مگر سلطنت کے ورہم برہم کرنے کا قصور معاف نہیں کرتا اور بعض اکابر سلف نے ارشاد فرمایا کہ جس بات میں سلف نے گفتگو کی ہو
اس سے سکوت کرنا ظلم ہو اور جس بات میں انھوں نے سکوت کیا ہو انہیں گفتگو کرنی تکلف ہو اور کسی دوسرے نے کہا ہے کہ امر حق
گران ہو جو شخص اس سے بڑھتا ہو وہ ظالم ہو اور جو انہیں کمی کرتا ہو وہ عاجز ہو اور جو اس پر توقف کرتا ہو وہ کفایت کرتا ہو اور حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو لازم پکڑو طریق اوسط کو جسکی طرف آگے جانے والا لوٹ آوے اور پیچھے چلنے والا بڑھ جاوے

الحکامین
میں بدعت
بارہین عات
آئی ہو میں
دولہ شمس
کائنات
محیط شخص
کلاس
دینارین لکی
نیاں لک
پہلے میں
نور و دیان
دہی ۱۲ تھان
دسمل پورین
عائشہ زوجہ
دار فانی بدعت
اسی بدعت
۱۱۱ اسکی
میں قی ۱۲
سج ابو عبیدہ
نور و دیان
اور عاتین

اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مگر اہی والوں کے دلوں میں اسکی بھی حلاوت معلوم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے و الذین اتخذوا
 دینہم لعبا ولعبوا لآئین من زین لہ سورۃ مائدہ ص ۱۰۱ کہ جو چیز کہ بعد صحابہ کے پیدا ہوئی اور مقدار ضرورت اور حاجت سے زائد ہو وہ لہو و لعب میں
 داخل ہے۔ ابلیس علیہ اللعن کی حکایت کرتے ہیں کہ زمانہ صحابہ نہیں اسنے اپنا لشکر ان لوگوں میں متفرق کر دیا وہ ب اسکے پاس بہت تھکے
 ماندے پھر آئے اسنے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہو کہا کہ ہم نے صحابہ جیسے لوگ نہیں دیکھے کسی بات میں ہمارا دوا دینہ نہیں چلتا ہکو تھکا مارا
 ابلیس نے کہا کہ واقعہ میں تم اپنی قدرت نہ پاؤ گے اسلئے کہ وہ اپنے نبی کی صحبت میں رہے اور کلام اللہ کے اترنے کو دیکھا ہو مگر عقرب
 لنگے بعد کچھ لوگ ہونگے کہ انسے تمہاری غرض نکلیگی جب تابعین کا زمانہ ہوا تو پھر شیطانوں کو پھیلایا اور وہ بدستور شکستہ حال واپس آئے اور
 کہا کہ ہم نے اسنے عجیب تر لوگ دیکھے ہی نہیں اگر کہیں ہمارا دوا چل گیا اور کچھ گناہ کرایائے تو جب شام ہونے لگتی ہے وہ اپنے رب سے
 مغفرت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انکی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے ابلیس نے کہا کہ تم کو ان سے کچھ نہ ملیگا اسلئے کہ انکی توحید درست ہے اور
 اپنے نبی کی سنت کے اتباع میں چست ہیں مگر بعد کو ایک قوم ہوگی کہ انسے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہونگی اور تم انسے خوب کھیلو گے اور خواہش
 نفس کی باگون سے انکو جدھر چاہو گے کھینچ لو گے اگر وہ استغفار پڑھینگے اور طلب مغفرت کریں گے تو انکو معاف نہ کیا جائیگا اور توبہ کرنے کے
 نہیں کہ خدا تعالیٰ انکی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے راوی کہتا ہے کہ جب اول قرون کے بعد لوگ ہوئے تو ابلیس نے انہیں بدعتیں
 پھیلادیں اور انکو انکی نظروں میں اچھا کر دیا اسی لیے انھوں نے بدعتوں کو حلال جانا اور انکو دین ٹھہرایا کہ انسے استغفار کرتے ہیں
 نہ توبہ اپنے دشمن غالب ہو گئے ہیں جدھر چاہتے ہیں ادھر کھینچتے ہیں اب اگر یہ کہو کہ ابلیس تو سوجھتا نہیں نہ کسی سے باتیں کرتا ہے تو اسکی حکایت
 بیان کرنے والے نے کیسے جانا کہ ابلیس نے یوں کہا تھا تو اسکا جواب یہ ہو کہ اہل دل کو جو ملکوت کے حال اور اسرار معلوم ہوتے ہیں تو کبھی
 تو الہام کے طور پر معلوم ہوتے ہیں کہ دل میں بطور خطرہ کے پڑ جاتے ہیں ایسی طرح کہ انکو خبر نہیں اور کبھی بطور سچے خواب کے اور کبھی جاگتے
 میں مثالوں کے دیکھنے سے معانی ظاہر ہو جاتے ہیں جیسے خواب میں ہوا کرتا ہے اور جاگنے میں معلوم ہو جانا اسرار کا نبوت کے عالی درجہ
 میں سے ہے جیسے سچی خواب چھیا لیسواں حصہ نبوت کا ہوتی ہے اور خبر دار تم یہ علم پڑھ کر ایسا نہ کرنا کہ جو چیز تمہاری عقل ناقص کی حد سے باہر ہو انکو
 انکار کرنے لگو کہ اس میں بڑے بڑے ماہر تباہ ہو گئے جنگو دعویٰ تھا کہ ہم علوم معقول سب جانتے ہیں جو علم عقلی کہ اولیا اللہ کی ان جیسی باتوں
 کے انکار کی طرف بلاوے اس سے جہالت ہی بہتر ہے اور جو شخص ان باتوں کا انکار اولیا اللہ کے لیے کرتا ہے اسکو انبیا علیہم السلام کا بھی انکار
 کرنا پڑتا ہے اور دین سے بالکل باہر ہو جاتا ہے بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ ابدال جو اطراف زمین میں چلے گئے اور عوام کی نظروں سے چھپ گئے
 اسکی وجہ یہ ہے کہ انکو اس زمانے کے علما کے دیکھنے کی تاب نہیں اسلئے کہ علما انکے نزدیک خدا سے تعالیٰ کو نہیں جانتے حالانکہ اپنے گمان میں اور
 جاہلوں کے عندیہ میں عالم ہیں یہ سبیل تشریف فرماتے ہیں کہ بڑی محصنت ہے جہالت سے جاہل رہنا اور عوام کی طرف نظر کرنی اور اہل غفلت
 کے کلام سننے اور جو عالم کہ دنیا میں گھسا ہوا ہو اسکا قول سننا نہ چاہیے بلکہ جو کچھ کہے انہیں اسکو مٹم جانا چاہیے اسلئے کہ ہر آدمی کا دستور
 کہ اپنی محبوب چیز میں گھسا رہتا ہے اور جو چیز محبوب کے موافق نہیں ہوتی اسکو دفع کیا کرتا ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تطع من اغفلنا قلبہ
 عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا اور عوام گناہگار ان لوگوں کی نسبت کراچھے ہیں جو دین کے طریق سے ناواقف ہیں اور اپنے آپ کو
 علما سے جانتے ہیں اسلئے کہ عامی گناہگار اپنی تقصیر اور خطا کا اقرار کر کے استغفار اور توبہ کرتا ہے اور یہ جاہل جو اپنے آپ کو عالم خیال کرتا ہے
 وہ انھیں علوم میں مشغول رہتا ہے جو دنیا کے وسیلے ہوں اور طریق دین کے چلنے سے غافل رہ کر توبہ کرتا ہے اور نہ استغفار بلکہ مرتے دم تک
 اسی اپنی دھن میں لگا رہتا ہے اور چونکہ بخیر ان لوگوں کے جنگو خدا بچا دے اکثر لوگوں پر یہی حال غالب ہے اور انکی درستی کی طمع نہیں رہی تو
 اہل دین محتاط آدمی کے لیے اسلم طریق یہی ہو کہ انسے علیحدہ ہو کر گوشہ میں بیٹھ رہے چنانچہ اسکا ذکر باب عزالت میں انشاء اللہ تعالیٰ آویگا۔

مشاور
 مجاور
 جنھوں نے
 ٹھہرایا اپنا
 دین کھیل
 اور ناشائستہ
 شخص کو
 جلی چاچی
 اسکی بات
 پھر کیجئے
 اسکو صلا
 سے اور نہ کہ
 اسکا جملہ
 کیا ہے اپنی
 اپنے آپ
 لگا رہتا ہے
 اور اسکا
 جو چیز

اور اسی وجہ سے یوسف بن اسباط نے خلیفہ مرعشی کو لکھا تھا کہ تم میرے باب میں کیا خیال کرتے ہو میں تو ایسا رہ گیا کہ کوئی میرے ساتھ خط و کتابت نہ کرے والا نہیں جو ملتا ہو تو اس کے ساتھ ذکر کرنا گناہ اور معصیت ہی ہوتا ہو اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ذکر کا اہل کوئی نہیں ملتا۔ اور یہ انھوں نے درست فرمایا اس لیے کہ لوگوں سے ملنا غیبت کرنے اور سننے سے خالی نہیں یا بری بات کو دیکھ کر چپ رہنا پڑتا ہو اور بہتر حال آدمی کا یہ ہے کہ علم سکھاؤ یا سکھے اور اگر تامل کرے تو جان لے کہ سیکھنے والے کی غرض یہی ہے کہ علم کو ذریعہ طلب دنیا اور وسیلہ شربناوے تو ظاہر ہے کہ استاد اس باب میں اسکا معین اور مددگار اور اسباب شکر کا تیار کرنے والا ہوگا جیسے وہ شخص کہ تلواریں ہزنون کے ہاتھ نیچے اور علم بھی مثل تلوار کے ہوا زمین خیر کی لیاقت ایسی ہے جیسے تلوار میں جہاد کی ہوا اسی وجہ سے تلوار کو ایسے شخص کے ہاتھ چننا کہ اسکے حال کے قرینوں سے معلوم ہوتا ہو کہ رہنری کے لیے چاہتا ہے جائز نہیں۔ غرض کہ بیان تک علماء آخرت کی علامتیں بارہ ہوتیں انہیں سے ہر ایک میں کچھ کچھ اخلاق علماء سلف کے موجود ہیں تو انکو دو شخصوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا تو ان صفات کے ساتھ متصف ہو جاوے یا اپنی تقصیر کے مقرر ہو کر ان صفات کے قائل رہو مگر خبردار دو کے ساتھ میرے مت ہونا اور نہ تمھارے دل میں شبہ پڑ جاوے لگا کہ دنیا کے ذریعہ کو دین کہنے لگو گے اور جھوٹوں کی سیرت کو علماء راستہ کی عادت قرار دو گے افسانے جمل اور انکار کے باعث ہلاک ہونے والوں کی جماعت میں لمباؤ گے جبکہ نیچے کی امید نہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے فریبوں سے پناہ مانگتے ہیں کہ انھیں میں سب ہلاک ہوے اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کو ان لوگوں میں سے کر دے جنکو دنیا کی زندگی اور ابلیس مکار و صو کا اور مغالطہ سے ساتوین فصل عقل کے بیان میں اور اسکی بزرگی اور حقیقت اور اقسام کے ذکر میں اور انہیں تین بیان ہیں بیان اول عقل کی بزرگی کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ عقل کا شرف ان اشیاء میں سے ہے جنکے بیان کرنے کے لیے حاجت تکلف کی نہیں خصوصاً ایسے حال میں کہ اول علم کا شرف معلوم ہو گیا اور یہ جانتے ہیں کہ عقل علم کا منبع اور مطلع اور اصل ہے علم عقل کی نسبت کہ نگاہ ہے تو جو چیز دنیا اور آخرت کی سعادت کا وسیلہ ہو وہ اشرف کیسے نہوگی اور انہیں کیسے شک ہوگا کہ چوپایہ باوجود اپنی تیز کے کم ہوئے عقل سے دبا ہوا ہوا تاکہ کہ چوپایوں میں جو بدن میں سب سے بڑا ہو اور ضرر میں اور رعب میں زیادہ وہ بھی جب انسان کی صورت دیکھتا ہو تو اس سے دبا ہو اور خوف کھاتا ہو اس لیے کہ اسکو اتنا شعور ہے کہ انسان بھیر غالب ہو جاوے گا کیونکہ تدابیر اور حیلوں کے معلوم کرنے میں مخصوص ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بڑھا اپنی قوم میں ایسا ہو جیسا بنی اپنی امت میں۔ اور یہ بات اسکے مال کی کثرت اور جہت کے بڑے ہونے اور طاقت کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتی بلکہ تجربہ کے زیادہ ہونے سے ہے جو عقل کا ثمرہ ہے اور اسی وجہ سے ترکون اور گردون اور عرب کے اجلات اور تمام خلق کے ہمال کو دیکھتے ہو کہ باوجودیکہ چوپایوں کے مرتبے سے قریب ہی ہوتے ہیں مگر اپنی سرشت سے بڑھتوں کی توقیر کرتے ہیں اور اسی جہت سے جب بعض معاندان نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہا جب انکی نظر آپ کے چہرہ مبارک پر پڑی اور وہ روشنی سر سے چشم بصیرت ہوتی تو تھرا گئے اور نور نبوت آپ کے عارض تابان کا انکی نظروں میں جھلکنے لگا گویہ نور عقل کی طرح آپ کی ذات مجمع کمالات میں پوشیدہ تھا غرض کہ عقل کا شرف تو بدایہ معلوم ہوتا ہو مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو آیات اور حدیثیں اسکے شرف کے باب میں آئی ہوں انکو ذکر کر میں اللہ تعالیٰ نے عقل کا نام نور فرمایا اس آیت میں اللہ نور السموات والارض اور جو علم کہ عقل سے حاصل ہوتا ہو اسکو روح اور روحی اور حیات سے تعبیر فرمایا چنانچہ ارشاد ہو کہ ذلک اوحینا الیک روحا من امرنا اور فرمایا اوکمن کان میتا فاحیناہ وجعلناہ نور امیسی بی فی الناس اور جہان کمین نور اور تاریکی کا ذکر فرمایا وہاں مراد علم اور جہل سے ہے جیسا اس آیت میں تخرجہم من الظلمات الی النور اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے خدا کو سمجھو اور انہیں ایک دوسرے کو نصیحت عقل کی کرو اس سے جس بات کا تمکو حکم ہوا ہو اور جس سے منع کیے گئے ہو جان لو گے اور جان لو کہ عقل تمکو تمھارے رب کے پاس بزرگی دیگی اور جان لو کہ عاقل وہ ہے جو اطاعت اللہ تعالیٰ کی کرے اگرچہ صورت میں بڑا اور قدر میں حقیر اور مرتبہ میں کم اور تکتہ حال ہو اور جاہل وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی کرے گو صورت کا اچھا اور قدر کا بڑا مرتبہ کا شریف اور خوشحال

روح ابن جان
بروایت ابن
عمر و یونس
و یحییٰ بروایت
ابو صالح بن
حذیفہ
ت
اصدوشی
جو اسانوں
کی افہام
کی بات
اور اس طرح
بیچہ بیچ
پس اس
انچہ حکم
اسلام
بظاہر شخص
ادہ تھا بلکہ
ہم نے اسکو
زندگی اور
اسکو روشنی
کیلئے پھرنا
لوگوں میں
ت
نکالنا اور انکو نور
سے روشنی میں
الح داد
بن الخرز

کیا ہوگا اسکی بڑا ہوگی۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک لازمہ اور سامان ہے اور
ایماندار کا سامان اور آلہ عقل ہے اور ہر ایک چیز کی ایک سواری ہے اور مرد کی سواری عقل ہے اور چیز کا کرن ہے اور دین کا کرن عقل ہے اور ہر ایک قسم
کی ایک غایت ہے اور بندوں کی غایت عقل ہے اور ہر ایک قوم کا ایک نگہبان ہے اور عابدین کا نگہبان عقل ہے اور ہر سوداگر کی ایک محنت
ہوتی ہے اور اجتہاد کرنے والوں کی بصاعت عقل ہے اور ہر اہل بیت کے لیے ایک منتظم ہے اور صدیقین کے گھر کا منتظم عقل ہے اور ہر چار کی ایک
آبادی ہے اور آخرت کی آبادی عقل ہے اور ہر آدمی کے لیے ایک سمجھنے والہ ہوتا ہے جسکی طرف وہ منسوب ہوتا ہے اور اس کے باعث ذکر کیا جاتا ہے اور صدیقوں
کا سمجھنے رہنے والا جسکی طرف کہ وہ منسوب ہوں اور جسکے باعث ذکر کیے جاوے عقل ہے اور ہر سفر کے لیے ایک بڑا خیمہ ہوتا ہے اور ایمانداروں
کا خیمہ عقل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ محبوب خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ
کی طاعت میں قائم ہو اور اس کے بندوں کی خیر خواہی کرے اور اسکی عقل پوری ہو اور اپنے نفس کو نصیحت کرے اور دنیا ہو کر بموجب عقل کے
زندگی بھر عمل کرے اور فلاح و نجات کو پہونچے اور فرمایا کہ تم میں سے عقل میں کامل تر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف رکھتا ہو اور جس پر
کا اسکو حکم ہو اور جس سے منع کیا گیا ہو اس میں اسکی نظر سب سے اچھی ہو اگرچہ تطوع میں سے کتر ہو و و سر بیان عقل کی حقیقت اور اسکی
مستون کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ عقل کی تعریف میں اور اسکی حقیقت کے باب میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور اکثروں نے اس بات کا
وہ بیان نہیں رکھا کہ یہ لفظ مختلف معنوں پر بولا جاتا ہے اور یہی بات اُن کے مختلف ہونے کی وجہ ہوئی اور اس باب میں حق ظاہر یہ ہے کہ لفظ
عقل مشترک ہے اور چار معنوں پر بولا جاتا ہے جیسا لفظ عین چند معنوں پر بولا جاتا ہے اور ایسا ہی لفظ ہو تو یوں نہ چاہیے کہ سب اقسام کی ایک
تعریف تلاش کیا وے بلکہ ہر ایک قسم کا حال جدا گانہ کھولنا چاہیے اول عقل سے مراد وہ وصف ہے جسکے باعث انسان سب چیزوں
سے ممتاز ہو یعنی جسکے باعث علوم نظری کے قبول کرنے اور خفیہ صناعات فکری کے سوچنے کی اسکو استعداد ہوتی ہے اور یہ وہی معنی
ہے جو حارث بن اسد نحاسی نے مراد لیے ہیں چنانچہ عقل کی تعریف میں انھوں نے کہا ہے کہ وہ ایک قوت ہے کہ جس سے آدمی علوم نظری
کے ادراک کے لیے مستعد ہوتا ہے اور گویا کہ وہ ایک نور ہے جو دل میں ڈالا جاتا ہے جسکے باعث آدمی ادراک کے قابل ہو جاتا ہے اور جس شخص نے
کہ اس تعریف کا انکار کیا اور عقل کو صرف یہی علم کے جاننے پر منحصر رکھا اُس نے انصاف نہیں کیا اس لیے کہ جو شخص علوم سے غافل ہو یا
سوتا ہو ان دونوں کو عاقل کہتے ہیں باوجودیکہ علوم اسکو اسوقت نہیں ہوتے مگر صرف اُس قوت کے موجود ہونے سے عالم کہلاتا
ہے اور جس طرح کہ زندگی ایک قوت ہے کہ جس سے جسم حرکات اختیاری اور ارادی پر مستعد ہو جاتا ہے اور جسکی چیزیں ادراک کرتا ہے اسی طرح
قوت عقل بھی ایسی ہے کہ جس سے بعض حیوانات علوم نظری کے قابل ہو جاتے ہیں اور بالقرض انسان اور گدھے کا قوت طبعی
اور محسوس چیزوں کے ادراک کرنے میں برابر کرنا جائز ہوا اور یوں کہا جاوے کہ ان دونوں میں کچھ فرق نہیں بخرا اسکے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عادت
جاری کے بموجب انسان میں علوم پیدا کر دیتا ہے اور گدھے اور چارپایوں میں انکو پیدا نہیں کرتا تو یہ بھی جائز ہو سکتا کہ گدھے میں اور
جمادات میں زندگی کے باب میں برابر کر دی جاوے اور کہا جاوے کہ ان دونوں میں اور کچھ فرق نہیں بخرا اسکے کہ خدا تعالیٰ گدھے میں
خاص حرکتیں بموجب اپنی عادت جاری کے پیدا کر دیتا ہے کیونکہ اگر کوئی گدھا مردہ پھر فرض کر لیا جاوے تو واجب ہوگا کہ جو حرکت اس
سے معلوم ہوتی ہے اسکو یوں کہا جاوے کہ اللہ تعالیٰ اس حرکت کو اس میں جس ترتیب سے کہ سوچتی ہے پیدا کرنے پر قادر ہے اور جس طرح
کہ یہ کہنا واجب ہے کہ گدھے اور جمادات کی حرکات میں بھی فرق ہے کہ گدھے میں ایک قوت خاص ہے جسکو حیات کہتے ہیں اسی طرح انسان
کو چوپایہ سے ممتاز ہونے میں کہنا چاہیے کہ انسان علوم نظری کے ادراک کرنے میں ایک قوت رکھتا ہے جسکو عقل کہتے ہیں اور عقل
مثل آئینہ ہے جو دوسری چیزوں سے اس بات میں ممتاز ہے کہ صورتوں اور رنگوں کی نقل کر دیتا ہے اور ان صورتوں وغیرہ کا آئینہ عکس

حادث
عن ابن
ابن
برہ
رب
نوی
در
سند
زندی
مینف
۱۲

ہونا ایک صفت خاص کی جہت سے ہو جو بلا کمالاتی ہو اسی طرح آنکھ بھی بنیائی سے اُن صفات اور حالات میں علیحدہ ہو جسے اسکو لیاقت دیکھنے کی ہوئی ہو اور اس قوت کو علوم کی طرف وہ نسبت ہو جیسے آنکھ کو ہر گاہ کی طرف اور قرآن و تشریعت کو اس قوت کی طرف علوم کے واضح ہونے میں وہ علاقہ ہو جیسے آفتاب کی روشنی کو نور گاہ سے ہو پس اس قوت کو اسی طرح سمجھنا چاہیے دوم عقل سے مراد وہ علوم ہیں جو تیز و تارکے کی ذات میں ہو اگر تے ہیں یعنی جائز چیزوں کے جائز ہونے اور محال چیزوں کے محال ہونے کا علم مثلاً اس بات کا علم کہ دو زیادہ ہیں ایک اور ایک شخص کا ایک ہی وقت میں دو جگہ رہنا ممکن نہیں اور یہ معنی وہ ہیں کہ بعض اہل کلام نے عقل کی تعریف میں مراد لیے ہیں چنانچہ کہا ہو کہ عقل بعض بدیہی علوم ہیں جیسے جائز چیزوں کے ہو سکنے کا علم اور محال باتوں کے محال ہونے کا علم ہو اور یہ معنی بھی فی نفسہ درست ہیں اس لیے کہ یہ علوم موجود ہیں اور انکو عقل کہنا بھی ظاہر ہو مگر خرابی اس میں ہو کہ اُس قوت مذکورہ بالا کا انکار کیا جاوے اور کہا جاوے کہ بجز ان علوم بدیہی کے عقل اور کچھ نہیں سوم عقل اُن علوم کو کہتے ہیں جو حالات روزمرہ کے دیکھنے سے اور اُن کے تجربات سے حاصل ہو وین کیونکہ جو شخص تجربات میں شاق اور طریقوں سے واقف ہو جاتا ہو اسکو رسم کے بموجب عاقل کہا کرتے ہیں اور جو تجربہ وغیرہ سے متصف نہیں ہوتا اسکو جاہل اور غبی اور نا تجربہ کار کہا کرتے ہیں غرض کہ علوم تجربہ کی بھی ایک جدا گانہ قسم علوم کی ہو جسکو عقل کہا کرتے ہیں چہر عقل اسکو کہتے ہیں کہ اس قوت طبعی کی طاقت اتنی ہو جاوے کہ امور کے انجاموں کو جاننے لگے اور جو خواہش کہ سردست کی لذت کی خواہان ہو اسکو اکھاڑ دے اور دبائے رکھے جب یہ قوت آدمی میں آجاتی ہو تو اُس قوت والے کو عاقل کہتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ امور پر اقدام اور جزاات اس طرح کرتا ہو جس طرح کہ انجاموں کا فکر مقتضی ہو یہ نہیں کہ بموجب سردست کی خواہش کے مرکب ہو جاوے اور یہ قسم ہو انسان کے خواص میں سے کہ انسان اور حیوانوں سے علیحدہ ہو حاصل یہ کہ اول معنی عقل کے تو سب کی جڑ اور بنیاد اور منبع ہو اور دوسری اول کی فرع اور اس سے قریب ہو اور تیسری اول اور دوم کی فرع ہیں اس لیے کہ قوت طبعی اور علوم بدیہی سے تجربات کا علم حاصل ہوتا ہو اور جو تھی معنی ثمرہ آخری اور علت غائی ہو پس اول کی دونوں عقلیں تو سرشتی ہیں اور اخیر کی دونوں کسب سے حاصل ہوتی ہیں اور اسی لیے حضرت علیؑ نے فرمایا ہو قطعاً

دو ہیں عقلیں میرے نزدیک ایک طبعی ایک سمعی یاد کر + فائدہ سمعی سے کچھ ہوتا نہیں + جب نہو طبعی کا دل میں کچھ اثر ہو جیسے سورج سے نہیں کچھ منفعت + مگر نہو نے آنکھ میں نور نظر + اور اول مراد ہو اس قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق اپنے نزدیک بزرگ تر عقل سے نہیں پیدا کی اور جو تھی قسم مراد ہو اس حدیث شریف میں کہ جب آدمی اقسام نیکی اور اعمال صالحہ سے تقرب حاصل کریں تو قوت اپنی عقل سے تقرب حاصل کر اور یہی مراد ہو اس ارشاد میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذرؓ کو فرمایا کہ تو عقل میں زیادہ ہوتا کہ اپنے رب سے قرب میں زیادہ ہو جاوے انھوں نے عرض کیا کہ فدا ہوں آپ پر میرے ما اور باپ مجھے یہ کیسے بن آویگا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محارم سے اجتناب کر اور اُس کے فرائض ادا کر تو عاقل ہو جاوے گا اور اعمال میں سے نیک کو کیا کر تو اس دنیا میں تیری بڑائی اور کرات بڑھکی اور اُنکی جہت سے اپنے رب کریم کا قرب اور عزت تجکو حاصل ہوگی ساور سعید بن مسیبؓ سے مروی ہو کہ حضرت عمرؓ اور ابی بن کعبؓ درابوہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں سے زیادہ عالم کون ہو آپ نے فرمایا کہ عاقل عرض کیا کہ سب میں عابد زیادہ کون ہو آپ نے فرمایا کہ عاقل پھر عرض کیا کہ سب میں افضل کون ہو آپ نے فرمایا کہ عاقل انھوں نے عرض کیا کہ عاقل وہی نہیں جو مروت کامل رکھتا ہو اور ظاہر میں فصیح ہو اور ہاتھ کا سخی اور نترلت میں بڑا آپ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں تو دنیا کی زندگی کی چیزیں ہیں اور خدا تعالیٰ کے نزدیک تقیوں کے لیے آخرت بہتر ہو عاقل وہی جو تقی ہو اگرچہ دنیا میں خسیس اور ذلیل ہو ساور ایک اور حدیث میں ارشاد ہو کہ عاقل وہی ہو جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاوے اور اُس کے رسولوں کی تصدیق کرے اور اسکی طاعت بجا لاوے ساور ٹھیک ایسا معلوم ہوتا ہو کہ لفظ عقل اصل لغت میں اور استعمال میں اُسی قوت جلی کے لیے موضوع تھا اور علوم پر جو استعمال ہوا تو صرف

اح یکم آدمی
بدلت حسن
الذہن صحابہ
بند ضیف
الح ابو یوسف
بند ضیف
الح
ابن الخوف
کچھ بزرگ
الح
ابن الخوف
صح ابن الخوف
برادین
سعید بن
السب
مسلم

اسی جہت سے کہ علوم اس قوت کے ثمرات ہیں جیسے خیر کی تعریف اسکے ثمرہ سے کر دیا کرتے ہیں مثلاً کہدیتے ہیں کہ علم خوف خدا ہے اور عالم وہی ہے جو خدا سے تعالیٰ سے ڈرے اس لیے کہ خوف خدا علم کا ثمرہ ہے اسی طرح لفظ عقل کو اگر اسکے کسی ثمرہ پر بول دین تو یہ بھی مجاز کی طرح پر ہوگا مگر ہر کو مقصود لغت کی بحث سے نہیں بلکہ یہ مطلب ہے کہ عقل کی یہ چارون مہین موجود ہیں اور لفظ عقل ان سب بولا جاتا ہے اور ان چاروں میں سے ہر اول قسم کے اور کسی کے وجود میں اختلاف نہیں اور صحیح یہی ہے کہ وہ بھی موجود بلکہ سب کی اصل ہے اور یہ علوم سب کے سب اس قوت سرشتی میں آئے ہوئے ہیں لیکن ظاہر جب ہوتے ہیں کہ کوئی سبب ایسا ہو جو انکو موجود کر دے یہاں تک کہ یہ علوم ایسے تو نہیں ہیں جو اس قوت پر باہر سے آتے ہوں تو ضرور ہے کہ اس میں چھپے ہوئے ہوں اور پھر کسی وجہ سے ظاہر ہو جاوے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے پانی کہ کنواں کھودنے سے نکل آتا ہے اور جمع ہو کر محسوس ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ باہر سے اس میں کوئی خیر اسکے لیے ڈالی جاتی ہو اس طرح بادام میں تیل اور گلاب سے پھول میں گلاب رہتی ہے اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے واذا اخذ ربک من بنی ادم من ظہورہم ذریعہم واشہدہم علی انفسہم المست برکم قالوا بلی اس آیت میں مراد اقاریر وحدانیت سے نفسوں کا اقاریر ہے نہ زبانوں کا کیونکہ زبانی اقاریر کے اعتبار سے تو کوئی مقرر ہو اور کوئی منکر اور ایسا ہی حال ہے اس ارشاد خداوندی میں ولکن سالتہم من خلقہم لبقولن اللہ یعنی اگر اسکے احوال کا اعتبار کیا جاوے تو انکے نفس اور باطن اسکے شاہد ہونگے اور فرمایا فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا یعنی ہر آدمی کی سرشت اسی بات پر ہوئی ہے کہ خداے عزوجل پر ایمان لاوے بلکہ چیزوں کو انکی ماہیت کے بموجب پہچانے یعنی سرشت انسانی گویا کہ اس معرفت کے متضمن ہے اس لیے کہ اس میں لیاات اسکے ادراک کی بہت قریب ہے پھر چونکہ سرشت کے اعتبار سے ایمان نفسوں میں گرا ہوا ہے اسی لیے لوگوں کی دو قسمیں ہوئیں ایک وہ جسے روگردانی کی اور اپنی سرشت کی خیر کو بھول گیا تو وہ کافر ہیں اور ایک وہ جسے اپنے خیال کو دوڑایا اور اسکو یاد آگیا جیسے کوئی گواہ بجا جاتا ہے اور کسی غفلت کی وجہ سے اس امر کو بھول جاتا ہے پھر یاد آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کے لفظ بہت جا ارشاد فرمائے جیسے لعلہم یتذکرون اور ولید کر اولوالالباب اور واذکر نعمۃ اللہ علیکم وبقاۃ الذی وانکم اور ولقد نیرنا القرآن للذکر فہل من مذکر اور اس قسم کا نام تذکر رکھنا بعید نہیں کہ تذکر دو قسم ہو ایک یہ کہ صورت دل میں حاضر ہو اور وجود کے بعد جاتی رہی ہو اسکو یاد کرے اور دوسری یہ کہ وہ صورت سرشت سے آدمی میں آتی ہوئی ہو اسکو یاد کرے اور یہ حقیقتیں اس شخص کے سامنے جو نور عقل سے دیکھتا ہے ظاہر ہیں اور جسکا تکیہ تقلید اور سننے پر ہونے کشف اور دیکھنے پر اس پر البتہ یہ باتیں ثقیل ہیں اور اسی واسطے اسکو دیکھتے ہو کہ ان جیسی آیتوں میں خط میں پڑتا ہے اور تذکر کے معنوں اور نفوس کے اقاریر کی تاویل میں طرح طرح کے تکلف کرتا ہے اور احادیث اور آیات میں اسکے خیال میں بہت سے اختلافات معلوم ہونے لگتے ہیں اور کبھی یہ امر اتنا اس پر غالب ہوتا ہے کہ انکو چشم حقارت دیکھتا اور ان میں سے معنی اور لغو ہونے کا معتقد ہو جاتا ہے ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اندھا کسی گھر میں جاوے اور برتن جو اس میں بترتیب رکھے ہوں اپنے بھیل پر ڈھے اور کہے کہ یہ برتن راہ میں سے کیوں نہیں علیحدہ کیے جاتے اور اپنے موقع پر کیوں نہیں رکھے جاتے تو اس سے یہ کہا جاوے کہ برتن تو سب اپنے ٹھکانے میں مگر نظر کا خلل ہو یہی حال نظر باطنی کا ہے کہ اسکے نقصان کے باعث آیات اور احادیث میں اختلاف اور تبری سمجھتی ہو حالانکہ ان میں اختلاف کچھ نہیں اپنی عقل کا تصور ہے بلکہ نظر باطن کا نقصان بہ نسبت آنکھ کے نقصان کے زیادہ اور بڑا ہے اس لیے کہ نفس مثل سوار کے ہے اور بدن مثل گھوڑے کے ہے اور ظاہر ہے کہ سوار کا اندھا ہونا بہ نسبت گھوڑے کے اندھے ہونے کے زیادہ مضر ہے اور باطن کی بصیرت کو ظاہر کی بصارت سے شائبہ بہت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کذب الفواد ما رآی اور فرمایا وکذلک نری ابراہیم ملکوت السموات والارض اور اسکی ضد کو نابینائی فرمائی چنانچہ ارشاد فرمایا فانہا لا تسمی الابصار وکن تسمی القلوب الی فی الصدور اور فرمایا وسن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واصل سبیل اور یہ امور جو انبیاء علیہم السلام کو ظاہر ہوئے تھے وہ بعض تو چشم ظاہر کے سبب سے اور بعض چشم باطن سے معلوم ہوئے تھے مگر سب کا نام دیکھنا ہی فرمایا۔ حاصل یہ کہ جسکی چشم بصیرت پکی ہوگی اسکو دین سے بخیر پوست اور مثالوں کے اور کچھ

مثلاً اور صفت نکال
نہیں رہنے آدم کے شیوان
کی بچہ میں سے انکی اولاد
اور اذکر وایا انے انکی
جان پر کیا میں نہیں
ہوں رب بخار بولے
العبادت اور اگر بچے
توانے سننے پر آیا ہو
انکو تو بیشک ہی کھینچے
کہ اس نے اسات
وہی تراش جو اسکی
جس پر شاگرد وہ بیان
کریں اسات اور تابیج
کربن عقل واسطے اسات
اور یاد کر و احسان اسکا
اپنے اور اور عہد اسکو جو
نہیں آیا اسات اور ہنہ اسات
کیا و ان سب سے کو پھو کوئی
سوچنے والا اسات جو پھو
نہیں کھادل سے جو دیکھا اسات
اور اس طرح ہم دیکھنے لگ
ابراہیم کو سلطنت آسمان و
زمین کی اسات مثلاً جو کچھ
اندھی نہیں ہو میں پرانے
ہوے ہیں دل جو سنون میں
ان اسات مثلاً اور کوئی ہا
اس جہان میں اندھا سو
پچھل جہان میں

نہ آویگا اسکے مغز اور حقیقت کو نہ پہونچے گا۔ یہ بیان واقعی ان الفاظ کا ہوا جسے لفظ عقل بولا جاتا ہے تیسرا بیان لوگوں میں عقل کے کم زیادہ ہونے کے ذکر میں عقل کے کم زیادہ ہونے کے باب میں بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے مگر جن لوگوں کو علم کم ہو انکی تقریر کے نقل کرنے سے کیا فائدہ اہم اور مناسب یہ ہو کہ جو امر حق صریح ہو اسکے بیان کرنے کی طرف متوجہ ہوں۔ تو اس باب میں حق صریح یہ ہو کہ کمی زیادتی عقل کی قسموں میں سوائے قسم دوم کے ہوسکتی ہے یعنی علم بدہی جائزہ چیزوں کے ہوسکتے اور محالات کے منتہی ہونے کا ایسا ہو کہ اسمیں کمی بیشی نہیں مثلاً جو یہ جائیگا کہ دو ایک سے زیادہ ہیں وہ یہ بھی جائیگا کہ ایک جسم کا دو جگہ میں ہونا محال ہو اور ایک ہی چیز کا قدیم اور حادث ہونا نہیں ہوسکتا اسی طرح اور مثالیں اور وہ امور ہیں جنکو محقق طور پر بدون شک کے معلوم کرے مگر تین قسموں باقی ہیں کمی بیشی ہوتی ہے جیسے چوتھی قسم یعنی قوت کا اس درجہ پر زیادہ ہونا کہ شہوات کو اکھاڑ دے اسمیں ظاہر ہو کہ لوگ متفاوت ہوتے ہیں بلکہ اس باب میں صرف ایک شخص کے حالات میں بھی کمی بیشی ہوا کرتی ہے اور یہ تفاوت کبھی تو شہوت کے تفاوت کی جہت سے ہو کر تاہی کیونکہ عاقل کبھی بعض شہوات کے چھوڑنے پر قادر ہوتا ہے اور بعض پر نہیں ہوتا گو انکار کرنا کچھ امر محال نہیں مثلاً جوان آدمی زنا کے ترک سے عاجز ہوتا ہے اور جب بڑا ہو جاتا ہے اور اسکی عقل پوری ہو جاتی ہے تب اسکے چھوڑنے پر قادر ہوتا ہے اور شہوت نمودار ریاست کے بڑے ہونے سے قوت میں بڑھتی جاتی ہے نہ صنعت میں اور کمی بیشی اس قسم کی کبھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ شہوت کا ضرر جس علم سے معلوم ہوتا ہے اسمیں تفاوت ہوتا ہے اور اسی وجہ سے بعض مضر کھانوں سے طبیب تو پرہیز کرنے پر قادر ہوتا ہے اور دوسرا شخص جو عقل میں طبیب کے برابر ہوتا ہے اس سے نہیں ہوسکتا کہ پرہیز کرے گو اسکو فی الجملہ اعتقاد ہوتا ہے کہ اس کھانے میں ضرر ہو مگر چونکہ طبیب کا علم کامل ہے اس وجہ سے اسکا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے تو اس صورت میں خوف شہوت کے اکھاڑنے میں عقل کا سپاہی اور سامان ہو جاتا ہے اسی طرح جاہل کی نسبت کر عالم گناہوں کے چھوڑنے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے کیونکہ معاصی کے ضرر کو خوب جانتا ہے اور ہماری غرض عالم سے عالم حقیقی ہے چہ باز اور کمبوں سے مقصود نہیں رہیں اگر تفاوت شہوت کی جہت سے ہو تب تو عقل کے تفاوت کی طرف رجوع نہ کرے گا اور اگر علم کی جہت سے ہو گا تو ہم اس قسم کے علم کو بھی عقل کہ چکے ہیں اس جہت سے کہ یہ علم قوت طبیعی کی طاقت کو بڑھاتا ہے تو گویا اس علم کا تفاوت بعینہ عقل کا تفاوت ہوا اور کبھی یہ تفاوت صرف عقل کی قوت میں تفاوت ہونے کی جہت سے ہوتا ہے مثلاً جب وہ قوت قوی ہوگی تو ظاہر ہو کہ شہوت کا قلع و قمع بھی بہت کر لگی۔ تیسری قسم جو علم تجربوں کا ہے اسمیں بھی لوگ کم و بیش ہوتے ہیں بعضے جلد بات کو پا جاتے ہیں اور انکی رائے اکثر ٹھیک ہی ہوتی ہے اور بعضے ایسے نہیں ہوتے پس اس قسم میں تفاوت کا انکار نہیں ہوسکتا کہ ظاہری تفاوت یا تو اختلاف طبیعت کے باعث ہو گا یا موافقت کے تفاوت کی وجہ سے۔ اور قسم اول جو اصل ہے یعنی قوت طبیعی تو اسکے متفاوت ہونے میں انکار کو راہ نہیں کیونکہ اسکا حال مثل ایک نور کے ہو جو نفس پر چلتا ہے اور اسکا مطلع اور ابتدا سے چمک سن تیز کے وقت ہوتا ہے پھر ہمیشہ بڑھتا اور زیادہ ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ آہستہ آہستہ قریب چالیس برس کی عمر کے کامل ہو جاتا ہے اور اسکی مثال ایسی ہے جیسے صبح کی روشنی کہ ابتدا میں ایسی خفیہ ہوتی ہے کہ اسکا معلوم کرنا مشکل پڑتا ہے پھر بتدریج بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ آفتاب کے نکلنے پر پوری ہو جاتی ہے اور فرق کمی بیشی کا نور بصیرت میں مثل آنکھ کے نور کے ہو کہ چند سے اور تیز بنیاتی والے ہیں فرق معلوم ہوتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی عادت اپنی مخلوق میں اسی طرح جاری ہے کہ ایجاد بتدریج ہوتا ہے یہاں تک کہ قوت شہوت لڑکے میں بالغ ہونے وقت یکبارگی نہیں ظاہر ہوتی بلکہ تھوڑی تھوڑی ظاہر ہوتی ہے اسی طرح سب قوتوں اور صفوں کا حال جاننا چاہیے پس جو شخص کہ اس قوت طبیعی میں کمی بیشی کا منکر ہو وہ گویا دائرہ عقل سے خارج ہے اور جو شخص یہ سمجھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل ایسی ہی تھی جیسے کسی قصبائی یا گنوار کی ہوتی ہے تو وہ شخص خود گنوار سے کتر ہے اس قوت میں کمی بیشی کا انکار کیسے ہوسکتا ہے اگر اسمیں تفاوت ہوتا تو معلوم کے سمجھنے میں لوگ متفاوت کیوں ہوتے اور ایسے کیوں ہوتے کہ کوئی تو کم ذہن ہو کہ بہت سا سمجھانے اور استاد کے مغرارنے سے

معلوم ہوتا ہو تو اس قول پر کھانا نہ کرنا چاہیے اس لیے کہ ہماری غرض جو کچھ عقل سے ہو وہی عین الیقین اور نورایان سے ہو یعنی وہ صفت باطنی جس سے کہ آدمی چوپایوں سے ممتاز ہوتا ہو یہاں تک کہ اسی کے باعث امور کی حقیقتیں معلوم کرتا ہو۔ اور اکثر اس طرح کے خط ان لوگوں کی جہالت سے اٹھتے ہیں جو حقیقتوں کو الفاظ سے طلب کرتے ہیں اور چونکہ الفاظ میں لوگوں کی اصطلاحیں خط ہوتی ہیں اس لیے وہ بھی خط کرتے ہیں۔ عقل کے بیان میں اس قدر کلام کافی معلوم ہوتا ہو واسطہ علم باب العلم خدا تعالیٰ کی غایت سے پورا ہوا اسکے بعد دوسرا باب قواعد عقائد کا مذکور ہوتا ہو انشاء اللہ تعالیٰ والحمد للہ اولاً و آخراً و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی کل عبد مصطفیٰ من اہل الارض و السماء

دوسرا باب عقائد کے قاعدوں میں درجہ چار فصلیں میں

رباعی اسلام زبانی سے برآمد نہیں کار و صحت پہ عقائد کے ہوا بیان کا مدار ہے تاثر و ادراکی ہوتی ہو پینے سے بک نام لینے سے ہو وے اجماعاً
فصل اول بیان میں عقیدہ اہل سنت کے درباب دو جملوں کا یہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جنکی گواہی دینی اسلام کے پانچوں رکنوں میں سے ایک رکن ہو چانا چاہیے کہ اول جملہ اس کا یہ طیبہ کا توحید پر تفسیر ہو اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ طیبہ دونوں کی تفصیل جدا جدا لکھتے ہیں پہلا جملہ توحید پر مشتمل ہے اس میں یہ باتیں چاہیں اول وحدانیت یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات میں اکیلا ہو کوئی اس کا شریک نہیں دیکھتا ہو کوئی اس جیسا نہیں سمجھتا ہو کوئی اس کا مقابل نہیں کر لایا ہو کوئی اس کے جوڑ کا نہیں قدیم اور ازلی ہو جس کا اول اور ابتدا نہیں ہمیشہ کو قائم ابدی ہو جس کا آخر اور انتہا نہیں قیوم ہو کہ اس کو انقطاع نہیں اور دائم ہو جس کو کبھی فنا نہیں بزرگی کی حقیقتوں سے موصوف ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہیگا زمانوں اور مدتوں کے گزرنے اور طو ہو جانے سے اس کو نہیں کہہ سکتے کہ ہو چکا بلکہ وہی سب سے اول اور وہی سب سے پیچھے اور وہی ظاہر اور وہی باطن ہو دوم تنزیہ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ خدا تعالیٰ نہ جسم صورت دار ہو نہ جوہر محدود اور نہ ہی مقدار منقسم ہو سکنے میں اجسام کا مشابہ نہیں نہ خود جوہر ہو نہ اس میں کوئی جوہر حلول کیے ہوے ہو اور نہ وہ عرض ہو نہ اس میں کوئی عرض حلول کیے ہوے بلکہ نہ وہ کسی موجود کے مشابہ ہو نہ اس کے کوئی موجود مانند نہ اس کے جوڑ کا کوئی نہ وہ کسی کے جوڑ کا نہ وہ کسی مقدار میں محدود ہو اور نہ اطراف و جہات اس کو محیط ہوں اور نہ آسمان و زمین اس کو گھیر سکیں اور یہ کہ وہ عرش پر اس طرح ہو جس طرح کہ آسمان خود فرمایا اور جس اعتبار سے کہ آسمان قصداً کیا ہو یعنی عرش کو چھونے اور اس پر چھینے اور جگہ پکڑنے اور اس میں حلول کرنے اور دوسری جگہ ٹٹلنے سے پاک ہو عرش اس کو نہیں اٹھا تا بلکہ عرش اور حاملین عرش سب کو اس کی لطف قدرت اٹھائے ہوے ہو اور سب اس کے قبضہ قدرت میں دبے ہوے ہیں اور وہ عرش اور آسمان اور حد و زمین تک کی سب چیزوں کے اوپر ہو اور اس کی فوقیت اس طرح کی ہو کہ اس سے اس کو نہ عرش سے قرب ہو اور نہ زمین سے دوری بلکہ عرش اور آسمان کے نزدیک ہونے اور زمین اور خاک سے دور ہونے سے اس کے مراتب بلند ہیں اور باوجود اسکے وہ ہر موجود چیز سے قریب ہو اور بندے کی رگ گردن سے بھی قریب تر ہو اور سب چیزوں کے پاس موجود کیونکہ اس کی نزدیکی اجسام کے نزدیک ہونے کے مشابہ نہیں جس طرح کہ اس کی ذات اجسام کی ذات سے مشابہ نہیں اور یہ کہ وہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ اس میں کوئی چیز حلول کرے اس بات سے برتر ہو کہ اس کا محیط کوئی مکان ہو جیسے اس بات سے پاک ہو کہ کوئی وقت اس کو گھیر سکے بلکہ وہ مکان اور زمان کے بننے سے پیشتر موجود تھا اور وہ اب بھی ویسا ہی ہو جیسا پہلے تھا اور یہ کہ وہ اپنی مخلوق سے اپنی صفات جدا ہو نہ اس کی ذات میں اسکے سوا دوسرا اور نہ کسی دوسرے میں اس کی ذات اور یہ کہ وہ بدلنے اور انتقال سے مقدس ہو نہ حوادث اس میں حلول کریں نہ عوارض اس میں نزول بلکہ وہ اپنی بزرگی صفات میں فنا و ذوال سے ہمیشہ منزہ رہتا ہو اور اپنی صفات کمال میں کسی زیادتی کی اس کو حاجت نہیں جس سے اس کا کمال پورا ہو اور یہ کہ عقول کے سبب سے اس کا وجود بذات خود معلوم ہو اور اس کا انعام اور احسان

اچھے لوگوں پر جنت میں یہ ہر کہ اپنی دولت دیدار اور لذت رویت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ذات کو آنکھوں سے دکھاویگا سو مہر زندگی اور قدرت یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ زندہ اور قادر ہے اور جبار اور قاهر نہ اسکو ماندگی عارض ہو نہ قصور اور نہ غفلت ہو نہ خواب نہ فنا اسپر آدے نہ موت وہی ہو ملک اور ملکوت والا اور عزت و جبروت کا مالک سلطنت اور قہر اور خلق اور امر سب اسکا ہے آسمان اس کے دہن سے با تھیں لپٹے ہیں اور مخلوقات سب اسکی مٹھی میں دبے پیدا کرنے اور اختراع میں وہی نزل الہی اور ایجاد اور ابداع میں وہی مکیا خلق کو اور ان کے اعمال کو پیدا کیا اور ان کے رزق اور موت کا اندازہ مقرر فرمایا کوئی قدرت کی چیز اس کے قبضے سے جدا نہیں اور نہ اسکی قدرت سے کاموں کے تغیرات علیحدہ نہ اسکی قدرت کی چیزوں کا احصا ہو سکتا ہے نہ اس کے معلومات کی انتہا چہارم علم یعنی یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ سب معلومات کو جانتا ہے زمین کی تھون سے لیکر آسمانوں کے اوپر تک جو کچھ ہوتا ہے سب پر محیط ہوا اس کے علم سے ایک ذرہ بھر بھی آسمان اور زمین میں چھپتا نہیں بلکہ کالی رات میں سخت پتھر پر چینی کے رنگنے کو اور ہوا کے بیج میں ذرہ کے چلنے کو جانتا ہے چھٹی اور کھلی بات کو معلوم کر لیتا ہے اور دلوں کے وسوسوں اور خردوں کے حرکات اور باطن کے پوشیدہ اسرار پر مطلع ہوتا ہے اسکا علم قدیم ازلی ہے جس سے وہ ازل الازل میں موجود رہا ہے ایسا علم نہیں کہ اسکی ذات میں طول اور انتقال سے نیا پیدا ہوا ہو سچا ارادہ یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ خدا تعالیٰ نے کائنات کو ارادے سے بنایا اور نو پیدا چیزوں کا انتظام وہی کرتا ہے کہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ تھوڑا بہت چھوٹا یا بڑا خیر یا شر نفع یا ضرر ایمان یا کفر معرفت یا جہالت کا کامیابی یا محرومی یا زیادتی یا کمی طاعت یا عصیت ہوتی ہے وہ سب اس کے حکم اور تقدیر اور حکمت اور خواہش سے ہوتی ہے کہ جس خیر کو چاہا وہ ہوئی اور جسکو نہ چاہا وہ نہ ہوئی کوئی ملک کا جھپکنا یا خطرہ کا ناگمان آنا اسکی خواہش سے باہر نہیں بلکہ وہی سب ہی ہے اور وہی معید ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں اور نہ کوئی اسکی قضا کا پیچھے ہٹنے والا اور نہ بجز اسکی توفیق و رحمت کے بندہ کو اسکی نافرمانی سے کوئی مفکر کی صورت اور نہ سوا اسکی خواہش اور ارادہ کے اسکو اسکی طاعت کی طاقت اگر سب انسان اور جن اور فرشتے اور شیطان متفق ہو کر عالم میں کسی ذرہ کو بدون اس کے ارادے اور خواہش کے حرکت یا سکون دیا چاہیں تو یہ ان سے کبھی نہ ہو سکیگا اسکا ارادہ تمام اور صفوں کے ساتھ اسکی ذات سے قائم ہے اور وہ ہمیشہ سے ان اوصاف کے ساتھ متصف رہا چیزوں کے ہونے کو جن وقتوں میں کہ مقرر فرمایا ارادہ ازل میں کیا تو جیسا ارادہ کیا اسی طرح اپنے اپنے وقت میں بدون کسی طرح کے تقدم اور تاخر کے موجود ہوئیں بلکہ اس کے علم کے موافق اور ارادے مطابق بدون کسی طرح کے تبدل اور تغیر کے واقع ہوئیں امور کا انتظام اس طرح فرمایا کہ انہیں نہ فکروں کی ترتیب کی نوبت ہوئی نہ کچھ دیر کا انتظار اور اسی وجہ سے کوئی شان اور حال اسکو دوسری شان سے غافل نہیں کرتا ششم سنا اور دیکھنا یعنی یہ اعتقاد کرنا کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے سنا دیکھتا ہے کوئی سننے کی چیز کیسی ہی خفیہ ہو اور دیکھنے کی چیز کیسی ہی باریک ہو اس کے سننے اور دیکھنے سے بچ نہیں رہتی نہ دوری اس کے سننے کی مانع ہونے کی اس کے دیکھنے کی فراحم دیکھتا ہے مگر حد و چشم اور پاک نہ ہوا و نہ تنہا ہر مگر کانون و رنگے سوانح سے برابر جیسے علم میں دل سے اور کپڑے میں عضو سے اور پیدا کرنے میں آہ سے پاک ہر ایسے کہ جیسے اسکی ذات پاک مخلوق کی ذات کی طرح نہیں اسی طرح اسکی صفیں بھی مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں ہوتی کلام یعنی یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کلام کرنے والا ہے اور اپنے کلام ازلی قدیم سے جو اسکی ذات کے ساتھ قائم ہے اور نہی اور وعدہ و وعید فرمایا ہے اسکا کلام خلق کے کلام کے مشابہ نہیں کہ ہوا کے اندر سے یا اجرام کے صدمے سے آواز ہوتی ہو یا زبان کی حرکت اور ہونٹھوں کی مطابقت سے حرف پیدا ہوں ان سب سے جدا گانہ ہے اور قرآن اور توریت اور انجیل اور زیور اسکی کتابیں ہیں کہ اس کے انبیاء علیہم السلام پر اتریں اور قرآن مجید کی تلاوت زبانوں سے ہوتی ہے اور اوراق پر لکھا جاتا ہے اور دلوں میں حفظ کیا جاتا ہے اور باوجود اسکے وہ قدیم ہے اور خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ علیحدہ ہو کر اوراق میں منتقل ہو جاوے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے کلام بدون آواز اور حروف کے سنے جس طرح کہ ابراہیم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بدون جوہر اور عرض کے دیکھنے لگا اور جبکہ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات ہیں

کان میں پونچنگی اور حدیث میں اُنکے شاہد دیکھیں اور عبادات کے انوار سے منور ہو گا اور نیکو جانوں کے مشاہدے اور انکی ہم نشینی سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں انکی فروتنی اور مسکنت اور اُسکے ڈرنے کو دیکھیں گا تو یہ سب امور اس بات کے باعث ہونگے کہ اُسکا اعتقاد درجہ درجہ مضبوط ہوتا جاوے پس اول درجہ میں ان عقیدوں کا ساکھلا دینا مقرر ہے سینے میں بیج ڈالنے کے ہواور یہ لازم اس کے لیے مثل پانی دینے اور نولانے کے ہیں تاکہ پڑھ کر زور پکڑ جاوے اور ایک شجرہ طیبہ ہو جسکی جڑ جی رہے اور شاخ آسمان میں پونچے۔ اور چاہیے کہ لڑکوں کے کان جہل اور کلام سے نہایت درجہ کو بچائے جاوے اس لیے کہ جھگڑے سے اتنی بات دل میں بیٹھتی نہیں جتنی اُکھرتی ہو اُس سے بناؤ کم ہواور بگاڑ زیادہ بلکہ لڑکوں کے عقیدوں کو جہل سے تقویت کرنے کی مثال ایسی ہو کہ کوئی ہتھوڑا لیکر درخت کی جڑ میں مارا کرے کہ میری غرض یہ ہو کہ اُسکی جڑ مضبوط ہو اور موٹائی پکڑے حالانکہ ہتھوڑا بعد نہیں کہ اجزا کو متفرق کر کے درخت کو بگاڑ دے اور اکثر یوں ہی ہوتا ہے اُسکے سوا مشاہدہ کے سامنے کچھ بیان کی ضرورت نہیں معصر عینہ کی بودماند دیدہ جو لوگ کہ عوام میں سے نیکبخت اور پرہیزگار ہیں اُنکے عقیدوں کو کلام والوں اور جہل کے ماہروں کے عقائد سے مقابلہ کر دیکھو معلوم ہو گا کہ عوام کے عقیدے تو اونچے پہاڑ کی طرح جے ہوئے ہیں کہ کسی آفت اور پھل سے نہیں ہل سکتے اور کلام والے جو اپنے عقیدوں کی حفاظت فن جہل سے کرتے رہتے ہیں اُنکے عقیدے ایسے ہونگے جیسے کوئی ڈورا ہو امین لٹکا دیا جاوے کہ ہوا سے کبھی تو وہ اُدھر جھک جاتا ہو کبھی اُدھر جھک جاتا ہو کیونکہ جو کوئی انہیں سے اعتقاد کی دلیل سنتا ہے اُسکو تقلید ہی کی راہ سے مانتا ہے جیسے خود اعتقاد کو تقلید کے طور پر حاصل کرتا ہے یعنی دلیل کے سیکھنے اور مدلول کے سیکھنے میں کچھ فرق نہیں دونوں میں تقلید ہوتی ہو تو دلیل کا سیکھنا اور بات ہو اور نظر کا مستقل ہونا اور چیز جو اُس سے بہت دور ہو۔ پھر لڑکے کا ابھارا اگر اس عقیدے پر ہوا تو اگر وہ دنیا کمانے میں مشغول ہو جاوے گا تب اُسکو سوائے اس عقیدے کے اور کچھ واضح نہ ہو گا مگر اہل حق کا سنا اعتقاد کے رکھنے کی جہت سے آخرت میں سلامت رہیگا اس لیے کہ شرع نے عرب کے اجلاف کو اتنا ہی حکم دیا ہے کہ ظاہر عقائد کے بموجب اپنی تصدیق پکی کر لیں اور بحث اور تفتیش اور دلیلوں کو تکلف بنانے کا حکم ہرگز نہیں کیا اور اگر شخص مذکور طریق آخرت کے چلنے والوں میں سے ہونا چاہیگا اور تو رفیق اُسکی رفیق ہوگی یہاں تک کہ عمل میں مشغول ہو کر تقویٰ کے پیچھے پڑیگا اور نفس کو خواہش سے باز رکھ کر ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہو گا تو اُسکے لیے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے اور ایک نور الہی سے جو مجاہدہ کے سبب اُسکے دل میں پڑیگا ان عقیدوں کی تحقیق واضح ہو جائیگی کیونکہ مجاہدہ سے اس نور کے دل میں ڈالنے کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے والذین جاہدو فینا لنہدینہم سلطانا وان اللہ مع المحنین اور یہ نور ایک جوہر نفیس ہے کہ صدیقوں اور مقبولوں کے ایمان کی غایت وہی ہے اور جو راز کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے دل میں ڈالا گیا اور اُسکی جہت آپ تمام خلق سے افضل ہوے وہ بھی اسی نور کی طرف اشارہ ہے اور اس راز کے کھلنے بلکہ سب اسرار کے معلوم ہونے کے بہت سے درجات ہیں جتنا کوئی مجاہدہ کرے گا اور اپنے باطن کو بقدر صاف اور غیر اسد سے پاک رکھیں گے اور نور نفیس سے روشنی حاصل کرے گا اسی قدر اسرار بھی کھلیں گے اور اُسکو ایسا سمجھنا چاہیے جیسے طب اور فقہ اور دوسرے علوم کے اسرار میں کو لوگ موافق اپنی محنت کے اور بقدر اپنی ذکا اور دہائی روشنی کے مختلف ہوا کرتے ہیں تو بسطرح پر یہ درجات علم کے بے انتہا ہیں اسی طرح درجات اسرار بھی غیر منحصر دین مسئلہ جہل اور کلام سیکھنا نجوم کی طرح براہی یا مبلح خواہ سنج ہو جواب اس مسئلے میں دونوں طرفوں کو بہت سا سبب اللہ اور اسراف ہو یعنی بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اُسکا سیکھنا بدعت اور حرام ہے اور بندہ شرک کے سوا کوئی ساگناہ کر کے مرے اس سے بہتر ہو کہ خدا تعالیٰ کے سامنے علم کلام کے ساتھ جاوے اور بعض کہتے ہیں کہ اُسکا سیکھنا واجب اور فرض کفایہ یا فرض عین ہے اور یہ سب اعمال سے بہتر اور ثواب کی چیزوں میں عمدہ ہے اس لیے کہ اُسکا سیکھنا علم توحید کا تحقیق کرنا اور خدا تعالیٰ کے دین کی طرف سے لڑنا ہے۔ اور امام شافعی اور مالک اور احمد رحمہم اور سفیان ثوری اور سب اہل حدیث سلف کے اُسکی حرمت کے قائل ہیں۔ ابو عبد اللہ اعلیٰ کہتے ہیں کہ جس روز امام شافعیؒ نے شخص فرد سے مناظرہ

مشاورت میں
نے وقت کی
جاسے وہ
ہم سوچا
نہو اپنی
اور شیک
ساتھ ہو
والوں کے

کیا تھا جو کہ معتزلہ میں سے علم کلام کا ماہر تھا میں نے سنا کہ امام صاحب فرماتے تھے کہ اگر بندہ شرک کے سوا ہر ایک گناہ کے ساتھ خدا تعالیٰ سے ملے اس سے بہتر ہو کہ کچھ بھی علم کلام کے ساتھ اسکے سامنے جاوے اور میں نے شخص کی بھی ایک کلام سنی جسکو میں نقل نہیں کر سکتا اور یہ بھی امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اہل کلام کی ایک ایسی بات پر مطلع ہوا ہوں کہ مجھ کو کبھی اسکا گمان نہ تھا اور اگر بندہ خدا تعالیٰ کے تمام مہنات میں سوائے شرک کے مبتلا ہو اسکے حق میں اس سے بہتر ہو کہ علم کلام میں نظر کرے۔ اور کریم سی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی سے کسی نے کوئی مسئلہ علم کلام کا پوچھا تو آپ نے غصہ ہو کر فرمایا کہ اسکا حال شخص فرد اور اسکے ساتھیوں سے پوچھنا چاہیے خدا تعالیٰ انکو سوا کرے۔ اور جب امام شافعی بیمار ہوئے تو شخص فرد انکے پاس گیا آپ نے پوچھا کہ کون ہو انہوں نے شخص فرد آپ نے فرمایا کہ خدا تیری حفاظت اور نگہبانی نہ کرے یہاں تک کہ جس امر میں تو مبتلا ہو اس سے توبہ نہ کرے اور یہ بھی آپکا ارشاد ہے کہ اگر آدمیوں کو معلوم ہو جاوے کہ علم کلام میں کتنی بدعتیں ہیں تو اس سے ایسا بھاگین جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی کو یہ کہتے سنو کہ اسم خواہی ہو یا سنی کا غیر ہو تو جان لو کہ وہ کلام والوں میں سے ہے اور اسکا کوئی دین نہیں زعفرانی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ اہل کلام کے باب میں سیری تجویز یہ ہے کہ انکے مبین لگو اگر تمام قبیلوں میں پھرایا جاوے اور منادی کیجاوے کہ یہ سزا ہے اسکی جو کتاب اسداور حدیث کو چھوڑ کر علم کلام میں مشغول ہو۔ اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل کلام کو فلاح کبھی نہوگی اور جو شخص کلام کو دیکھے اسکو ایسا کم پاؤ گے کہ اسکے دل میں نقصان نہو اور کلام کی برائی میں آپ نے یہاں تک مبالغہ کیا کہ حارث محاسبی سے باوجود انکے زہد اور پیر گاری کے ملنا چھوڑ دیا اس جہت سے کہ انھوں نے ایک کتاب بدعتیوں کے رد میں لکھی تھی اور فرمایا کہ کجبت پہلے تو تو کئی بدعت نقل کرتا ہو تب اسکا جواب لکھا ہے تو گویا لوگوں کو اپنی تصنیف سے رنجیت دلاتا ہے کہ بدعت کو دیکھیں اور ان شہوں کا مطالعہ کریں پھر ہی امر انکو راسے اور بحث کا موجب ہو جاوے۔ اور یہ بھی امام احمد کا قول ہے کہ علمائے کلام بدین ہیں۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ بھلا اگر کلام والے کے مقابل ایسا شخص آوے جو اس سے زیادہ لڑاک ہو تو ہر روز ایک نیا دین اپنے لیے ایجاد کیا کرے گا اس سے یہ غرض ہے کہ لڑنے والوں کی کلام ایک دوسرے کی ضد ہوا کرتی ہے تو جو غالب ہوگا دوسرے کو اسی کی رائے اختیار کرنی پڑے گی۔ اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بدعت اور ہوا والوں کی گواہی درست نہیں اور بعض آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ اہل ہوا سے آپ کی غرض اہل کلام ہیں خواہ کسی مذہب پر ہوں۔ اور امام ابو یوسف نے فرمایا ہے کہ جو شخص علم کی طلب کلام سے کرتا ہو وہ بدین ہو جاتا ہے۔ اور حسن کا ارشاد ہے کہ اہل ہوا سے نہ جدل کرو اور نہ انکے پاس ٹھہرو اور نہ انکا قول سنو۔ اور سلف کے سب اہل حدیث کا کلام کی برائی پر اتفاق ہے اور جتنی تاکیدیں شدید انھوں نے اس باب میں فرمائی ہیں وہ خارج از حد شمار ہیں اور کہا ہے کہ صحابہ نے جو باوجود حقائق کے زیادہ واقف ہوئے اور دوسروں کی نسبت کرافاط کی ترتیب میں فصیح تر ہونے کے کلام سے سکوت کیا اسکی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ جو کچھ خرابی اس سے پیدا ہوتی ہے اس سے واقف تھے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا ہلاک المتطعون یعنی ہلاک ہووے وہ لوگ کہ بحث اور کلام میں زیادہ غرض کرتے ہیں اور اہل حدیث یہ حجت بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر علم کلام دین سے ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکا امروہی فرما دیتے اور اسکا طریق سکھلا دیتے اور اسکے عالموں کی تعریف کرتے کیونکہ صحابہ کرام کو استنباح تک تو تعلیم فرمایا اور فرائض کے یاد کرنے کا ارشاد کیا اور انکی تعریف کی اور تقدیر میں کلام کرنے کو منع فرمایا اور یہ ارشاد کیا کہ تقدیر کے باب میں خاموش رہو اور اسی پر صحابہ بھی جے رہے ہیں استاد پر زیادتی کرنی سرکشی اور ظلم ہو اور صحابہ ظاہر ہے کہ پیشوا اور استاد ہیں اور ہم پیرو اور شاگرد ہیں۔ اور دوسرا فرقہ جو علم کلام کو اچھا جانتے ہیں وہ یوں دلیل کرتے ہیں کہ اگر علم کلام میں یہ خرابی ہو کہ اسمین جو ہر اور عرض اور دوسری اصطلاحیں نادرجہ صحابہ کے عہد میں نہ تھیں موجود ہیں تب تو کچھ سہل بات ہے کہ ہر ایک علم میں اسکے سمجھانے کے لیے اصطلاحیں نئی نئی ہیں مثلاً حدیث اور تفسیر اور فقہ میں بہت اصطلاحیں اس قسم کی ہیں کہ اگر انکو صحابہ پر

حجۃ
ابن اسود
حجۃ
سلیمان بن عیسیٰ
۱۳۷
ماہر برہات
ابن ہریرہ
حجۃ
باب اول
میں گزری

اور نماز اور روزہ اور زکوٰۃ کو بجا لاوین اور ہمارے کچھ گناہ ہیں اگر ہوا یقین ہو کہ وہ بخشدیے جائینگے تب البتہ ہم کہینگے کہ ہم اہل جنت میں سے ہیں اور انھیں گناہوں کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ایماندار ہیں مگر یہ نہیں کہتے کہ اہل جنت میں سے ہیں حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ واقع میں تم نے درست کہا بخدا مجھ سے خطا ہوئی۔ اب رہا یہ کہ صحابہ ائسین خوش کم کرتے تھے بہت مصروف ہوتے تھے اور تھوڑی تقریر کرتے تھے زیادہ نہوتی تھی اور وہ بھی حاجت کے وقت بلا تصنیف و تدیس کرتے تھے اسکو کوئی فن نہیں مقرر کیا تھا تو اس کے لیے ہم کہینگے کہ صحابہ کا ائسین کمتر مصروف ہونا تو اسوجہ سے تھا کہ حاجت کم تھی کیونکہ اس زمانہ میں بدعت کم ظاہر ہوتی تھی اور تقریر کے مختصر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تقریر طرف ثانی کے ساکت کرنے اور اس کے قائل ہونے اور شبہ کے دور ہونے اور امر حق کے واضح ہونے کے لیے ہو کرتی ہو پس اگر طرف ثانی کا اعتراض یا اسکا اصرار زیادہ ہوگا تو ضرور ہو کہ اسکا الزام بھی لینا چوڑا ہوگا صحابہ بعد تقریر کے شروع فرمانے کے کسی ترازو یا پیمانہ سے اسکی مقدار مقرر نہیں کرتے تھے کہ اس سے زیادہ نہ ہوگی اور تدیس اور تصنیف کے جو درپہ نہوتے تو اپنی عادت کی جہت نہوتے چنانچہ فقہ اور تفسیر اور حدیث میں بھی تدیس اور تصنیف نہیں فرمائی تو اگر فقہ میں تصنیف کرنا اور نادری صورتوں کا بنانا جو کمتر واقع ہوں۔ درست ہو یا بن کا ط کہ اگر اس طرح کی صورت ہو جاوے تو مسئلہ کام آوے یا صرف جودت طبع اور تیزی ذہن طالبوں کی مشطور ہو تو ہم بھی مجادلہ کے طریقوں کو ہمیں کا ط ترتیب دیتے ہیں کہ شاید شبہ کے ابھرنے اور بدعتی کے جوش و خروش کرنے کے وقت کار آمد ہوں یا ذہن طالبوں کا تیز ہو جاوے کہ وقت پر فوراً بے مائل جواب دے سکیں رک نہ رہیں جیسے لڑائی کے لیے تھیار بنایا کرتے ہیں کہ موقع سے پہلے بیکار ہوتے ہیں مگر وقت پر کام آتے ہیں۔ یہ دونوں طرف کی تقریریں ہیں اور ہمارے نزدیک اگر مختار اور تحقیق پوچھو تو یہ ہو کہ ہر حال میں مطلق کلام کو برا کہنا یا ہر حال میں اسکی تعریف کرنی دونوں بجا ہیں بلکہ اس باب میں تفصیل ہوتی چاہیے اس کے لیے اول یہ معلوم کرنا چاہیے کہ حرمت دو قسم ہو ایک وہ کہ کوئی چیز اپنی ذات سے حرام ہو جیسے شراب اور مردار ہو اور اپنی ذات سے حرام ہونے سے ہمارے ہی غرض ہو کہ اس کے حرام ہونے کی علت خود اس کے اندر کوئی وصف ہو جیسے شراب میں نشہ کرنا اور مردار میں موت ہو پس اس طرح کی چیز کو جب ہم سے کوئی پوچھیکا تو ہم یہی کہینگے کہ مطلقاً حرام ہو اسکا دعویٰ نہ کرینگے کہ اضطرار کے وقت مردار مباح ہو یا گلے میں لڑاؤنگ جاوے اور اس کے اترنے کے لیے سوائے شراب کے اور کوئی چیز بہنے والی نہ تو شراب اس غرض کے لیے مباح ہو۔ اور ایک وہ ہو کہ غیر کی جہت سے حرام ہو جیسے کوئی مسلمان بیچ کر چکا اسپر خیار کے وقت میں بیچ کرنی یا اذان جمعہ کے وقت بیچ کرنی یا مٹی کا کھانا کہ انکی حرمت اسوجہ سے ہو کہ انہیں ضرر ہو اور جو خیر ایسی ہو اسکی دونوع ہیں ایک تو وہ کہ اسکی تھوڑی اور بہت دونوں مضر ہوں تو اسکو بھی مطلقاً کہا جاوے گا کہ حرام ہو جیسے مثلاً زہر ہو کہ تھوڑا اور بہت ائسین سے قاتل ہو اور ایک نوع وہ ہو کہ کثرت کے وقت مضر ہوتی ہو جیسے شدہ ہو کہ اگر گرم مزاج والا کثرت سے کھاوے تو مضر ہو یا جیسے مٹی کا کھانا کہ اسکی کثرت مضر ہو تو ایسی چیز پر مباح ہونے کا اطلاق کیا جاوے گا غرض کہ شراب پر حرمت کا اطلاق اور شدہ پر حلت کا بولنا باعتبار غالب احوال کے ہو پس اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس میں حالات ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو اس کے حکم میں بہتر اور التباس سے دور تر یہ ہو کہ تفصیل و اربیان کیا جاوے اب ہم علم کلام کو جو دیکھتے ہیں تو اس میں نفع بھی پاتے ہیں اور ضرر بھی ایسے کہتے ہیں کہ علم کلام اپنے نفع کے اعتبار سے نفع کے موقع میں حلال ہو یا مستحب یا واجب جس طرح کا حال مقتضی ہو اور اپنے ضرر کے روتے ضرر کے محل میں حرام ہو ضرر علم کلام کا یہ ہو کہ شبہوں کو ابھارتا ہو اور عقیدوں کو ہلا کر یقین اور یقین سے انگو دور کر دیتا ہو یہ بات علم کلام کے شروع میں ہو جاتی ہو اور دلیل سے پھر پھینکی پھر آنے میں شک ہو اسباب میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کوئی دلیل کے بعد درست ہو جاتے ہیں بعضے درست نہیں ہوتے یہ ضرر تو اسکا امر حق کے اعتقاد میں ہو اور ایک ضرا ائسین اور ہو کہ بدعتیوں کا اعتقاد بدعت پر جم جاتا ہو اور دلون میں ایسی طرح ٹھہرتا ہو کہ اسی کے لوازم ظہور میں آتے ہیں اور اس پر اصرار کے زیادہ حریص ہو جاتے ہیں

مگر یہ ضروری ہے کہ وجہ سے ہوتا ہو جو جدل کے باعث ہیجان میں آتا ہو اور اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ عامی بدعتی کا اعتقاد نرمی سے بہت جلد زائل ہو سکتا ہے لیکن جس صورت میں کہ اسکا نشوونما ایسے شہر میں ہو جس میں جدل و تعصب ہو تب تو اگر اگلے پچھلے سب اس پر متفق ہو کر آئین تب بھی اسکے سینے سے بدعت نہ نکال سکیں گے بلکہ خواہش نفس اور تعصب اور بغض جدل کرنے والوں اور فرقہ مخالف کی خصوصیت اسکے دل پر ایسی غالب ہوتی ہو کہ حق بات کے ادراک سے اسکو باز رکھتی ہو یہاں تک کہ اگر اس سے کہا جاوے کہ تم کو یہ منظور ہو یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے سے پردہ دور کر دے اور تم آنکھوں سے دیکھ لو کہ امر حق طرف ثانی کی طرف ہو تو وہ اس امر کو اس نظر سے برا جانے لگا کہ اس سے طرف ثانی کو خوشی ہوگی اور یہ بڑا روگ اور مرض ہے جو شہروں اور بندوں میں پھیل گیا ہو اور یہ ایک قسم کا فساد ہے جسکو جدل کرنے والوں نے تعصب کی جہت سے برپا کیا ہے پس یہ تو علم کلام کا ضرر ہے اور فائدہ اس علم کا یہی گمان میں آتا ہے کہ حقیقتوں کا انکشاف ہونا اور انکی ماہیت اصلی کا پہچانا ہو لیکن واقعی یہ ہے کہ کلام میں یہ مطلب سرگ نہیں غالباً کشف حقیقت اور معرفت ماہیت کی نسبت کہ خطبہ میں ڈالنا اور گراہی زیادہ ہوتی ہو اور اس بات کو اگر تمہارے سامنے کوئی محدث یا کٹھن ملا کہ گاتب تو تم اپنے دل میں یہ کہو گے کہ چونکہ یہ اس علم سے ناواقف ہیں اور آدمی جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہو کر تاہو اس لیے برا کہتے ہیں لیکن اسکو ہم سے سنو کہ ہم نے اس علم کا خوب امتحان کیا اور اس کے اقصے غایت تک پہنچے اور جو علم اس سے مناسبت رکھتے تھے ان میں بھی خوب مہارت پیدا کی مگر بعد کو یہی پایا کہ اس علم کے ذریعہ سے معرفت حقائق کی راہ مسدود ہو اور اسی وجہ سے اس علم سے ہر کوئی نفرت ہو گئی ہاں اس میں کچھ شک نہیں کہ بعض امور کے انکشاف اور وضوح سے علم کلام خالی نہیں مگر یہ بات بہت کم ہے اور ایسے امور ظاہر میں ہوتی ہو کہ فن کلام میں غور نہ کرنے سے بھی غالباً وہ سمجھ میں آجاوین تو اس نفع کا تو کچھ اعتبار نہیں بلکہ علم کلام کا نفع صرف ایک بات ہے یعنی جس عقیدہ کو ہم نے بیان کیا ہے اس علم کے ذریعے سے اسکی حفاظت عوام پر متصور ہو اور بدعتیوں کے شک و شبہ ڈالنے سے اور جدل کرنے سے بچاؤ انکا ہو سکتا ہے اس لیے کہ عامی دمی ضعیف ہوتا ہے بدعتی کا جدل اسکو گھبرا دیتا ہے پس وہ بیچارہ کلام کی جہت سے اسکا مقابلہ کر سکتا ہے گو یہ مقابلہ فاسد بات کا فاسد بات سے ہو مگر پھر بھی اسکے اعتراض کو ہٹا دیتا ہے اور آدمیوں کے واسطے وہی عقیدہ عبادت شمار کیا جاتا ہے جسکو ہم لکھ چکے ہیں اس لیے کہ وہ شریعت میں وارد ہے بدین کا طرہ اس میں خوبی اُنکے دین و دنیا کی ہو اور سلف صالح نے اسی پر اجماع کیا ہے اور علماء کے لیے اسکی حفاظت عوام کے حق میں بدعتیوں کے دھوکوں سے کرنی داخل عبادت ہے جیسے سلاطین کے واسطے اُنکے مالوں کو ظالموں اور غاصبوں کی لوٹ کھسوٹ سے بچانا امر ثواب ہے اور جب اس علم کا فائدہ اور ضرر معلوم ہو چکا تو علماء کو چاہیے کہ جیسے طبیب حاذق دوا سے پر خطر کو استعمال کرتے ہیں اور بدن اسکے محل اور حاجت کے استعمال نہیں کرتے اسی طرح علم کلام کو بھی بوقت حاجت اور بقدر حاجت استعمال کریں اور اسکی تفصیل یہ ہے کہ عوام جو اپنے پیشوں اور حرفوں میں مشغول ہیں اُنکو واجب ہے کہ جو عقیدے اُنھوں نے سیکھے ہیں انھیں پر چھوڑ دیے جاوین بشرطہ کہ عقائد حق طور پر ہوں جیسے ہم نے لکھے ہیں اس لیے کہ ایسے لوگوں کو کلام کا سکھانا اُنکے حق میں ضرر محض ہے کیونکہ اکثر اُنکو شک ابھر کھڑا ہوتا ہے اور عقائد جنبش کرتا جاتا ہے اور بعد کو اسکا برابر ہنا اصلاح سے ممکن نہیں ہوتا اور جو عامی کہ معتقد بدعت کا ہوا اسکو امر حق کی طرف نرمی کے طور پر کلام لطیف سے بلانا چاہیے اور ایسی گفتگو اسکے آگے کرنی چاہیے جس سے نفس کو قناعت اور دل میں تاثیر ہو اور دلائل قرآن مجید اور حدیث کے دھماکے کے قریب ہو اور کسی قدر آسین نصیحت اور تحذیف بھی ملی ہوئی ہو تعصب کی راہ سے سمجھانا چاہیے کیونکہ اسکے حق میں جدل کی نسبت کہ نرمی اور نصیحت ہی زیادہ کارآمد ہے اس لیے کہ عامی جب مشکوں کی شرط کے بموجب جدل نہ کرنے کا تو اسکو یہ اعتقاد ہوگا کہ یہ ایک فن مناظرہ کا ہے جسکو طرف ثانی نے سیکھا ہے تاکہ بتدیج لوگوں کو اپنے اعتقاد کی طرف گھسیٹے اور اگر جواب سے عاجز ہوگا تو فرض کر لیا کہ میرے مذہب والے بھی اسکا دھیجہ کر سکتے ہونگے پس ایسے آدمی کے ساتھ اور اول کے ساتھ جدل حرام ہے اور اسی طرح

اس شخص کے ساتھ کہ شک میں پڑ گیا ہو اس لیے کہ شک کا دور کرنا نرمی اور وعظا اور ان دلیلوں سے چاہیے جو فہم سے قریب اور مقبول اور کلام کے مشکلات سے بعید ہوں اور جدل کو غایت درجہ تک پہنچا دینا صرف ایک جگہ میں مفید ہو اور وہ یہ صورت ہو کہ کسی عامی نے ایک قسم کا جدل منکر مثلاً بدعت کا اعتقاد کر لیا ہو تو اس جدل کا مقابلہ اسی جیسے جدل سے کیا جاوے تاکہ عامی مذکور اعتقاد حق کی طرف پھر آوے اور یہ ایسے شخص کے حق میں ہو گا جس کا حال یہ معلوم ہو کہ وعظا اور عام تحویفات پر قانع ہو کر مجاہدے سے اُٹس رکھتا ہو اس لیے کہ اس کی نوبت ایسی حالت پر آگئی ہو کہ بدون جدل کے علاج کے اور تدبیر اس کو مفید نہوگی تو ایسے کو جدل بنانا مضائقہ نہیں اور یہ امر ان شہروں میں ہو کہ بدعت کم ہو اور مذہب انہیں مختلف نہوں تو ایسے شہروں میں اول انہیں اعتقادات کے بیان پر اکتفا کرنی چاہیے جو ہننے ذکر کیے ہیں اور دلیلوں کے درپہ ہونا نہ چاہیے اور شبہ پڑنے کا منظر رہنا چاہیے جب کوئی شبہ واقع ہو تو بقدر حاجت اس کا ذکر دینا چاہیے اور اگر بدعت پھیلی ہوئی ہو اور خوف ہو کہ کہیں لڑکے فریب میں نہ آجاوین تو ایسے وقت میں اس قدر دلائل جو ہننے اپنے رسالہ قدسیہ میں بیان کیے ہیں ان کو سکھا دینے کا مضائقہ نہیں کہ اس کے سبب سے بدعتوں کے مجادلوں کی تاثیر سے بچے ہرین اور یہ مقدار دلائل کی مختصر ہو اور چونکہ وہ رسالہ بھی مختصر ہو اس لیے ہننے ان کو اس میں درج کیا ہو پس اگر مبتدی صاحب ذکا ہو اور اپنی طبیعت کی تیزی سے سوال کی جگہ پر واقف ہو جاوے یا اس کے دل میں شبہ اٹھ کھڑا ہو تو ایک پرخطر روگ پیدا ہوا اب جائز ہو کہ اس مقدار تک ترنی کی جاوے جس کو ہننے اقتضا و فی الاعتقاد میں مذکور کیا ہو اور وہ بقدر چھ سات جزون کے ہوگی انہیں قواعد عقائد کے اور باخترہ تکلیفین وغیرہ کے سوا اور طرف نظر نہیں پس اگر یہ کتاب اس کو کافی ہو تب تو استاد اور کچھ اس فن میں اس کو سکھاوے اور اگر اُس پر وہ قانع نہو تو روگ پڑنا ہو گیا اور مرض بڑھ گیا اب استاد کو حتی الوسع اس کے ساتھ نرمی برتنی چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے کوئی تنبیہ کر کے اس پر امر حق کو واضح کر دیتا ہو یا وہ شک پر اور شبہ پر اصرار کر کے کر دنی خویش آمدنی پیش کا مصداق بنا چاہتا ہو کیونکہ قصہ مضمون کو کتاب اقتضا دخواہ اور اسی جیسی تصنیف شامل ہو اس قدر سے توقع ہو کہ مفید ہو باقی مضامین جو علم کلام میں ہیں اور احاطہ دفع سے خارج وہ دو قسم ہیں ایک تو وہ قواعد کے عقائد کے سوا اور امور ہوں جیسے اعتمادات یعنی اسباب و علل اور ادراکات یعنی علوم و قوی اور اکوان یعنی موجودات کے حال سے بحث کرنی اور اس بات میں خوض کرنا کہ آیا رویت کے مخالف کا نام منع ہو یا نابینائی سب غیر مرئی چیزوں کے لیے ہر ایک ہی منع ہو یا جتنی چیزیں کہ انکی رویت ممکن ہو ان کے لیے موافق ان کے شمار کے منع ثابت ہو جیسے عنصریات کی بحث ہوتی ہو اور سوا ان کے اور اسی طرح کی واہیات گمراہ کرنے والی ہیں اور دوسری قسم یہ ہو کہ عین انہیں قواعد عقائد کی دلیلوں میں بہت سی تقریر اور زیادہ سوال جواب کیے جاوین اس طرح پر بھی تقریر کو غایت درجہ پر پہنچانا ایسے شخص کے حق میں جو اس قدر پر قانع نہو مگر اہی اور جہالت کے سوا اور کچھ فائدہ نہیں کرتا اس لیے کہ بہت سے کلام اس طرح کے ہیں کہ طول دینے اور بڑھانے سے اس میں دقت ہو جاتی ہو اور اگر کوئی یون مکتے کہ ادراکات اور اعتمادات کی حکمتوں کے حالات بیان کرنے سے دلون کے تیز ہو جانے کا فائدہ ہو اور دل دین اکہ ہر جیسے تلوار جہاد کا آلہ ہو تو دل کے تیز کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں تو یہ قول اس کا ایسا ہو گا جیسے یون مکتے کہ شرط پنج کا کھیلنا دل کی تیزی کے لیے ہو تو وہ کھیل بھی دین میں سے ہو غرض کہ اس طرح کا حیلہ ایک خیال خام ہو شریعت کے جتنے علوم ہیں ان سب سے دل کو تیزی ہوتی ہو اور انہیں سے کسی میں کسی طرح کے ضرر کا خوف نہیں۔ اس تقریر سے مکتو علم کلام میں سے جس قدر عمدہ اور جس قدر بری ہو معلوم ہو گئی اور وہ حال بھی دریافت ہو گیا جس میں کہ مذمت اور تعریف کلام کی ہوتی ہو اور جس کو وہ مفید ہو اور جس کو مضر ہو انکی تفصیل بھی واضح ہو گئی۔ اب اگر یہ کہو کہ اس کا تو تم اقرار کر چکے کہ بدعتیوں کے دفع کرنے کے لیے علم کلام کی طرف حاجت ہو اور اس زمانے میں بدعتیں بہت ہو گئیں اور یہ مصیبت عام ہو گئی اور اسکی حاجت نہایت قوی ہو تو ضرور ہو کہ اس علم کا جاننا فرض

کہا یہ ہو جیسے اموال کی حفاظت اور عمدہ قضا اور تولیت وغیرہ کا بجالانا اور جنگ کہ علما اس علم کے پھیلائے اور تدریس اور بحث میں مشغول ہونگے تو وہ باقی کیسے رہیگا اور اگر بالفرض اسکو ترک کر دیا جاوے تو ظاہر ہے کہ نابود ہو جاوے گا اور صرف طبعیوں میں اتنا ماسکہ نہیں کہ بدعتیوں کے شبہ کا حل کر دیا کریں جب تک کہ اس فن کو نہ سیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فن کی تدریس اور بحث اس زمانہ میں فرض کفایہ ہے بخلاف زمانہ صحابہؓ کے کہ اس وقت میں اس علم کی طرف حاجت نہ تھی پس اسکے جواب میں ہم کہتے ہیں کہ واقعہ میں ہر ایک شہر میں اس علم کا جاننے والا جداگانہ چاہیے کہ جو بدعتی اس شہر کے شبہ کریں وہ انکو جواب دیا کرے اور یہ بات بدون تعلیم کے ہمیشہ قائم نہ رہیگی لیکن ہماری غرض یہ ہے کہ اس علم کا علی العموم سبکو سکھانا اچھا نہیں جیسے فقہ اور تفسیر کی تحصیل ہوتی ہے کیونکہ فقہ اور تفسیر تو بجز غنا کے ہیں اور کلام مثل دوا کے ہے غذا کے ضرر کا خوف نہیں کیا جاتا اور دوا کا ضرر خوف کے قابل ہے چنانچہ ہم اسکے ضرر کے اقسام کو بیان کر چکے ہیں پس جو شخص اس علم کا عالم ہوا اسکو چاہیے کہ جس شخص میں تین خصلتیں پادے خاص اسی کو یہ علم سکھاوے اول یہ کہ سیکھنے والا علم ہی کی تحصیل کے لیے ہوا اور اسی کا حریص ہوا سیلے کہ اگر طالب ہمیشہ درہوگا اور اپنے کام میں لگ جاوے گا تو یہ شغل اسکو علم کی تکمیل اور شہادت کے دور کرنے کا مانع ہوگا جب کبھی اسکو شکوک پیش آویں دوسرے یہ کہ صاحب ذکا اور فطنت اور فصاحت ہو اسلئے کہ غنی آدمی کو اسکے سمجھنے سے فائدہ نہ ہوگا اور بے گیندے تقریر کرنے والے کی حجت کچھ مفید نہیں ہوتی اسلئے اسکے حق میں کلام کے ضرر کا خوف ہو اور فائدہ کی توقع نہیں تیسرے یہ کہ اسکی طبیعت میں صلاحیت اور دیانت اور تقویٰ ہو اور شہوتیں اسی پر غالب ہوں اسلئے کہ بدکار آدمی ادنیٰ شبہ سے دین سے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو اگر کہ ائمہ اور اسکی لذتوں میں ہوتی ہے وہ اس شبہ سے بے رغبت ہو جاتی ہے تو اسکو یہ خواہش نہیں ہوتی کہ شبہ کو دور کیجیے بلکہ شبہ کو غنیمت جانتا ہے کہ دین کی تکلیفات کی برداشت سے رہائی ملی تو ایسے آدمی سے جس قدر خرابی ظہور میں آتی ہے وہ اصلاح کی نسبت کم زیادہ ہوتی اور جب تم ان قسموں کو معلوم کر چکے تو تمکو واضح ہوا ہوگا کہ علم کلام میں حجت عمدہ وہی ہے جو قرآن کی جہتوں کی جنس سے ہو یعنی کلمات نرم اور دلون میں تاثیر کرنے والے اور نفسوں کو قانع کرنے والے ائمہ بولے جاویں ایسی تقسیمات اور دقیق باتوں کو ائمہ داخل نہ دیا جاوے جسکو اکثر آدمی نہ سمجھیں اور اگر سمجھیں تو یہ اعتقاد کریں کہ یہ اس مقرر کا ایک شعبہ اور نہ ہر شعبہ جسکو لوگوں کے دھوکا دینے کے لیے سیکھا ہے اور اگر کوئی اسی جیسا ہنر والا اسکے مقابلہ میں ہو تو اسکو زیادتی کچھ بھی نہواور یہ بھی تمہیں معلوم کر لیا ہوگا کہ امام شافعیؒ اور دوسرے اکابر سلف نے جو اس علم میں خوبصورتی کرنے اور اسی کے ہونے سے منع فرمایا ہے تو اسکی وجہ وہی تھی کہ ائمہ وہ نقصان پاتے جاتے ہیں جنہیں ہم اشارہ کرتے ہیں اور حضرت ابن عباسؓ سے جو خارجیوں کے ساتھ اور حضرت علیؓ سے تقدیر وغیرہ کے باب میں مناظرے منقول ہیں وہ کلام صاف اور ظاہر اور حاجت کے وقت میں تھے اور اس طرح کا مناظرہ ہر حال میں بہتر ہے۔ ہاں ہر ایک زمانہ میں حاجت کی کمی بیشی میں اختلاف ہوا کرتا ہے تو کچھ بعید نہیں کہ اسکی وجہ سے حکم بھی ہر زمانہ میں مختلف ہو۔ پھر جو عقیدہ خلق کے لیے عبادت مقرر ہوا ہے اسکا حکم اور اسکی طرف سے چھڑنے اور اسکے بچانے کا طریقہ ہے جو اوپر ذکر کیا گیا مگر شبہ کا دور کرنا اور حقیقتوں کا واضح ہونا اور اشیاء کو جو ان کی تون معلوم کرنا اور اس عقیدہ حق کے الفاظ سے جو امور سمجھے جاتے ہیں اسکے اسرار کو معلوم کرنا بجز اسکے میسر نہیں ہو سکتا کہ مجاہدہ کرے اور شہوات کو جڑ سے اکھاڑے اور بالکل خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور جدل کے ثبات سے اپنی فکر کو صاف کر کے اسی پر مدامت کرے اور یہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو شخص اسکے درپر ہو اسکو جتنا نصیب میں ہوتا ہے موافق درپر ہونے کے اور موافق استعداد محل کے اور بموجب دل کی پاکی کے عنایت ہوتی ہے اور یہ وہ سمندر ہے جسکی نہ تھا و معلوم ہو سکے نہ کنارہ پر پہنچا جاوے مسئلہ اگر کہو کہ تمہاری اس تقریر سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ ان علوم کے معانی ظاہر ہیں اور اسرار ہیں اور بعض ائمہ صاف ہیں کہ اول ہی معلوم ہو جاتے ہیں اور بعض پوشیدہ ہیں کہ مجاہدہ اور ریاضت اور طلب کامل اور فکر صاف اور

باطن کو مطلوب کے سوا ہر ایک دنیاوی شغل سے خالی رکھنے سے واضح ہوتے ہیں اور یہ بات عجیب نہیں کہ شریعت کے مخالف ہو اس لیے کہ شریعت کا ظاہر اور باطن دو نہیں اس کا تو ظاہر اور باطن ایک ہی ہو تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان علوم کا دو قسم ہونا یعنی پوشیدہ اور ظاہر ہونا ایسا ہے کہ کوئی عاقل اس کا انکار نہ کرے گا اس کا انکار وہی لوگ کم ہمت کرتے ہیں جنہوں نے لڑکپن میں کوئی چیز سیکھی اور اسی پر جم گئے اور بلندی کی بات اور علما اور اولیاء کے درجات پر ترقی نہ کی ورنہ علوم کا منقسم ہونا دو قسموں مذکور پر شرع کی دلیلون سے ظاہر ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للقرآن ظاہر و باطن واحد و مطلقا اور حضرت علی نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں علوم بہت سے ہیں جس طرح ایک انکے یاد کرنے والے مجھے ملین۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گروہ انبیاء کو حکم ہو کہ لوگوں سے انکی عقول کے موافق کلام کریں اور فرمایا کہ جس نے کسی قوم سے ایسی حدیث بیان کی جس کو انکی عقل نہ پہنچی تو وہ انکے لیے فتنہ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و تلک الاشارة لضررہا للناس و ما یعلقہا الا العالمون اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض علم مثل درکنون کے ہو کہ انکو بخدا تعالیٰ کے جانتے والوں کے اور کوئی نہیں جانتا آخر حدیث تک چنانچہ باب العلم میں ہم انکو لکھ آئے ہیں اور فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکم قلیلاً و لعلکم تیراب ہکو کوئی یہ بتا دے کہ اگر یہ امر راز نہ تھا تو لوگوں کے ادراک کے تصور کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ انکے بتانے سے کیوں رک رہتے اور صحابہ پر اس کا افشا کیوں نہ فرمایا اسمیں تو کچھ شک ہی نہیں کہ اگر آپ ان سے ذکر فرماتے تو وہ اسکی تصدیق ضرور کرتے اور حضرت ابن عباس نے اس آیت کے باب میں ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق سبع سموات و من الارض مثلمن یتزل الامر بینہن کہ اگر میں اسکی تفسیر کروں تو تم مجھ کو سنگسار کر دو اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تم مجھ کو کا فر بناؤ۔ اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو علم کے ظرف یعنی محل یاد کیے ہیں ایک تو میں نے لوگوں میں منتشر کر دیا اور اگر دوسرے کو منتشر کروں تو میرے یہ گلے کی ٹری کٹ جاوے گا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر پر زور و اور نماز کی زیادتی سے افضل نہیں ہوا بلکہ ایک راز کی وجہ سے جو انکے سینے میں ڈالا گیا ہے اور اسمیں کچھ شک نہیں کہ یہ راز دین کے قواعد کے متعلق تھا ان سے خارج نہ تھا اور جو بات کہ قواعد دین میں سے ہوتی ہے وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے دوسری چیز کی نسبت کہ پوشیدہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ سبیل تشریحی فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے تین علم ہوتے ہیں ایک علم ظاہر جسکو وہ ظاہر والوں کو دیتا ہے اور ایک علم باطن کہ اس کا مقدور نہیں کہ سوائے انکے اہل کے اور کسی کے سامنے اسکو ظاہر کرے اور ایک وہ علم جو انکے اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے اسکو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا اور بعض عارفوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ ربوبیت کا راز کھولنا کفر ہے اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ ربوبیت کا ایک راز ہے اگر وہ ظاہر ہو جاوے تو نبوت بیکار ہو جاوے اور نبوت کا ایک راز ہے کہ اگر عیان ہو تو علم نکلا ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کے جانتے والوں کا ایک راز ہے کہ اگر وہ اسکو افشا کریں تو احکام بیکار ہو جاوے اس شخص نے اگر اپنے قول سے نبوت کا بیکار ہونا ضعیفوں کے حق میں بوجہ انکے تصور فہم کے مراد نہیں لیا تو جو کچھ کہا ہے وہ ٹھیک نہیں بلکہ صحیح یہ ہے کہ اسمیں کچھ تناقض نہیں اور کامل وہی ہے جس کا نور معرفت نور مع کو گل نہ کرے اور مع کا مدرک نبوت ہے مسئلہ اگر پوچھو کہ ان آیات اور اخبار میں تاویلین ہوا کرتی ہیں تو ظاہر اور باطن کے اختلاف کی کیفیت کو بتانا چاہیے اس لیے کہ اگر باطن ظاہر کے خلاف ہو تب تو شریعت بیکار ہوتی جاتی ہے اور یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ حقیقت خلاف شریعت کے ہے حالانکہ یہ قول کفر ہے اس لیے کہ شریعت ظاہر سے مراد ہے اور حقیقت باطن سے پھر اگر باطن مخالف ظاہر کے نہیں تو باطن اور ظاہر دونوں ایک ہی ہیں اس سے تقسیم نہ رہیگی اور شریعت کا کوئی راز ایسا نہ ٹھہریگا جس کا افشا نہ کیا جاوے۔ پس اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ایک بڑے امر کی سلسلہ جنبا فی کرتا ہے اور علوم کا شہد میں لے ڈالتا ہے اور علم معاملہ جو ہمارا مقصود ہے اور ان باتوں میں ہکو وہی بیان کرنا منظور ہے اس سے باہر کیے دیتا ہے کیونکہ جو عقائد ہم نے ذکر کیے ہیں وہ دونوں کے اعمال سے متعلق ہیں اور ہکو وہی حکم ہے کہ انکو قبول کر کے دل کو انکی تصدیق پر لپکا کر دین اس بات کا امر نہیں کہ کسی ذریعہ سے انکی

اح
قرآن کا ایک
ظاہر اور ایک
باطن اور ایک
نجابت اور مقام
ترقی اور رتبہ
جان برداشت
ابن سقوت
روح باب العلم
میں اسکی
گذری ہو
باب العلم میں
گذری ہو
اور یہ کیا نہیں
تجانی میں ہو
سنا و سنا
انکو بوجہ فی
ہیں جنکو سمجھو
اصح اگر تم جانو
جو میں جانتا ہوں
تو کھولنا ہنسنا
بہت ساگر کہ
بخاری اور سنن
عائشہ و انس
مت اللہ وہو
بہت بڑے سات
اسان اور نہیں
جی اسی راز کا
حکم لکھنا
باب العلم میں

حقیقوں کے گھٹنے کے خواہاں ہوں اس بات کا حکم عام خلق کو نہیں ہوا اور اگر عقائد اعمال میں سے نہ ہوتے تو ہم انکو اس کتاب میں درج نہ کرتے اور اگر ظاہر و باطن کے متعلق نہ ہوتے اس کے باطن سے متعلق ہوتے تو اس کتاب کے نصف اول میں نہ لکھتے کیونکہ حقیقت کا کھنڈل کے باطن اور سر کی صفحہ مگر چونکہ ظاہر اور باطن کے خلاف ہونے کے باب میں تقریر کی نوبت آگئی اس لیے اس شکل کے حل کرنے کے لیے کچھ مختصر تقریر کی ضرورت ہوئی پس شخص یہ کہتا ہو کہ حقیقت شریعت کے خلاف ہو یا باطن ظاہر کی نقیض ہو تو وہ ایمان کی نسبت کر کے قریب ہوا اصل یہ ہو کہ جو اسرار کہ صرف مقربوں کو معلوم ہوتے اور ان کے علم میں اکثر لوگ مقربوں کے شریک نہیں اور مقربوں کو ان کے اقتباس سے منع کر دیا گیا ہو وہ پانچ قسمیں ہیں قسم اول یہ ہو کہ وہ پیر ذرات خود دین ہو جس کے سمجھنے سے اکثر فہم عاجز ہوتے ہوں تو اس کے ادراک کے لیے خواص لوگ مختص ہوتے ہیں اور ان پر لازم ہو کہ اس کا اقتباس ایسے لوگوں پر نہ کریں جو اس کے اہل نہ ہوں ورنہ اس کا اقتباس ہونا ان کے حق میں فتنہ ہوگا اس نظر سے لے کر فہم اس کے معلوم کرنے سے قاصر ہیں اور اسی قسم سے ہر راز روح کا مخفی کھنا اور اس کے بیان سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا باز رہنا اس لیے کہ روح کی حقیقت ان اشیاء میں سے کہ فہم اس کے ادراک سے عاجز ہیں اور وہ اس کے تصور ماہیت سے قاصر اور یہ مست گمان کرنا کہ یہ حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واضح نہ تھی کیونکہ جو شخص روح کو نہ جانے گا وہ گویا اپنے نفس سے واقف نہ ہوگا اور جو اپنے نفس کو نہ جانے گا وہ اپنے رب کو کس طرح پہچانے گا اور یہ بھی بعید نہیں کہ روح کی حقیقت بعض اولیا اور علما کو معلوم ہو جاوے گو وہ انبیاء ہوں مگر چونکہ شریعت کے آداب کے پابند ہوتے ہیں اس لیے جس سے شرع نے سکوت کیا ہو اس سے وہ بھی سکوت کرتے ہیں بلکہ خداے تعالیٰ کی صفات میں بعض تھا اس طرح کے ہیں کہ عوام کی سمجھ ان کے ادراک سے قاصر ہوتی ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے صرف ظاہر کو ذکر کر دیا مثلاً علم و قدرت وغیرہ کو ایسی طرح بیان فرمایا کہ خلق نے اپنے علم و قدرت کے ساتھ انکی مشابہت وہم کر کے سمجھ لیا کیونکہ ان میں جو اوصاف مسمیٰ بعلوم و قدرت تھے انھوں نے ایک قسم کے قیاس سے اس کے علم و قدرت کو وہم کر لیا اور اگر خداے تعالیٰ کے صفات میں سے ایسے ذکر کیے جاویں جن کے مناسب اور مشابہ خلق میں نہ پائے جاویں تو اسکو نہ سمجھیں بلکہ جماع کی لذت کو اگر لڑکے اور نامرد کے سامنے ذکر کیا جاوے تو وہ دونوں اسکو کھانے کی چیز کی مناسبت سے سمجھ گئے اور اس طرح کی سمجھ صلی طور پر نہوگی اور جتنا فرق کہ کھانے اور جماع کی لذت میں ہو اس سے کہیں زیادہ تفاوت خلق کے علم و قدرت اور خداے تعالیٰ کے علم و قدرت میں ہو۔ حاصل یہ کہ انسان بجز اپنے نفس اور اپنے ایسے صفات کے جو اسکو اس وقت حاصل ہیں اور بجز انکے ادراک نہیں کرتا یا کوئی صفت اسکو پہلے حاصل تھی اس کے قیاس سے دوسری چیز کو سمجھتا ہو پھر کبھی اسکا گوماننا ہو کہ میری صفت اور دوسری صفت میں شرف اور کمال کی رو سے فرق ہو مثلاً آدمی کی طاقت میں صرف اتنی ہی بات ہو کہ خداے تعالیٰ کے لیے وہ باتیں ثابت کرے جو کہ اس میں خود میں موجود ہیں یعنی فعل اور علم اور قدرت اور ارادہ وغیرہ اور اس بات کی تصدیق کرے کہ اس کے یہ صفات کامل تر اور اشرف ہیں غرض کہ انسان کی بڑی دوسری بات ہو کہ اپنے صفات کے گرو پھر کرے اور جس نیگی اور جلال کے ساتھ خدا تعالیٰ خاص ہو اس تک رسائی نہوا اور اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا احصی ثناء علیک انت کما ائیت علی نفسک اس کے یہ معنی نہیں کہ جو کچھ میں نے معلوم کیا ہو اس کے بیان کرنے سے عاجز ہوں بلکہ یہ مراد ہو کہ نہ جلال کے ادراک سے تصور کا مقرب ہوں۔ اور اسی لیے کسی عارف نے کہا ہو کہ حقیقت کے ساتھ خدا تعالیٰ کو بجز اسکی ذات پاک کے اور کسی نے نہیں پہچانا۔ اور حضرت صدیق اکبرؓ نے ارشاد فرمایا کہ شکر ہو اس خدا کا جس نے خلق کے واسطے اپنی معرفت کی سبیل سوائے معرفت سے عاجز رہنے کے اور کچھ نہیں مقرر کی۔ اب ہم شہید قلم کی باگ اس طرف سے رو کر غرض کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ پوشیدہ امور میں سے ایک قسم وہ ہے جس کے ادراک سے فہم عاجز ہوں اور اس قسم میں روح اور بعض اللہ تعالیٰ کی صفاتیں داخل ہیں اور غالباً اسی جیسے بات کی طرف اشارہ ہو اس حدیث شریف میں ان لفظ سحانہ سبعین جہا با من نور کو کشفنا لا حرقہ سبحات وجہ کل من اور کہ ہصرہ و دوسری قسم پوشیدہ امور میں سے جس کے ذکر سے انبیاء اور صدیقین باز رہتے ہیں وہ باتیں ہیں کہ بذات خود سمجھ میں آتی ہیں

اج میں اظہار
کے ساتھ میں
ترتیب کا
ایسا ہو
وقت فوجی
نوبت کی
۱۲ اسرار
عالمی شہ
اسپا کرا
شہر میں
کے ہیں
کھولے تو
اسکی لذت
و شہانہ
تہم چوہن
کو جانے
نہ کے
ہوں
خلق
کردہ
ابن حسان
بغایت
ابو ہریرہ

اور فہم اُنکے اور اک سے قاصر نہیں مگر اُسکا ذکر کرنا اکثر سننے والوں کو ضرر کرتا ہے اور دنیا اور صدیقین کو مضربین راز تقدیر جسکے افشاء سے نبی کی گئی ہے وہ اسی قسم میں داخل ہے اور یہ کچھ بعید نہیں کہ بعض حقیقوں کا ذکر کرنا بعض خلق کو مضرب ہو جیسے آفتاب کی روشنی شہزادوں کے حق میں مضرب ہوتی ہے یا گلاب کی بو گبروٹے کو ضرر کرتی ہے دیکھو اگر ہم کہیں کہ کفر اور زنا اور گناہ اور بدی سب خدائے تعالیٰ کے حکم اور ارادہ اور خواہش سے ہے تو یہ بات فی نفسہ درست ہے مگر اسکا سننا بعض لوگوں کو مضرب ہوا یعنی اُنکو اس بات سے یہ وہم ہوا کہ یہ امر کم عقلی پر دلالت کرتا ہے اور حکمت کے خلاف اور بری بات پر راضی ہونا اور ظلم اس سے لگتا ہے اور ابن راوندی اور دوسرے مردود اسی جیسے وہم سے ملحد ہو گئے۔ اور راز تقدیر اگر افشاء کیا جاوے تو اکثر لوگوں کو خدائے تعالیٰ کے عاجز ہونے کا وہم ہو جاوے کیونکہ جس بات سے کہ یہ وہم اُن کا دور ہوا اسکے سمجھنے سے اُنکے فہم قاصر ہیں۔ اور اگر کوئی مثلاً یوں کہے کہ قیامت کی مدت اتنی ہے اور وہ بعد ہزار برس کے یا زیادہ خواہ کم کے ہوگی تو یہ مضمون سمجھ میں آتا ہے مگر اُسکا ذکر بندوں کی مصلحت اور ضرر کے خوف سے نہیں کیا گیا کہ شاید اگر مدت بہت ہوئی اور نفسوں نے عذاب میں دیر سمجھی تو کچھ پروا کریں گے اور اگر خدائے تعالیٰ کے علم میں قریب ہوتے اور ذکر کر دیے جاتے تو خوف زیادہ ہوتا اور آدمی اعمال سے روگردان ہو جاتے اور دنیا خراب ہوتی تو یہ تقریر اگر وجہ پکڑ جاوے اور درست ہو تو دوسری قسم کی ایک مثال ہو سکتی ہے تیسری قسم وہ ہے کہ اگر اُنکو صریح ذکر کیا جاوے تو سمجھ میں آوے اور اس میں کوئی ضرر بھی نہ ہو مگر اُسکا ذکر بطور استعارہ اور اشارہ کے کیا جاتا ہے تاکہ اُسکا اثر سننے والے کے دل میں زیادہ ہو اور مصلحت اس میں یہی ہو کہ اس بات کا اثر زیادہ ہو مثلاً اگر کوئی کہے کہ میں نے فلان شخص کو دیکھا کہ خون کی گردن میں موتیوں مار ڈالتا ہے تو اُسے اس قول میں اشارہ کیا کہ علم اور حکمت نا اہلوں کو سکھاتا ہے پس سننے والا سمجھے اُسکے ظاہر ہی معنی سمجھ گیا کہ محقق جب دیکھ گیا اور جانے لگا کہ اُس شخص کے پاس نہ موتی تھے اور نہ اُسکے مسکن میں خون ہے تو وہ راز باطن کو سمجھ جاوے لگا اور اس باب میں آدمی متخلف ہوتے ہیں اور اسی طرح کا مضمون اس قطعہ میں کسی شاعر نے کہا ہے قطعہ خیاط اور اُسکے مقابل سفید باف و دونوں یہ کام کرتے ہیں بالاسے آسمان بے بنتا ہے ایک خرقہ مذکور کو دائیہ ستیا دوم ہے جاتہ مقبل کو جاودان ہے اس قطعہ میں شاعر نے سبب آسمانی کو اقبال اور ادبار کے باب میں دو شخصوں کا ریکر سے تعبیر کیا ہے۔ غرض کہ اس قسم کا مال یہ ہے کہ معنی کو اُس صورت میں بیان کریں کہ خود ہی معنی اس میں پائے جاوے یا اس طرح کے ہوں اور اسی قسم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مسجد رنیت سے ایسی سکڑتی ہے جیسے کھال آگ پر سکڑتی ہے اور اُنکو معلوم ہے کہ مسجد کا صحن ظاہر میں رنیت سے نہیں سکڑتا بلکہ یہ معنی ہیں کہ مسجد کی روح بزرگ اور قابل تعظیم ہے اور اُن رنیت کا ڈالنا اُسکی حقارت کرنی ہے اور مسجدیت کے خلاف ہے جیسے آگ کھال کے اجزاء کے خلاف ہے اور اسی طرح یہ ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انا محشی الذی یرفع رأسہ قبل الامام یحیٰ اللہ اسہ اس حمار اور یہ امر ظاہر میں تو نہ کہی ہوا اور نہ مگر معنوں کی راہ سے ہوا کرتا ہے یعنی گدھے کا سامرنگ اور شکل میں نہیں ہوتا بلکہ خاصیت میں یعنی بیوقوفی اور کم ذہنی میں ہو جاتا ہے کہ جو شخص اپنا سامرنگ سے پہلے اٹھا تو بیوقوفی اور احمقاپن میں اُسکا سر گدھے کا سر ہو گیا اور یہی مقصود ہے صورت مقصود نہیں وہ تو معنوں کا سانچا ہوتی ہے اور اُسکی بیوقوفی کی وجہ یہ ہے کہ امام کا اقتدا بھی کرتا ہے اور اس سے آگے بھی بڑھتا ہے تو نہایت حق ہے کہ دو باتیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں اُنکو جمع کرتا ہے۔ اور اس راز کا خلاف ظاہر ہونا یا تو دلیل عقلی سے معلوم ہوتا ہے یا دلیل شرعی سے عقلی تو اس طرح ہے کہ حقیقی معنی پر اُسکا عمل کرنا ممکن نہ ہو جیسے اس حدیث شریف میں قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن کیونکہ اگر بالفرض ہم مومنوں کے دلوں کو تلاش کریں تو ان میں ان کیلین نہونگی اس سے جانا گیا کہ ان کیلین سے اشارہ قدرت سے ہے جو ان کیلین کا سر اور روح مخفی ہے اور قدرت سے ان کیلین کے ساتھ اس وجہ سے کہ یہ فرمانا کہ اقتدار تمام کے سمجھانے میں اُنکو برا اثر ہے جیسے کہتے ہیں کہ یہ خیر یا آدمی یا کام ہماری چکی میں ہے اور اسی قبیل سے ہے قدرت سے کہ یہ کرنا اس آیت میں انا قولنا لشیئ ازادناہ ان نقول کہ کن فیکون کہ اس میں ظاہر معنی نہیں ہو سکتے کیونکہ

ح ایضاً
 رفو خانین
 علی ابن بابی
 شبینے
 حضرت ابو یوسف
 کا ارشاد کو
 حکماء و مع
 کیا تین چار
 و شخص
 افتخار ہو گیا
 سرام سے
 پہلے اسات
 سے کہیں
 دھت اس
 نقالی اس کے کہ
 گشت کا سرا
 بخاری و سلم
 برعایت ابو یوسف
 ۱۲۸۸ مومن
 کا دل و میان
 دوزن لکھوں
 کے ہا و خدا کی
 دوزن لکھوں میں
 ۱۲۸۸ سلم بروایت
 ابن عمر
 ہمارا کتا کی خبر
 کو جب نہ جانے
 یہی کہ کہیں

اللہ تعالیٰ کا ارشاد کن چیز کے خطاب کے لیے اگر اس کے وجود سے پہلے ہو تو محال ہے اس لیے کہ معدوم چیز خطاب نہیں سمجھتی اور اگر بعد وجود کے ہو تو اس کو پیدا کرنے کی حاجت نہیں مگر چونکہ اس طرح کا کناہ نہایت درجہ کے مقدار کے سمجھانے میں بہت اثر رکھتا ہے اس لیے اس کناہ کی طرف رجوع فرمایا اور دلیل شرعی اس طرح ہو کہ ظاہری معنوں پر اس کا محمول کرنا ممکن ہے مگر شریعت میں مروی ہے کہ اس سے ظاہر کے سوا اور معنی مراد لیے گئے ہیں جیسے اس آیت کی تفسیر میں اترل من السماء باراقصالت اودیتہ بقدرہا فاحمل السیل زبدًا رابیا الایہ کہ یہاں پانی سے مراد قرآن ہے اور جنگوں سے دل ہیں کہ بعضوں نے بہت سی قرآن کی برداشت کی اور بعضوں نے کم کی اور بعضوں نے بالکل نہ کی اور بھاگ سے مثال کفر اور نفاق کی فرمائی کہ اگرچہ وہ ظاہر اور پانی کے اوپر ہوتا ہے مگر اس کو قیام نہیں اور ہدایت جو لوگوں کے کارآمد اور مفید ہے وہ ٹھہرتی ہے اور اس قسم میں بعضوں نے اتنا غوطہ لگایا کہ جو انور آخرت میں وارد ہوئے ہیں یعنی میزان اور پل صراط وغیرہ کو بھی تاویل کر لیا حالانکہ ان کے معنی بدلنے بدعت ہیں کیونکہ شریعت سے بطریق روایت وہ معنی ہونے نہیں اور ظاہر کے بموجب انکا ہونا محال نہیں تو ظاہر پر انکا محمول کرنا واجب ہے جو چوتھی قسم یہ ہے کہ آدمی اول ایک چیز کو مجمل معلوم کرے پھر اس کو مفصل تحقیق اور ذوق کے ساتھ ادراک کرے اس طرح کہ وہ شرا کا حال اور کیفیت لازم ہو جائے تو ان دونوں علموں میں فرق ہوگا اور اول تو مثل پوست کے ہوگا اور دوسرا مثل مغز کے اور اول مثل ظاہر کے ہوگا اور دوسرا مثل باطن کے مثلاً کسی انسان کو اندھیرے میں یا فاصلہ سے ایک وجود دکھائی دیوے تو اس کو اس وقت کسی قدر علم ہوگا مگر جب اس کو نزدیک سے یا اندھیرے کے دور ہونے کے بعد دیکھ لیا تو پہلے علم میں اور اس علم میں فرق پاویگا لیکن یہ دوسرا علم اول کی ضد ہوگا بلکہ اس کا کامل کرنے والا ہوگا اسی طرح علم اور ایمان اور تصدیق کے حال کو سمجھنا چاہیے مثلاً آدمی کبھی عشق اور مرض اور موت کے وجود کی تصدیق کرتا ہے مگر جب انہیں مبتلا ہوتا ہے تب انکا علم پہلے کی نسبت گریزادہ مستحق ہوتا ہے بلکہ انسان کے حالات شہوت اور عشق اور دوسری چیزوں میں تین طرح کے جدا جدا ہیں اور پہلے کا ادراک مختلف ہوا اول تو اس حال کے واقع ہونے سے پیشتر معلوم کرنا دوم واقع ہونے کے وقت اس کی تصدیق کرنی سوم بعد اس کے گزر جانے کے ادراک کرنا مثلاً بھوک کا ادراک اگر بعد جاتے رہنے کے کر تو وہ اس ادراک کے علیحدہ ہوگا جو زوال گرنگی سے پیشتر تھا پس یہی حال علوم دینی کا ہے کہ بعض علوم ذوق ہو کر کامل ہو جاتے ہیں اور پہلے کی نسبت کر مثل باطن کے ہوتے ہیں مثلاً اگر بیمار آدمی کو تندرستی کا علم ہوا اور تندرست کو بھی ہو تو دونوں کے علم میں بہت فرق ہو غرض کہ ان چاروں قسموں کی اشیاء میں خلق کم و بیش ہوتی ہے اور انہیں سے کسی میں باطن ظاہر کے خلاف نہیں بلکہ اس کا ستم اور مکمل ہے جیسے مغز پوست کا مکمل ہوتا ہے یا پھل جو پھل میں قسم یہ ہے کہ زبان حال کو زبان قال سے تعبیر کیا جاوے پس کم فہم آدمی ظاہر واقف ہو کر اس کو بولنا اعتقاد کر لیتا ہے اور جو شخص تحقیقوں کا مبنا ہوتا ہے وہ اس کے راز کو معلوم کر لیتا ہے مثلاً اگر یون کہیں کہ دیوار نے بیخ سے کہا کہ تو مجھ کو یوں چیرے ڈالتی ہو بیخ نے جواب دیا کہ اس سے پوچھ جو مجھ کو ٹھوکتا ہے جو پتھر پر ہے پتھر لگتا ہے وہ مجھ کو میری راس پر نہیں چھوڑتا تو یہ مثال زبان قال سے زبان حال کو تعبیر کرنے کی اور اسی قبیل سے ہے مضمون اس آیت کا تم استوی الی السمار وہی دھان فقال لہا ولارض ایتھا طوعا وکرہا قالتا ایتھا طاعتین پس کم فہم آدمی اس کے سمجھنے میں آسان زمین کے لیے زندگی اور عقل اور خطاب کا سمجھنا اور خطاب کو آواز اور حرفوں سے ہونا کہ جس کو وہ دونوں نہیں اور پھر آواز و حرف سے کہیں کہ ہم آئے اپنی خوشی سے فرض کر لیتا ہے اور دانا آدمی جانتا ہے کہ یہ زبان حال کو اور اس سے یہ جملانا منظور ہے کہ وہ دونوں سخا و حکم کے تابع ہیں اور اس کی طرف انکو بے اختیار آنا پڑتا ہے اور اسی طرح ہے مضمون اس آیت کا وان من شئی الا یسیح بحمدہ کہ غبی آدمی کو اس میں ضرورت پڑتی ہے کہ جادات کے لیے زندگی اور عقل اور آواز و حرف سے بولنا فرض کرے تاکہ وہ جان اپنی بولی میں کہیں اور انکی تسبیح ثابت ہو اور اہل بصیرت جانتے ہیں کہ اس سے مراد زبان کی گفتگو نہیں بلکہ اپنے وجود سے زبان حال سے گویا اور اس کی تسبیح اور تقدیس اور واحدانیت کی شاہد ہے جیسے کسی کا شعر ہر گیارہ کہ از زمین روید و وحدہ لا شریک لہ گوید یا جیسے یون کہتے ہیں کہ یہ صانع اپنے صانع کی حسن تدبیر اور کمال علم پر شاہد ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ زبان سے کہتی ہے کہ میں گواہ ہوں بلکہ اپنی ذات اور

مساوات
آسمان سے
پانی بطور
نملہ اپنے
پستہ لونی
پھر اور پانی
وہ حالہ تعالیٰ
پہچاننا اور
مست ہوا
آسمان کو
اور وہ دونوں
ہو رہا تھا
کہ اس کو
زمین کو
دونوں میں
سے جڑ سے
وہ جلتا
ہم خوشی
میں اور
کوئی چیز
کوئی چیز
خدا کی

اتنا کھل جاوے جیسے یہ فرستے مذکور ہوئے اور نہ اتنا بند ہو جیسے جنہی فرقہ ہو مگر یہ حد بہت بار یک ہو کہ اسپر بجز توفیق یافتہ لوگوں کے جو امور کو نور الہی سے دیکھتے ہیں صرف سنت سے نہیں ادراک کرتے اور کوئی واقف نہیں اور ان لوگوں کو جب امور کے اسرار بموجب اصل حقیقت کے واضح ہو جاتے ہیں تب یہ الفاظ واردہ کو دیکھتے ہیں اور اس وقت اگر الفاظ کو مطابق اس امر کے پایا جو نور یقین سے انھوں نے مشاہد کیا ہو تب تو انکو ویسا ہی ثابت رکھتے ہیں اور اگر خلاف پایا تو اسکی تاویل کرتے ہیں لیکن جو شخص کہ ان امور کی معرفت صرف سنت سے حاصل کرتا ہو اسکا قدم اس میں نہیں جتنا اور نہ اس کے ٹھہرنے کی کوئی جگہ معین ہو پس ایسے شخص کے لیے مناسب تر امام احمد کا مقام ہے۔ اب چونکہ ان امور میں سیانہ رومی کی حد کو خوب واضح کرنا علم کا شرف میں داخل ہو اور اسکا بیان بہت طویل لہذا ہم اس میں خوض نہیں کرتے اور غرض اس جا یہ تھی کہ ظاہر کی باطن سے موافقت اور مخالفت کا بیان کیا جاوے سو ان پانچوں قسموں سے بہت سی باتیں صحت ہو گئیں۔ اور جو عقیدے کہ ہم فصل اول میں لکھ آئے ہیں وہ ہماری دانست میں جمہور عوام کے لیے کافی معلوم ہوتے ہیں کہ اول درجہ میں آنکو بجز ان باتوں کے معتقد ہونے کے اور کسی چیز کا حکم نہیں ہوتا مگر جس صورت میں کہ بدعت کے شائع ہونے سے اس عقیدے کی اتبری کا خوف ہو اس وقت دوسرے درجہ میں ایسے عقیدے کی طرف ترقی کرنی پڑتی ہے جس میں مختصر اور روشن دلیلیں بدون ثبوت کے موجود ہوں نظر میں ہم اس باب میں وہ روشن دلیلیں لکھتے ہیں اور اس بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو پہلے قدس والوں کو لکھا ہو اور اسکا نام رسالہ عقیدہ در قواعد عقائد رکھا ہو اس رسالہ کو اس باب کی فصل تیسری میں بعینہ نقل کرتے ہیں تیسری فصل عقیدے کی روشنی میں دلیلوں کے بیان سے رسالہ قدسیہ کے ذکر میں اور اسکا ترجمہ دیا جاوے گا کہ علیحدہ بھی ہو سکے

بہت نہیں بنائی زمین بھونا
اور پھر زمین اور تو کیا جوڑے
جوڑے اور بنائی زمین بھونا
مٹنگ اور بنائی رات اور صاف دنیا
دندہ کار کا دوجی تم سے اور سامعانی
مضبوط دنیا ایک چوٹ کا اور آزار
جڑی بریوں سے پانی کا بیلار کا
کالین اس سے مانج اور بڑہ
اور باغ بنوں میں پلٹ ہو ۱۲
۱۲ آسمان وزمین کا بنانا
اور اس دن کا بدست نامادنی
چو بیک چلتی اور دیاسین جو چین
کام آدین لوگوں کو اور وہ جا
نے انداز آسمان سے پانی بھولا
اس سے زمین کو بھونچا
اور بھونچے اس میں قسم
کے جانور اور پھر آسمان
ابو حکم تو آج ہو در بیان آسمان
وزمین کے ان میں نوٹے
ہیں عقائد لوگوں کو بدعت
کیانے نہیں کیجیے کیانے
انہنے سات آسمان نہ بڑہ
اور رکھا چائنا نہیں آجالا اور
رکھا سوچ چو غ طلبا اور اللہ
اگا یا تو زمین سے جا کر پھر
دوہر کر کے لگا لگا آسمان
اور لکے لگا لگا ہوا

سزاوار حمد وہ ذات ہے جس نے جماعت اہل سنت کو انوار یقین سے ممتاز کیا اور اہل حق کو دین کے رکھون کی راہ بتانے کے لیے سرفراز فرمایا اور بھون کی بجی اور محدود کی گمراہی سے آنکو بچا کر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء نصیب کی اور آپ کے صحابہ اکرم رضی اللہ عنہم کی پیروی کی توفیق دی اور سلف صالحین کے اعمال و اقوال کا اتباع اپنا ایسا آسان کر دیا کہ انھوں نے عقول کے مقتضیات میں سے جلستیں پر تمسک کیا اور پہلے لوگوں کی سیرت و عقائد میں صاف راستہ بے ٹھٹکے اختیار کیا عقول کے نتیجوں اور شرع منقول کے مقدمات کو قبول کرنے میں ایک ساتھ کر کے جان لیا کہ جس کلمہ طیبہ کا کہنا ہمارے لیے عبادت ٹھہرا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبان سے اسکی تہنات دینے میں کچھ فائدہ اور ثمرہ تترتب نہیں جب تک کہ انکے وہ اصول خیر ہر اس کلمہ کے جلون کا ہونہ جان لیے جاوین۔ اور پہچان گئے کہ یہ دونوں جملے باوجود اپنے اختصار کے چار باتوں کو شتمن میں اول خدا تعالیٰ کی ذات کا اثبات دوم اسکی صفات کا سوم اس کے افعال کا چہم اس کے رسولوں کی تصدیق کا اور اسی سے معلوم کر لیا کہ ایمان کی بنا چار رکھون پر ہو اور ہر ایک رکن کا مدار اس اصول پر رکن اول خدا تعالیٰ کی ذات اور وحدانیت کی معرفت میں اور اسکا مدار دس اصول پر ہو یعنی یہ جاننا کہ وہ موجود ہر ازلی ہو ابہی ہو جو ہر نہیں جسم نہیں عرض نہیں کسی جہت سے خصوصیت نہیں رکھتا کسی مکان پر ٹھہرا ہوا نہیں بلکہ اپنے عرش پر چڑھا ہوا ہے آخرت میں اسکا دیدار ہوگا کیسا ہو بدون شریک اور شل کے پہلی اصل خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کی پہچان میں اسباب میں عمدہ طریقہ وہ ہے جسکی ہدایت قرآن مجید فرمانا ہو اس لیے کہ یہ تعالیٰ کے بیان سے بڑھ کر اور کوئی بیان نہیں اللہ تعالیٰ فرمانا ہو الم جعل الارض مہاداً واجبال اقماراً وخلقناکم ازواجاً وجعلنا نوماً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً ونبتنا نوماً وجعلنا سراجاً وجعلنا من المعصرات ما تشاءون من الغلات والافاقا اور دوسری جا ارشاد ہوا ان فی خلق السموات والارض واخلاف الليل والنهار والفلک اللتی تجری فی البحر بانفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاجا بہ الارض بعد موتھا دیش فیما من کل دایہ وتصریف الراح والسحاب المستویین السماء والارض الایات لقوم یعقلون اور اور جا ارشاد ہوا الم تر و

کیف خلق السموات طباقاً وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجاً وادناکم من الارض نباتاً ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخرجاً اور ارشاد فرمایا
 اور اثم یمنون انکم مخلوقہ ام کن الخالقون یہاں تک کہ فرمایا کن جلنا ما ذکرہ واما عالمیون پس ظاہر ہو کہ جسکو ادنیٰ شعور بھی ہو وہ اگر ان اتوں
 کے مضمون میں ادنیٰ تامل کرے اور آسمان زمین کے عجائب مخلوقات الہی میں اپنی نظر کو گردش دے اور حیوانات اور نباتات کی پیدائش
 نادر کو دیکھے تو جان لے گا کہ اس امر عجیب اور ترتیب محکم کا کوئی بنانے والا ضرور ہو جو اسکو منتظم اور محکم رکھتا ہو اور وقتاً فوقتاً انکو مقدر کرتا ہو
 بلکہ غالباً نفوس کی اصل پیدائش اس بات کی شاہد ہو کہ وہ بالکل اسکی تسخیر کے بیچے دبے ہوئے اور اسکی تدبیر کے موافق بدلتے رہتے ہیں اور
 اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہوائی اسد شک فاطر السموات والارض اور اسی جہت سے سب انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ خلق کو توحید
 کی طرف بلا دین تاکہ مخلوق یہ کہہ کہیں کہ لا الہ الا اللہ اور انکو یہ کہنے کا حکم نہوا کہ ہمارا ایک معبود ہو اور عالم کا کوئی معبود ہو کیونکہ یہ بات تو شروع پیدائش
 سے انکی عقلوں کی سرشت میں موجود تھی اور اسی جہت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولئن سالتہم من خلق السموات والارض لیقولن اللہ اور
 فرمایا فاقم وجہک للدين حنیفا فطرۃ اللہ الی فطر الناس علیہا لا تبدیل خلق اللہ الذلک الدین الیقیم غرض کہ خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کے
 بیان میں انسان کی سرشت اور قرآن مجید کی دلیلین اتنی ہیں کہ حاجت دلیل کے ذکر کرنے کی نہیں مگر ہم تاکید کے طور پر علماء مناظرین
 کی تقلید کر کے اسکی دلیل بھی عقلی لکھتے ہیں وہ یہ کہ بدیہی بات ہو کہ حادث خیر اپنے پیدا ہونے میں کسی سبب کی محتاج ضرور ہوتی ہو
 جو اسکو حادث کر دے اور عالم بھی حادث ہو تو ضرور ہو کہ وہ بھی اپنے حادث میں کسی سبب کا محتاج ہو اب ہمارا یہ قول کہ حادث اپنے
 حادث میں کسی سبب کا محتاج ہوتا ہو یہ صاف بات ہو کیونکہ جو حادث ہو وہ کسی وقت سے خصوصیت رکھتا ہو کہ عقل میں اسوقت سے
 اسکا پہلے اور پیچھے ہونا بھی جائز ہو پس اسوقت خاص کے ساتھ اسکا مخصوص ہونا اور اس سے پہلے اور پچھلے وقت سے مخصوص ہونا
 ظاہر ہو کسی سبب سے ہو گا اور ہمارا یہ کہنا کہ عالم حادث ہو اسکی برہان یہ ہو کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں اور حرکت اور سکون
 دونوں حادث خیر ہیں اور جو خیر کہ حادث خیروں سے خالی نہ ہو وہ بھی حادث ہو پس عالم حادث ہو اس برہان میں تین دعویٰ ہیں
 اول یہ کہ اجسام حرکت اور سکون سے خالی نہیں بدیہی ہو اور اس میں فکر و تامل کی حاجت نہیں اسلئے کہ اگر کوئی شخص کسی جسم کو دیکھے
 کہ نہ متحرک ہو نہ ساکن نہ وہ پابند بہالت اور خارج از عقل و فراست ہو وہ یہ کہ حرکت و سکون دونوں حادث ہیں اسکی دلیل یہ ہو کہ دونوں ایک
 دوسرے کے بعد آتے ہیں اور ایک کا وجود دوسرے کے بعد ہوتا ہو اور یہ بات سب جسموں میں مشاہدہ ہوتی ہو اسلئے کہ جو ساکن ہو اسپر عقل
 حکم کرتی ہو کہ حرکت کر سکتا ہو اور جو متحرک ہو اسکا ساکن ہونا عقل میں ممکن نہ ہو جو حالت اس وقت ان دونوں میں سے جسم پر طاری ہوگی وہ
 تو طاری ہونے کی جہت سے حادث ہوگی اور اس سے پہلے حالت بسبب عدم کے حادث ٹھہرے گی اسلئے کہ اگر وہ حادث نہ ہو قدیم
 ہو تو اسکا عدم محال ہو گا چنانچہ اسکا بیان خدا تعالیٰ کے بقا کے اثبات میں عنقریب آویگا سو ہم یہ کہ جو خیر حادث سے خالی نہ ہوگی وہ
 حادث ہوگی اور اسکی دلیل یہ ہو کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہر حادث کے پیشتر بہت سے حوادث ہونگے جسکا شروع ہو گا اور اگر یہ حوادث سب
 مگر منقطع ہوں گے تو جو حادث اب موجود ہو سکے وجود کی نوبت نہ پہنچی ہوگی اور جس چیز کی نہایت نہوا اس کا منقطع ہونا محال ہو اور ایک
 وجہ یہ ہو کہ اگر بالفرض آسمان کے دورے ایسے ہوں کہ انکی انتہا نہ ہو تو ضرور ہو کہ انکی شمار یا جفت ہوگی یا طاق یا جفت اور طاق دونوں
 یا نہ جفت نہ طاق اور دو صورتیں آخر کی محال ہیں اسلئے کہ اجتماع نفی اور اثبات کا ہوا جائز ہو کیونکہ جفت کے ثابت کرنے میں طاق کی نفی ہوتی ہو
 اور اسکی نفی کرنے میں طاق کا اثبات ہو اور صرف جفت بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ جفت ایک کے زیادہ ہونے سے طاق ہو جاتی ہو تو یہ اثبات
 چیز ایک کی ندادتی سے کیسے بل سکتی ہو اور طاق بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ طاق ایک کی زیادتی سے جفت ہو جاتا ہو تو جسکے اعداد کی انتہا نہیں
 وہ ایک کی زیادتی سے کس طرح بدل جاویگا اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ نہ طاق ہونے جفت کیونکہ اسکے لیے انتہا ہو اس سے نتیجہ نکلا کہ عالم جو

مذاق العارفین ترجمہ اخبار علوم الدین جلد اول
 اس سے کہ بل لا دین تھا کہ
 طرح کے اور اٹھا کھڑا کریں
 تھو جان تم نہیں جانتا
 جان چکے ہو ہوا مکان پر
 کیوں نہیں یاد کرتے جلا
 دیکھو جو جوتے ہو کیا تھو
 کرتے ہو کھینچ رہے ہیں
 کرنے والے اگر ہم چاہیں
 کر دالین اسکو روزہ میں
 تیرے دن ہو تب بن جائے
 ہوسے بھلا دیکھو تو بانی و م
 بیٹے ہو ایک تم سے آزار اسکو بادل
 سے یا ہم ہیں آواز دے اگر
 آج چاہیں اسکو کہ دین طارا
 کیوں نہیں فی ملتے بھلا تو
 تو ان کو ہم ملگے ہو کہ تم
 اٹھایا اسکا درخت یا ہم ہیں
 اٹھانے والے ہم سے وہ منک
 کے ۱۲ شایا اسدین شہر
 جسے بنائے انسان زمین
 ت اور اگر تو ان سے بوجھ
 کہ ایک بنایا کسکے سر نہ
 ت سو

حوادث سے خالی نہیں وہ بھی حادث ہوا اور جب اسکا حادث ہونا ثابت ہوا تو اسکا اپنے حادث کرنے والے کی طرف محتاج ہونا بابت معلوم ہوتا ہے دوسری اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ قدیم ازلی ہے جسکے وجود کی ابتدا نہیں بلکہ ہر ایک چیز سے پہلے اور ہر زندہ اور مردہ سے پیشتر وہی ہے اور اسکی برہان یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قدیم نہ ہوتا تو وہ بھی کسی حادث کرنے والے کا محتاج ہوگا اور وہ دوسرا تیسرے کا یہاں تک کہ یہ تسلسل بے نہایت ہو جاوے اور جو تسلسل ہوتی ہو وہ حاصل نہیں ہوتی یا یہ کہ ایک ایسے محدث پر نوبت پہنچے کہ وہ قدیم اور سب سے اول ہو اور اسی سے ہماری غرض ہے اسی کا نام ہم نے عالم کا بنانے والا اور حادث کرنے والا اور ظاہر کرنے والا اور خالق اور موجد رکھا ہے تیسری اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ باوجود ازلی ہونے کے ابدی بھی ہو کہ اسکے وجود کا انجام نہیں بلکہ وہی اول ہے اور وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن اسلئے کہ جبکا قدیم ہونا ثابت ہو گیا اس کا معدوم ہونا محال ہے اور اسکی دلیل یہ ہے کہ وہ اگر معدوم ہو تو وہ حال سے خالی نہیں یا خود بخود معدوم ہو یا کسی معدوم کرنے والے کے مقابل کے باعث سے معدوم ہو پہلی صورت باطل ہے کیونکہ اگر جس شے کا دوام متصور ہے اسکا معدوم ہونا اپنے آپ جائز ہو تو یہ بھی جائز ہوگا کہ کوئی چیز خود بخود موجود بھی ہو جائے اسلئے کہ جیسے وجود کا حادث ہونا سبب کا محتاج ہے اسی طرح عدم کا طاری ہونا بھی سبب کا محتاج ہے اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی معدوم کرنے والے مقابل کی جہت سے اسکا وجود معدوم ہو اسلئے کہ یہ مقابل اگر قدیم ہے تو اسکے ہوتے ہوئے وجود کیسے ہوا اور پہلی دونوں اصولوں سے وجود کا ہونا اور اسکا قدیم ہونا ثابت ہو چکا تو جس صورت میں کہ مقابل ساتھ تھا وجود کیسے ہو سکتا ہے اور اگر مقابل حادث ہے تو تب بھی باطل ہے اسلئے کہ وجود اس حادث کا اسی قدیم کے باعث سے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حادث تو قدیم کے مقابلے میں پڑ کر اسکے وجود کو قطع کر دے اور قدیم اسکی ضد میں اسکے وجود کو دفع بھی نہ کرے حالانکہ دفع کرنا بہ نسبت قطع کے آسان ہے اور قدیم بہ نسبت حادث کے قوی تر اور اولیٰ ہے چوتھی اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جو ہر کسی جگہ میں گھرا ہوا نہیں بلکہ وہ مکان و چیز کی مناسبت سے پاک و برتر ہے اور اسکی برہان یہ ہے کہ ہر ایک جو ہر ایک جگہ میں گھرا ہوا وہ اس جگہ سے خصوصیت رکھتا ہے اور ضرور ہے کہ اس میں یا ٹھہرا ہوا ہو گا یا اس میں سے حرکت کرتا ہو گا غرض کہ حرکت خواہ سکون سے خالی نہ ہوگا اور یہ دونوں چیزیں حادث ہیں اور جو چیز حادث سے خالی نہ ہو وہ حادث ہوتی ہے اور اگر کوئی جو ہر مکان میں گھرا ہو تو قدیم تصور ہو سکے تو عالم کے جو ہر دن کا قدیم ہونا بھی متصور ہو سکتا ہے اور اگر خدا تعالیٰ کو کوئی شخص جو ہر کہے اور مکان میں گھرا ہوا نہ کہے تو لفظ کے اعتبار سے خطا وار ہوگا معنون کی راہ سے نہوگا پانچویں اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ جسم مرکب جو ہر دن سے نہیں اسلئے کہ جسم اسی کہتے ہیں جو جو ہر دن سے مرکب ہوا اور جبکہ اسکا جو ہر ہونا اور مکان خاص میں متخیر ہونا باطل ٹھہرا تو اسکا جسم ہونا بھی باطل ہو کیونکہ ہر ایک جسم ایک چیز کے ساتھ مخصوص ہے اور جدلے جدلے جو ہر سے مرکب ہے اور اسکا خالی ہونا علیحدہ ہونے اور جمع ہونے اور حرکت اور سکون اور صورت اور مقدار سے محال ہے اور یہ سب علامتیں حادث ہونے کی ہیں اور اگر یہ درست ہو جاوے کہ عالم کا بنانے والا جسم ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آفتاب یا مانتاب یا اقسام جسم میں سے کسی اور چیز کے خدا ہونے کا اعتقاد کر لیا پھر اگر کوئی گستاخ خدا تعالیٰ کو جسم بناوے اور جو ہر سے مرکب ہونے کا ارادہ کرے تو یہ اسکی اصطلاح لفظوں میں غلط ہوگی مگر جمیت کی نفی اس بھی پائی جاوے گی چھٹی اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عرض نہیں کہ کسی جسم سے قائم ہو یا کسی محل میں حلول کیے ہو اسلئے کہ جسم تو سب یقیناً حادث ہیں اور انکا حادث کرنے والا ان سے پیشتر موجود ہوگا پس خدا تعالیٰ کسی جسم میں کیسے حلول کر سکتا ہے وہ تو ازل میں سب سے پہلے تھا موجود تھا اور اسکے ساتھ کوئی دوسرا نہ تھا پھر اجسام اور اعراض کو اپنے بعد پیدا فرمایا اور ایک وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ علم اور قدرت اور ارادہ اور پیدا کرنے کے ساتھ موصوف ہو چنانچہ اسکا بیان آگے آتا ہے اور یہ اوصاف اعراض پر محال ہیں بلکہ یہ اوصاف اسی موجود کے لیے سمجھ میں آتے ہیں جو خود بخود قائم اور اپنی ذات سے مستقل ہے اور ان چھوں اصول سے یہ حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ موجود اور اپنے آپ قائم ہے نہ جو ہر ہے نہ جسم اور نہ عرض اور عالم سب کا سب جو ہر اور عرض اور جسم ہر اس سے ثابت ہوا کہ خدا تعالیٰ کسی کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی اسکے مشابہ بلکہ وہ زندہ اور قیوم

نیز ہونے اور جہات و اطراف سے مقدس ہونے کے دار آخرت میں آنکھوں سے دکھائی دیکھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ^۱ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ اور دنیا میں نہیں دکھائی دیتا اس ارشاد خداوندی کے منہج ہونے کی جہت سے لائے کہ الالبصار دہوید رک الالبصار اور اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں خود ارشاد فرمایا لن ترانی تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکیگا۔ اب ہم کو کوئی یہ بتا دے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہوئی اُسکو مختل کیسے پہچان گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود دیدار کے محال ہونے کے کس طرح دیدار کا سوال کیا غالباً تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بات سے انبیاء صلوات اللہ علیہم جاہل رہے اُس سے اہل بدعت کذبہ ناسخ بطریق اولیٰ جاہل رہیں اور آیت رویت کو جو آخرت میں ظاہر و محمول کیا گیا اسکی وجہ یہ ہے کہ اُس سے محال لازم نہیں آتا اس لیے کہ دیکھنا ایک قسم کا علم اور کشف ہونے کا ہے کہ علم کی نسبت کر کامل اور واضح تر ہے پس جبکہ یہ درست ہو کہ خدا تعالیٰ سے علم متعلق ہو اور وہ کسی طرف میں نہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رویت اُسکے متعلق ہو جس صورت میں کہ وہ کسی جہت میں نہ ہو اور جیسے یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ خلق کو دیکھتا ہے اور اُسکے مقابل نہیں تو یہ بھی درست ہوگا کہ خلق اُسکو دیکھے اور مقابلہ نہ ہو اور جس طرح اُسکا جانا بدون کیفیت اور صورت کے ہو سکتا ہے اُسی طرح اُسکا دیکھنا بھی بے کیف و صورت کے ممکن ہے و سوین اصل یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ واحد لا شریک اور یکتا بدون مثل اور شمیم کے ہے پیدا کرنے اور ابداع میں تنہا ہے اور ایجاد و اختراع میں اکیلا نہ اُسکا کوئی مثل کہ اُسکے مشابہ یا مساوی ہو اور نہ اُسکا کوئی مقابل کہ اُس سے نزاع کرے یا اُسکے منافی ہو اور اس بات کی برہان یہ ارشاد خداوندی ہے لو کان فیہما الہ الا اللہ لفسدتا اُسکی تقریر یہ ہے کہ اگر دو خدا ہوں اور انہیں سے ایک کوئی کام کرنا چاہیے تو دوسرا اگر اُسکی نفی پر مجبور ہو تو ظاہر ہے کہ دوسرا عاجز اور دبا ہوا ہوگا خداے قادر ہوگا اور اگر دوسرا اول کے دفع کرنے اور مخالفت پر قادر ہو تو دوسرا قوی اور غالب ہوگا اور اول ضعیف اور قاصر ٹھہرے گا خداے قادر نہ ہوگا دوسرا رکن اللہ تعالیٰ کے صفات کی معرفت میں اور اُسکا مدار دس اصولوں پر ہے پہلی اصل یہ جانتا کہ خدا تعالیٰ قادر ہے اور اپنے اس ارشاد میں سچا ہے وہ ہر علی کل شیء قدیر اور اُسکی وجہ یہ ہے کہ عالم اپنی صنعت میں محکم و اپنی پیدائش میں مرتب اور منظم ہو پس اگر کوئی شخص ایک کپڑا حریر کا عمدہ بنا ہوا اور نقش و نگار سے بخوبی آراستہ دیکھے پھر یہ وہم کرے کہ اُسکو کسی مردہ نے بنا ہوگا جو کچھ نہ کر سکے یا کسی آدمی نے تیار کیا ہوگا جسکو قدرت نہ تو وہ شخص دائرہ عقل سے خارج اور زمرہ محقا اور جاہلون میں داخل ہوگا اسی طرح خدا تعالیٰ کے بنائے ہوئے عالم دیکھ کر اُسکی قدرت کا انکار نہیں ہو سکتا دوسری اصل یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ تمام موجودات کا عالم اور رب مخلوقات پر محیط ہے کوئی ذرہ آسمان و زمین میں اُسکے علم سے غائب نہیں اپنے اس ارشاد میں سچا ہے وہ ہر کل شیء علیم اور اُسکے سچ جاننے کی طرف اس ارشاد سے ہدایت فرماتا ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر اس میں یہ ہدایت فرمائی کہ پیدا کرنے سے علم پر استدلال کرلو اس طرح کہ خلقت کی لطافت اور صنعت کی ترتیب اور نزاکت ادنیٰ خیر میں بھی اس بات پر بلاشبہ دال ہے کہ اُسکا صانع ترتیب اور نظام کی کیفیت کو خوب جانتا ہے پس جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مذکور فرمایا ہے وہی ہدایت اور تعریف کے باب میں تنہا ہے تیسری اصل یہ جانتا کہ خدا تعالیٰ زندہ ہے اس لیے کہ جسکا علم اور قدرت ثابت ہے اُسکی حیات ضرور ہی ثابت ہوگی اور اگر قدرت والا عالم تدبیر کرنے والا ایسا تصور ہو سکے جو زندہ نہ ہو تب تو حیوانات کی زندگی میں بھی انکی حرکات و سکنات کے وقت شک ہو سکتا ہے بلکہ اہل حرفہ اور صنعت والے اور شہرون اور جنگلون میں پھرنے والے اور تاجر اطراف زمین کے مسافر جتنے ہیں سبکی زندگی میں شک ہو سکتا ہے اور یہ امر و رطہ جہالت و گمراہی میں پڑنا ہے چوتھی اصل یہ جانتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا ارادہ کرنے والا ہے یعنی جو موجود ہے وہ اُسی کی مرضی پر لگتا ہے اور اُسی کے ارادے سے صادر ہے اور اُسی نے اول پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کر لیا اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے صاحب ارادہ ہونی کی وجہ یہ ہے کہ جو فعل اُس سے صادر ہوتا ہے وہ سب اُسکی ضد بھی اُس سے صادر ہوا اور جو فعل کہ ضد نہیں رکھتا ممکن ہے کہ تقدیم و تاخیر سے صادر ہو اور قدرت دونوں ضدوں اور وقون سے ایک ہی سی مناسبت رکھتی ہے تو ضرور ہے کہ ایک ارادہ ہو جو قدرت کو دونوں امرون میں سے

مذاق العارفین
ترجمہ احیاء علوم الدین
جلد اول
صفحہ ۱۲۲
باب دوم عقائد کے قاعدے
فصل سوم مقام کی روشن دلیلون کے بیان میں
۱۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۲۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۳۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۴۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۵۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۶۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۷۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۸۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۹۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۱۰۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۱۱۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۱۲۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۱۳۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۱۴۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۱۵۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۱۶۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۱۷۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۱۸۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۱۹۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۲۰۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۲۱۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۲۲۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۲۳۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۲۴۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۲۵۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۲۶۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۲۷۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۲۸۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۲۹۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۳۰۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۳۱۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۳۲۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۳۳۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۳۴۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۳۵۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۳۶۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۳۷۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۳۸۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۳۹۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۴۰۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۴۱۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۴۲۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۴۳۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۴۴۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۴۵۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۴۶۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۴۷۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۴۸۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۴۹۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۵۰۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۵۱۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۵۲۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۵۳۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۵۴۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۵۵۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۵۶۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۵۷۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۵۸۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۵۹۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۶۰۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۶۱۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۶۲۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۶۳۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۶۴۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۶۵۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۶۶۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۶۷۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۶۸۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۶۹۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۷۰۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۷۱۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۷۲۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۷۳۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۷۴۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۷۵۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۷۶۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۷۷۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۷۸۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۷۹۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۸۰۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۸۱۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۸۲۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۸۳۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۸۴۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۸۵۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۸۶۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۸۷۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۸۸۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۸۹۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۹۰۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۹۱۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۹۲۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۹۳۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۹۴۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۹۵۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۹۶۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۹۷۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۹۸۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۹۹۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ
۱۰۰۔ ووجہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ

ایک کی طرف پھیر لاوے۔ اور اگر کوئی کہے کہ علم کے ہوتے ہوئے ضرورت اراوے کی نہیں اور چیز موجود جو اپنے وقت میں پائی گئی اسکی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں اس کے وجود ہونے کا علم پہلے سے ہو تو ہم کہیں گے کہ اس طرح تو قدرت کی حاجت بھی علم کے سامنے نہیں کہ کہہ سکتے ہیں کہ چیز بدون قدرت موجود ہو گئی کیونکہ پہلے سے اس کے وجود ہونے کا علم ہوتا تھا یا پھر چون اصل یہ جاننا کہ خدا تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہوتا ہے اس کے دیکھنے سے دلون کے وسوسے اور فکر و وہم کے خفیہ امور غائب ہوں اور نہ اس کے سننے سے چھٹی سیاہ کی چال سخت پتھر شب تاریک میں بھی رہے اور اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر کیسے ہو گا کہ سننا اور دیکھنا وصف کمال ہو کچھ نقصان کی بات نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ اسکی مخلوق اسکی نسبت کر کامل تر ہو اور مصنوع چیز صانع سے بڑھ کر اور حصہ کا اعتدال کمان رہیگا جبکہ نقصان خالق کے حصے میں رہے اور کمال مخلوق کی بانٹ میں ہو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجت اپنے باپ سے کیسے درست ہوگی یعنی انکا باپ جہل کی راہ سے ہوں کو پوجتا تھا آپ نے اس سے کہا لم تعبد الا لیسمع ولا یبصر ولا یفنی عنک شیئا تو اگر ہی بات آپ کے معبود برحق میں ہو جاوے تو آپ کی حجت باطل اور دلیل ساقط ہو جاوے اور یہ ارشاد خداوندی سچا نہ ٹھہرے و ملک تجننا امینا ابراہیم علی قوسہ اور جس طرح کہ خداوند کریم کا فاعل ہونا بدون اعضا کے اور عالم ہونا بدون دل اور دماغ کے سمجھا گیا ہو اسی طرح اسکا بنیاد ہونا بدون انگلی کے ڈھیلے کے اور شنوا ہونا بدون کانوں کے سمجھنا چاہیے کہ دونوں امرون میں کچھ فرق نہیں چھٹی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہو اور اسکا کلام ایک صفت اسکی ذات سے قائم نہ وہ آواز نہ حرف بلکہ اس کے کلام کسی اور کے کلام کے مشابہ نہیں جیسے اسکا وجود دوسرے کے وجود کے مثل نہیں اور حقیقت میں کلام وہی ہو جو نفس کا کلام ہو حروف اور آواز تو صرف بتانے کے لیے ہیں جیسے حرکات اور اشاروں سے بعض اوقات سمجھا دیا کرتے ہیں اور نہ معلوم کہ یہ امر بعض غبی شخصوں پر کیسے مشتبہ ہو گیا حالانکہ جاہل شعرا پر بھی یہ مشتبہ نہیں چنانچہ انہیں سے کسی کا شعر ہو شعر ہو وجود کلام دل میں فقط اور زبان بن گئی ہو اسکی دلیل اور جس شخص کی عقل و دانش اسکو اس بات کے کہنے سے نہ روکے کہ میری زبان تو حادثہ ہے مگر جو اس میں قدرت حادثہ کے سبب سے کلام پیدا ہوتا ہو وہ قدیم ہو تو اسکی عقل سے تو اپنی طمع کو توڑ دے اور اس کے ساتھ خطاب کرنے سے اپنی زبان بند کر اور جو شخص یہ نہ سمجھے کہ قدیم اسکو کہتے ہیں جسکے پہلے دوسری چیز نہ ہو اور بسم اسم میں جو میں ہو اس سے پہلے ب ہو اسلئے میں ہرگز قدیم ہو گا تو ایسے شخص کی طرف دھیان کرنے سے اپنے دل کو پاک کر کیونکہ بعض بندوں کو ان مطالب سے دور رکھنے میں خاص شغف کی کوئی حکمت ہو جسکو وہ گمراہ کرے اسکو کوئی ہدایت نہیں کر سکتا۔ اور جو شخص اس بات کو بعید جانتا ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں ایسا کلام بنا جو حسین آواز و حروف نہ ہوں تو اسکو اس امر کا بھی انکار کرنا چاہیے کہ آخرت میں ایک موجود کو دیکھ جو نہ رنگ ہو اور اگر یہ بات سمجھتا ہو کہ جو چیز رنگ اور جسم اور مقدار اور کیفیت سے برابر ہو اسکو دیکھ گا حالانکہ اب تک ویسی چیز کوئی دیکھی نہیں تو سننے کے حاسہ میں بھی وہی سمجھنا چاہیے جو دیکھنے کے باب میں سمجھا ہو اور اگر یہ سمجھ لیا ہو کہ خدا تعالیٰ کو ایک علم ہو کہ وہی سب موجودات کا علم ہو تو اسکی ذات کے لیے ایک صفت کلام کی بھی سمجھنی چاہیے کہ جتنی باتیں عبارتوں سے سمجھنے میں آتی ہیں وہ اسکا کلام ہو۔ اور اگر یہ عقل میں آگیا ہو کہ ساتون آسمان اور زمین اور بہشت اور دوزخ ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھے جاتے ہیں اور دل میں سے ذرہ بھر جگہ میں یاد رہتے ہیں اور یہ سب اشیا انگلی کے ڈھیلے کے تل میں سو جھتے ہیں مگر آسمان اور زمین اور بہشت اور دوزخ کی ذات انگلی کے تل اور پرچے میں نہیں آ جاتی اسی طرح یہ بھی عقل میں لانا چاہیے کہ کلام ربانی زبانوں سے پڑھا جاتا ہو دلون میں محفوظ ہوتا ہو مصاحف میں لکھا جاتا ہو لیکن کلام کی ذات ان چیزوں میں حلول نہیں کرتی اسلئے کہ اگر لکھنے سے کلام کے ورق میں کلام کی ذات حلول کر جاوے تو خدا تعالیٰ کا نام لکھنے سے ورق میں اسکی ذات بھی حلول کر جاوے اور اگر لکھنے سے کاغذ میں آگ کی ذات آ جاوے اور کاغذ کو جاوے ساتون اصل یہ کہ جو کلام خدا تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہو وہ قدیم اور اسی طرح اس کے سب صفات ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا حادثہ کے لیے نخل ہونا محال ہو کہ حادث

شعریون
پوچھا ہوا ہے
سننے نہ دیکھ
نیکام آپ
نیرسے کچھ
شعریون
دیکھ کر کہنے
دی ابراہیم
کو اسکی قوم کا
مقابل ۱۲

بدلتے رہتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے صفات میں قدیم ہونے کا وصف وہی واجب ہو جو اسکی ذات کے لیے واجب ہو تاکہ اس پر تغیرات نہ آویں اور ان میں
حوادث نہ سماویں بلکہ وہ ہمیشہ سے ازل میں عمدہ صفات کے ساتھ موصوف رہا ہو اور اسی طرح ابد میں رہیگا اور حالات کے تغیر سے منزہ ہو سلیے
کہ جو چیز محل حادث ہوگی وہ حادث سے نہ بچگی اور جو چیز حادث سے نہ بچے وہ حادث ہو اجسام پر جو وصف حادث ہونے کا ثابت ہو وہ اسی حجت
سے ہو کہ اپنے تغیر آتا ہو اور اوصاف کے بدلنے کو قبول کرتے رہتے ہیں تو اب خالق تغیر کے قبول کرنے میں اجسام کا شریک کیسے ہو جاویگا اور اس پر
یہ متفرع ہو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قدیم اور اسکی ذات کے ساتھ قائم ہو اور حادث صرف آوازیں ہیں جو کلام موصوف پر دلالت کرتی ہیں۔ اور
جس طرح کہ یہ سمجھ میں آتا ہو کہ لڑکے کے پیدا ہونے کے پیشتر تحصیل علم کے لیے امر کرنا اسکے باپ کے ساتھ قائم ہوتا ہو یا شک کہ جب لڑکا پیدا
ہوتا ہو اور اسکو عقل آتی ہو اور جو امر کہ باپ کے دل میں ہو اس کے متعلق علم خدا تعالیٰ اس میں پیدا کر دیتا ہو تو وہ اس امر کا ماور ہو جاتا ہو جو اسکے
باپ کی ذات کے ساتھ قائم ہو اور جب تک کہ لڑکا اسکو جان نہ لگاتا تب تک اس امر کا وجود قائم رہیگا اسی طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جس حکم پر کہ ارشاد
خداوندی دال ہو فاحق تعلیم وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ قائم ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسکا خطاب بعد آپ کے وجود کے ہو یعنی قبل
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں اس حکم کی معرفت پیدا کی اور کلام قدیم کے سننے کے لیے کان بنا دیے انھوں نے اصل یہ کہ خدا تعالیٰ کا علم قدیم
ہو یعنی وہ ہمیشہ سے اپنی ذات اور صفات کو اور جو کچھ مخلوقات میں حادث ہوتا ہو سب کو ازل سے جانتا ہو اور جب کبھی مخلوقات حادث
ہوتے ہیں تو خدا تعالیٰ کو انکا علم نیا پیدا نہیں ہوتا بلکہ یہ سب حادث علم ازل سے اسکے سامنے منکشف ہیں مثلاً اگر ہلوزید کے آنے کا
علم آفتاب کے نکلنے کے وقت پیدا ہوا ہو اور جب تک کہ آفتاب نکلے تب تک یہ علم بالفرض نیا رہے تو اسوقت میں زید کا آنا ہلکو اسی علم سے
معلوم ہوگا کوئی نیا علم اسکے لیے نہوگا پس اللہ تعالیٰ کے علم کو قدیم ہونا بھی اسی طرح سمجھنا چاہیے نوین اصل یہ کہ ارادہ الہی قدیم ہو
اور حوادث کے پیدا کرنے کے لیے اسکے اوقات مخصوصہ اور مناسبہ میں موافق علم سابق کے ازل میں متعلق ہو گیا ہو اس لیے کہ اگر اسکا ارادہ
حادث ہو تو وہ حادث کا محل ٹھہرتا ہو اور اگر اسکا ارادہ اسکی ذات کے سوا دوسرے میں حادث ہوا تو وہ ارادہ کرنے والا نہوگا جیسے اگر حرکت
تمھاری ذات میں نہو تو تم متحرک نہ کہلاؤ گے اور جس طرح چاہو مان دونوں صورتوں میں ارادہ کے حدوث کے واسطے دوسرے کی ضرورت
ہوگی اور دوسرے کے لیے تیسرے کی ہیانت کی نہایت پہنچے جو محال ہو اس لیے اسکے ارادہ کا حادث ہونا بھی محال
اور اگر یہ ممکن کہا جاوے کہ ارادے کا حادث ہونا بدون دوسرے ارادے کے ہو تو یہ بھی ہو سیکے گا کہ عالم کا حادث ہونا بدون ارادے کے ہو
وسوین اصل یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ عالم ہو علم سے اور زندہ ہو حیات سے قادر ہو قدرت سے مزید ہو ارادے سے عظیم ہو کلام سے سمیع ہو
سننے سے بینا ہو دیکھنے سے اور یہ اوصاف اسکے ان قدیم صفاتوں سے ہیں اور جو شخص یوں کہے کہ عالم ہو بدون علم کے تو کو یا یوں کہتا ہو
کہ غنی ہو بدون مال کے یا علم ہو بدون عالم کے یا عالم ہو بدون معلوم کے اس لیے کہ علم اور معلوم اور عالم ایک دوسرے کے لازم ہیں جیسے قتل
اور مقتول اور قاتل تو جس طرح قاتل بدون قتل اور مقتول کے نہیں متصور ہو سکتا اور نہ مقتول بدون قاتل اور قاتل کے اسی طرح عالم بدون علم
کے بھی ممکن نہیں اور نہ علم بدون معلوم کے اور نہ معلوم بدون عالم کے بلکہ یہ تینوں عقل میں متلازم ہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے
تو جو شخص عالم کو علم سے علیحدہ ہونا تجویز کرتا ہو اسکو چاہیے کہ عالم کو معلوم سے بھی جدا ہونا اور علم کو عالم سے علیحدہ ہونا تجویز کرے کیونکہ ان
نسبتوں میں کچھ فرق نہیں سب ایک ہی سی ہیں تیسرا رکن اللہ تعالیٰ کے افعال کی معرفت میں اور اسکا مدار بھی دس اصولوں پر ہو
پہلی اصل یہ جاننا کہ عالم میں جو حادث ہو وہ اسی کا فعل اور مخلوق اور انشاء ہو اسکے سوانہ کوئی خالق اور نہ کوئی ایجاد کرنے والا
خلق کو بنایا اور پیدا کیا اور وہی قدرت اور حرکت کو ایجاد فرمایا پس بدون کے جتنے افعال ہیں وہ سب اسکے پیدا کیے ہوئے اور اسکی قدرت
سے وابستہ ہیں اور اسکی تصدیق اس آیت میں ہو اللہ خالق کل شیء اور اس میں واللہ خالق کل شیء واسر و اقول کم او اہو

تاسو اندر
 اپنی جو زبان
 ت ۱۲
 بننے والا
 ہر چیز کا
 ت ۱۳
 اسے بنایا
 ت کو ادب و چوچ
 تم (رسم) ہو
 ت ۱۴
 اور تم چچ
 کو اپنی
 بات یکگو
 وہ جانتا تو
 چون کے
 بھید بھلاہ
 نہ جانے
 جسے بنایا
 اور وہی تو
 بھید جانتا
 خبردار ۱۵

بہ انہ علم بذات الصدور لا یعلم من خلق وهو اللطیف الخیر بندوں کو حکم کیا کہ اپنے اقوال اور افعال اور اسرار اور دل میں بات لینے میں بچتے رہیں
 اسلئے کہ وہ انکے افعال کے منشا سے واقف ہو اور اپنے علم پر پیدا کرنے سے استدلال فرمایا اور وہ بندے کے فعلوں کا خالق کیسے ہو گا کہ اسکی
 قدرت کامل ہو اس میں کسی طرح کا قصور نہیں اور اسکی قدرت بندوں کی بدولت کی حرکتوں سے متعلق ہو اور حرکتیں ایک سی ہیں اور قدرت کا
 متعلق ہونا سب سے برابر ہو تو کیا وجہ ہو کہ بعض حرکتوں سے متعلق ہو اور بعض سے نہ ہو یا یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ حیوان اختراع میں مستقل ہو حالانکہ
 ملکوتی اور شہد کی بھی اور تمام حیوانات سے وہ لطیف کام صادر ہوتے ہیں کہ جن میں عاقلوں کی عقل ذلک ہو تو وہ کیسے مخرج ٹھہرے اور خدا کو
 مخرج ہوا انکو تو اپنے کاموں کی مفصل خبر بھی نہیں انکو مخرج کہنا بعید از قیاس ہے بلکہ مخلوقات سب وکیل ہیں اور ملکوت میں مخرج وہی ہے جو زمین
 و آسمانوں کا جبار ہے دوسری اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا مخرج ہونا بندوں کی حرکات کو اس بات کا موجب نہیں کہ وہ حرکات بندے کے
 تحت قدرت الکتاب کے طور پر نہ رہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قدرت اور مقدور دونوں کو پیدا کیا اور اختیار اور ذی اختیار دونوں کو بنایا قدرت
 بندہ کا ایک وصف ہے اور خدا تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہو اسکا کسب نہیں اور حرکت بھی خدا تعالیٰ نے پیدا کی اور بندہ کی صفت اور کسب ہی نہیں
 وہ بندہ کی ایک وصف اسمی بقدرت کے قابو میں پیدا ہوئی ہو تو چونکہ حرکت دوسری صفت کی طرف منسوب ہو جسکو قدرت کہتے ہیں اس جہت
 سے باعتبار اس نسبت کے اسکو کسب کہتے ہیں اور یہ حرکت بندہ کی جبر میں ہو سکتی اسلئے کہ بندہ ظاہر طور اپنی حرکت اختیار می اور لرزہ خاطر
 میں فرق جانتا ہو یا یہ حرکت بندہ کی پیدا کی ہوئی کیسے ہو سکتی ہو کہ اسکو تو جتنی حرکتیں کسب سے کرتا ہو انکے اجزائی تفصیل اور شمار کا علم بھی نہیں اور
 جب یہ دونوں باطل ہوتیں تو ایک صورت درمیانی اعتقاد کی رہ گئی کہ حرکتیں اختراع کی رو سے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے قابو میں ہیں اور ایک
 دوسرے علاقے کے اعتبار سے جسکو الکتاب کہتے ہیں بندہ کی قدرت کے اختیار میں ہیں اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جس قدرت کی خیر پر قدرت
 کا تعلق ہو وہ فقط اختراع ہی کی جہت سے ہو دیکھو لذل میں خدا تعالیٰ کی قدرت عالم سے متعلق تھی اور اختراع اس سے حاصل نہ تھا اور
 اختراع کے وقت بھی قدرت عالم سے متعلق ہو مگر اسوقت اور قسم کا تعلق ہو غرض کہ قدرت کے متعلق ہونے سے یہ خصوصیت نہیں کہ
 مقدور خیر اس سے حاصل بھی ہو جاوے تیسری اصل یہ ہے کہ بندے کا فعل اگرچہ بندے کا کسب ہو لیکن یہ نہیں کہ خدا سے تعالیٰ کے
 ارادے سے لاہر ہو جاوے اس سے یہ نکلنا ہو کہ ملک اور ملکوت میں جو کچھ ہوتا ہو خواہ ملک جھپکتا ہو یا دل کا التفات یا خیر ہو یا شرع ہو یا ضرر
 اسلام ہو یا کفر معرفت ہو یا نکر ہو یا خسران گمراہی ہو یا ہدایت طاعت ہو یا معصیت شرک ہو یا ایمان سب اس کے قضا و قدر سے ہوتا ہو اور
 اس کے ارادے اور خواہش سے ظہور میں آتا ہو نہ کوئی اسکی قضا کو ٹالے اور نہ اس کے حکم کو پیچھے ہٹاوے جسکو چاہے گمراہ کرے اور جسکو
 چاہے ہدایت کرے جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے باز پرس نہیں اور بندوں سے باز پرس ہوگی اور بندوں کے فعلوں کا اسکی
 نسبت سے ہونا دلیل نقلی رکھتا ہو وہ یہ ہے کہ تمام امت اس جملہ کو باتفاق کہتی ہو کہ ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء لکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہو ان لو
 یشاء لہدی الناس جمیعاً اور فرمایا لو شئنا لاینزلنہ من سماء اور اس کے لیے دلیل عقلی بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر عاصی اور قصورون کو خدا سے
 تعالیٰ بُرا جانتا ہو اور انکا ارادہ نہیں کرتا وہ اس کے دشمن الیس لعین کے ارادے سے ہوتے ہیں اور باوجودیکہ وہ دشمن خدا ہو اس کے ارادے
 کے موافق زیادہ خیرین ہوتی ہیں اور خدا سے تعالیٰ کے ارادے کے موافق کم ہوتی ہیں تو اب یہ کو یہ تباہ کہ سلمان آدمی خدا سے تعالیٰ کی سلطنت
 کو ایسے رہتے ہیں کہ سطر ح گھساویگا کہ اگر اس رہتے پر کسی کا قانون کے رئیس کو اتار دیا جائے تو وہ بھی راست سے نفرت کرے یعنی اس
 کا قانون بن اگر کوئی اُمکا دشمن ہو اور اس کے ارادہ کے بموجب زیادہ کام ہوتا ہو اور رئیس کے ارادے کے موافق قلیل کم ہوتی ہو تو وہ ایسی
 ریاست کو ذلت سمجھتا ہو اور اس سے دست بردار ہو گا اور چونکہ خلق میں اکثر فراموشی رہتی ہو اور یہ سب بموجب بہ عیون کے احفظ
 کے خدا سے تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہو تو یہ اس بات پر دال ہے کہ خدا سے تعالیٰ ضعیف اور عاجز ہو خداوند نہا۔ پھر جب یہ ثابت ہو چکا

یہ جہت
 نے جائز
 وہ ہو اور
 جہت جائز
 وہ نہ ہو
 یہ حرکت
 کچھ
 اندازہ
 بکلام
 سب لوگ
 اس میں
 اور اگر
 جائز ہو
 دیکھیں
 راہ کی

کہ بندوں کے افعال خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں تو یہ بھی ثابت ہوا کہ وہ سب اس کے ارادے کے بموجب ہیں سب اگر کوئی کہ جس فعل کو خدا تعالیٰ چاہتا ہو اس سے منع کیسے فرماتا ہو اور جبکہ ارادہ نہیں کرتا اس کا حکم کیسے کرتا ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ امر اور ہر اور ارادہ دوسری چیز ہو مثلاً اگر کوئی آقا اپنے غلام کو مارے اور حاکم وقت آقا پر عتاب کرے اور وہ غلام کرے کہ اس غلام نے میرا کمانہ مانا تھا اور بادشاہ اس کو کئے کہ تو جھوٹ کتا ہو اور وہ اپنے سچ بولنے کو ثابت کرنے کے لیے یہ چاہے کہ کوئی ایسی بات غلام سے کہوں جو بادشاہ کے سامنے نہ کرے اور غلام کو امر کرے کہ اس سواری پر بادشاہ کے سامنے زین باندھ دے تو اس آقا کا یہ امر ایسا ہی جسکی تعمیل اس کو منظور نہیں اور اگر یہ امر نہ کرتا تو بادشاہ کے سامنے اس کا عذر ٹھیک نہ تھا اور اگر غلام سے تعمیل کا ارادہ ہو تو اپنے نفس کے قتل کا ارادہ کرنا پڑے اور یہ ہو نہیں سکتا چوتھی اصل یہ کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے اور اختراع کرنے اور بندوں کو حکم کرنے میں فضل اور احسان کرنے والا ہے یہ امور اس پر واجب نہ تھے اور فرقہ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں خدا تعالیٰ پر واجب ہیں اس وجہ سے کہ اسمین بندوں کی بہتری ہو اور ان کا قول محال ہو اس لیے کہ واجب کرنے والا اور حکم اور منع کرنے والا تو وہ ہے وہ کیسے ایجاب اور لزوم کا ہدف ہو سکتا ہو اور واجب سے دو معنی مقصود ہوتے ہیں اول تو ایسا فعل کہ جسکے چھوڑنے سے آئندہ کو یا بالفعل نقصان ہو مثلاً کہیں کج بندہ پر خدا تعالیٰ کی اطاعت واجب ہو یعنی اس کے ترک سے آئندہ کو آخرت میں اس پر عذاب ہو گا یا کہیں کہ پر یا سے پر پانی کا پینا واجب ہو کہ اس کے ترک سے انجام کو مر جاوے گا دوسرے ایسا فعل جسکے نہ ہونے سے محال لازم آوے مثلاً کہیں کہ معلوم کا وجود واجب ہو یعنی اگر معلوم نہ ہو تو محال لازم آوے گا وہ یہ ہو کہ علم جمل ہو جاوے گا اب اگر معتزلوں کی یہ مراد ہو کہ اللہ تعالیٰ پر پیدا کرنا باعتبار اول معنی کے واجب ہو تب تو گویا خدا تعالیٰ کو معاذ اللہ ضرر کا نشانہ بناتے ہیں اور اگر پیدا کرنا اس پر دوسرے معنوں کی رو سے کہتے ہیں تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کیونکہ علم ازلی جب خدا تعالیٰ میں ہو تو اس کے لیے معلوم کا وجود ضرور چاہیے اور اگر واجب کے کوئی تیسرے معنی لیے ہیں تو وہ ہم سمجھتے نہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ بندوں کی بہتری کے لیے واجب ہو یہ کلام فاسد ہو اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ بندوں کی بہتری کو ترک کر دے اور اس سے اس کو کچھ ضرر نہ پہونچے تو پھر اس کے حق میں وجوب کے کچھ معنی نہ ہونگے علاوہ ازیں بندوں کی بہتری تو اسمین ہو کہ ان کو جنت میں پیدا کر دیا اس بات کی طرف کونسا عاقل طمع کرتا کہ دارالمصائب میں اس کو پیدا کرے اور ہدف تیر معاصی بنادے پھر عذاب کے خطرے اور حساب کے خوف سے ڈراوے

پانچویں اصل یہ ہو کہ خدا تعالیٰ کو جائز ہو کہ بندوں کو ایسی بات کا حکم کرے جسکی طاقت انہیں نہ ہو اسمین بھی معتزلی خلاف کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ امر جائز نہ ہو تو پھر اس کے دور کرنے کا سوال محال ہو حالانکہ سوال کرنا خدا تعالیٰ کے ارشاد سے ثابت ہو رہا ولا تملن ما لا طاقۃ لہ اور ایک وجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ابو جہل آپ کی تصدیق نہ کرے گا پھر ابو جہل کو یہ حکم کیا کہ سب اقوال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے حالانکہ ایک قول آپ کا بھی تھا کہ ابو جہل تصدیق نہ کرے گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہو کہ اس قول کو تصدیق کرے کہ تصدیق نہ کرے گا اسکی تصدیق تو امر محال ہو چھٹی اصل یہ کہ خدا تعالیٰ کو درست ہو کہ اپنی مخلوق کو بدون کسی جرم سابق اور ثواب آئندہ کے درد و عذاب پہونچا دے اسمین معتزلیوں کا خلاف ہو اور ہماری دلیل یہ ہو کہ وہ اپنی ملک میں تصرف کرتا ہو اس کا تصرف اسکی ملک سے تجاوز نہیں کرتا اور ظلم اس کو کہتے ہیں کہ دوسرے کی ملک میں بدون اسکی اجازت کے تصرف کرے اور اللہ تعالیٰ پر ظلم محال ہو کیونکہ اس کے سامنے دوسرے کی ملک نہیں ہو کہ اسمین تصرف کرنے سے ظلم ہو اور اس امر کا وجود ہی اس کے درست ہونے کی دلیل ہو یعنی دیکھتے ہیں کہ جانوروں کا ذبح کرنا اور آدمیوں کا انکو انواع تکلیف پہونچانا ظاہر ہو کہ انکو وہ دنیا ہو حالانکہ ان سے کوئی تصور پہلے سرزد نہیں ہوا پس اگر کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو زندہ کرے گا اور جس قدر انھوں نے تکلیف کھینچی ہوگی انکا بدلہ انکو عنایت کرے گا اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر واجب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ پر زندہ کرنا ہر ایک

شاہ
رب ہمارے
اور نہ اٹھوا
جسکی
طاقت نہیں
ہوگا

چٹنی یا مال شدہ اور پھر ملے ہوئے کا واجب ہو تاکہ انکو انکی تکلیفوں کا ثواب دے تو وہ شخص دائرہ شریعت اور عقل دونوں سے خارج ہو اسلئے کہ ہم اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر حشر اور ثواب کے دینے واجب ہونے سے کیا مراد ہو اگر یہ ہو کہ اس کے ترک سے اسکو ضرر ہو گا تب محال ہو اور اگر واجب کے کوئی اور معنی ہیں تو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ وہ معنی غیر مفہوم ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جو معنی واجب کے ہیں ان سے یہ قول خارج ہو **ساقون اصل** یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہتا ہو وہ کرتا ہو اس پر واجب نہیں کہ جو بندوں کے حق میں زیادہ مناسب ہو اسی کی رعایت کرے اسلئے کہ ہم پہلے لکھ آئے ہیں کہ خداے تعالیٰ پر کوئی خیر واجب نہیں بلکہ اس کے حق میں وجوب سمجھ میں نہیں آتا اسلئے کہ جو کچھ وہ کرتا ہو اس سے پوچھ نہیں ہو سکتی مخلوق سے باز پرس ہوتی ہو۔ اور ہر کوئی بتا دے کہ معتزلی جو یہ کہتا ہو کہ مناسب تر فعل کا کرنا بندوں کے حق میں خداے تعالیٰ پر واجب ہو وہ اس مسئلہ مفروضہ میں کیا جواب دیگا کہ اگر آخرت میں ایک مردہ لڑکے اور ایک بالغ مردہ کے درمیان میں مناظرہ ہو اور دونوں مسلمان مرے ہوں تو اللہ تعالیٰ بالغ کے درجے بڑھا دیگا اور لڑکے پر اسکو فضیلت دیگا اسلئے کہ بالغ نے طاعت الہی میں بعد بلوغ کے محنت اٹھائی اور ایسا کرنا معتزلی کے قول کے بموجب خدا تعالیٰ پر واجب ہو پس اس صورت میں اگر وہ لڑکا کہے کہ الہی تو نے اسکا مرتبہ کیوں زیادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرما دیگا کہ اسلئے کہ یہ بالغ ہوا اور طاعت میں محنت کی پھر لڑکا یہ کہیگا کہ الہی تو نے مجھکو تو لڑکپن میں مار دیا تھا تیرے اوپر واجب تو یہ تھا کہ میری زندگی باقی رکھتا تا کہ میں بالغ ہو جاؤں اور طاعت میں کوشش کرتا تو نے عدل اس بات میں نہ کیا کہ اسکی عمر زیادہ کی اور میری نہ کی اس میں میرا قصور نہیں پھر کس وجہ سے اسکو فضیلت دی اللہ تعالیٰ فرما دیگا اسلئے کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر تو بالغ ہوتا تو شرک یا معصیت کرتا تو تیرے حق میں مناسب تر یہی تھا کہ لڑکپن میں مر جاوے یہ عذر خدا تعالیٰ کی طرف سے معتزلی بیان کرتے ہیں اب آپر یہ اعتراض ہوتا ہو کہ جب اللہ تعالیٰ لڑکے کے سوال میں ارشاد اس طرح کر لگا تو اسوقت دوزخ کے طبقات میں سے کافر لڑکا رینگے اور کہینگے کہ الہی یہ تو مجھے معلوم ہی تھا کہ ہم بڑے ہو کر شرک کرینگے تو تو نے ہمکو لڑکپن ہی میں کیوں نہ مار دیا ہم تو مسلمان لڑکے کے درجے سے کتر پر بھی راضی تھے تو اسکا جواب کیا دیا جاوے گا۔ اب اس صورت میں یہ یقین کرنا واجب ہو کہ خداوند کریم کے معاملات جلال کی جہت سے ایسے نہیں کہ معتزلوں کی میزان میں انکی گنجائش ہو۔ پس اگر یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حق میں مناسب تر فعل کی رعایت پر قادر بیشک ہو پھر ان پر اسباب عذاب کو مسلط کر دینا قبیح ہو حکمت سے بعید تو اسکا جواب یہ ہو کہ قبیح کے معنی یہ ہیں کہ خیر غرض کے موافق نہ ہو یا شاک کہ ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں قبیح ہوتی ہو اور دوسرے شخص کے حق میں بشرطیکہ اسکی غرض کے موافق بڑے اچھی ہوتی ہو مثلاً کسی کا مارا جانا اس کے اقربا قبیح جانتے ہیں اور اس کے دشمن اچھا سمجھتے ہیں تو اگر تمھاری غرض قبیح سے یہ ہو کہ یہ امر خداے تعالیٰ کی غرض کے موافق نہیں تب تو محال ہو اسلئے کہ اسکو کوئی غرض نہیں اسی لیے معنوں کے اعتبار سے اس سے قبیح مقصود نہیں جیسے کہ ظلم اس سے متصور نہیں معنی ملک غیر میں اسکا تصرف کرنا ہو نہیں سکتا اسلئے ظلم بھی اس سے محال ہو اور اگر قبیح سے یہ غرض ہو کہ جو اور دن کی غرض کے موافق نہ ہو تو اسکو خدا تعالیٰ پر محال کیوں کہتے ہو یہ تو صرف ایک تنہا ہو اس کے خلاف پر دہی صورت شاہد ہو جو سمجھنے و درخون کے مناظرہ کی فرض کی ہو علاوہ ازین حکیم کے معنی یہ ہیں کہ خیر دن کی حقیقتوں سے آگاہ اور ان کے افعال کو اپنے ارادے کے موافق مضبوط کرنے پر قادر ہو اور اس میں یہ بات نہیں پاتی جاتی کہ مناسب تر کی رعایت کرنی حکیم پر واجب ہو اور ہم میں کے حکیم جو رعایت مناسب تر کی کرتے ہیں وہ صرف اپنے نفس کے لحاظ سے کرتے ہیں کہ دنیا میں اس کے باعث تعریف حاصل ہو اور آخرت میں قیاب یا اسکی جہت سے کوئی آفت اپنے اوپر سے دفع کریں اور یہ باتیں اللہ تعالیٰ پر محال ہیں اسلئے اصلح کی رعایت کا اس پر واجب ہونا بھی محال ہو **اکھوین اصل** یہ کہ خداے تعالیٰ کی معرفت و طاعت اس کے واجب کرنے اور اسکی شریعت کی جہت سے واجب ہو عقل کی جہت سے واجب نہیں معتزلی اس میں بھی خلاف کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عقل خداے تعالیٰ کی طاعت کو واجب

کرے تو دو حال سے خالی نہیں یا تو بیفائدہ واجب کر لگی اور یہ محال ہو اس لیے کہ عقل لائق کی موجب نہیں ہوتی یا کسی فائدہ کے لیے واجب کر لگی اور فائدہ یا تو معبود کا ہوگا اور یہ بھی خدا تعالیٰ کے حق میں محال ہو کہ وہ سب فائدوں اور غرضوں سے پاک ہو بلکہ کفر اور ایمان اور طاعت اور عصیان کے حق میں دونوں برابر ہیں خواہ بندے کا فائدہ ہوگا اور یہ بھی محال ہو اس لیے کہ بالفعل بندے کی کوئی غرض اس سے متعلق نہیں بلکہ طاعت پر جو غمت کرتا ہو اور اپنے شہوات سے اس کے باعث باز رہتا ہو اس کا انجام بجز ثواب اور عقاب کے اور کچھ نہیں اور یہ کہاں سے جان لیا کہ خدا تعالیٰ معرفت اور طاعت پر ثواب ہی عنایت کر لگا عذاب نہ کر لگا اس کے نزدیک طاعت اور معصیت برابر ہیں کیونکہ اس کو دونوں میں سے کسی کی طرف میل نہیں اور نہ ان میں سے کسی کو اس کے ساتھ خصوصیت ہو بلکہ اس کی تمیز شریعت ہی سے معلوم ہوتی ہو۔ اور جس نے اس امر کو خالق کے اوپر قیاس کیا کہ مخلوق کی شکر گزاری سے مخلوق خوش اور معظوظ ہوتی ہو اور ناشکری سے ناخوش ہو اگر قیاس ہی تو اسی طرح خالق کا حال ہو کہ طاعت سے اس کو راحت ہوتی ہو اور معصیت سے نہیں ہوتی تو یہ اس شخص کی خطا ہو پس اگر کوئی یوں کہے کہ جب طاعت اور معرفت کا وجوب بجز شریعت کے اور کسی چیز سے نہ رہا اور شریعت جب تک نہیں حاصل ہوتی ہو جب تک کہ مکلف اس میں نظر نہ کرے تو اگر مکلف شخص تخمیر سے یہ تقریر کرے کہ عقل مجھے نظر کو واجب نہیں کرتی اور نہ شریعت بدون نظر کرنے کے مجھے تاثیر کرے اور میں خود نظر پر جرات نہیں کرتا تو چاہیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب کچھ نہ دے سکیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کا کہنا ایسا ہی جیسا زید و عمرو سے کہے اور وہ کسی جگہ میں کھڑا ہو کہ تیرے پیچھے ایک درندہ ہلاک ہو اگر تو یہاں سے نہ ٹھیکے تو وہ تجھے مار ڈالے گا اور اگر تو اپنے پیچھے پیچھے پھیر کر دیکھے گا تو میرا سچ کہنا تجھے معلوم ہو جاوے گا اس کے جواب میں عمرو کہے کہ تیرا سچ جب تک میں مرکز نہ دیکھوں مجھے ثابت نہوگا اور جب تک مجھے تیرا سچ نہ ثابت ہو جاوے گا اور دیکھنا کیا ضرور ہو تو ظاہر ہو کہ اس قول سے عمرو کی حماقت پائی جاوے گی اور خود نشانہ تیرا ہوا گا زید کا اس میں کیا ضرر ہوگا اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پیچھے موت ہو اور اس کے اس طرف درندہ ہلاک ہو اور دھمکی آگ ہو اگر تم اُسے اپنی تدبیر بچاؤ کی نہ کر لو گے تو تم کو وہ تباہ کر دینگے اور میرا سچ تم کو میرے مخبروں کے دیکھنے سے معلوم ہو جاوے گا پس جو شخص مخبروں کی طرف ملتفت ہو کر اپنا بچاؤ کر لے گا وہ بچ جاوے گا اور جس نے التفات نہ کیا اور خطاؤں پر مصر رہا وہ تباہ اور خراب ہوگا اور اگر اس آدمی ہلاک ہو جاوے تو اس میں مجھے کچھ ضرر نہیں یہ اذہ تو صرف صاف صاف کہہ دینے کا ہو غرض کہ شریعت موت کے بعد ہلاک کو دندوں کے ہونے کو بتاتی ہو اور عقل شریعت کے کلام کو سمجھنے اور جاننے کا فائدہ دیتی ہو اور جو باتیں شرع کے قول کے بموجب کہ آئندہ کو ہونگی ان کا امکان جاتی ہو اور طبیعت ضرر سے بچ رہنے پر ابھارتی ہو اور واجب ہونے کے معنی یہی ہیں کہ اس کے ترک کرنے سے ضرر ہو اور شریعت کو جو واجب کرنا چاہتی ہے اس سے یہ مراد ہو کہ شریعت اس ضرر کو بتاتی ہو جس کی توقع آئندہ کو ہو کیونکہ عقل تو اس بات کی ہدایت نہیں کرتی کہ شہوات کی پیروی کرنے سے موت کے بعد ضرر کا نشانہ بنا پڑے گا پس یہ معنی ہیں شرع اور عقل کے اور واجب کے باب میں اس کی تاثیر کے اور اگر بالفرض مامور بہ کے ترک پر عذاب کا خوف نہ ہوتا تو وجوب بھی ثابت نہ ہوتا اس لیے کہ واجب تو اسی کو کہتے ہیں جس کے ترک کرنے سے آخرت میں کوئی ضرر متعلق ہو تو میں اصل یہ ہو کہ انبیاء علیہم السلام کا بھیجا محال نہیں اس میں فرقہ براہمہ کا خلاف ہو وہ کہتے ہیں کہ رسولوں کے بھیجنے میں کچھ فائدہ نہیں عقل کے ہوتے اُن سے کچھ مطلب نہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل سے وہ کام نہیں معلوم ہوتے جو آخرت میں نجات کے موجب ہوں جیسے کہ عقل سے وہ دوائیں جو صحت کی مفید ہوں معلوم نہیں ہوتیں تو مخلوق کو انبیاء کی ایسی ہی حاجت ہو جیسے انکو طبیب کی حاجت ہو فرق اتنا ہو کہ طبیب کا قول تجربہ سے سچ مانا جاتا ہو اور نبی کا ہجوہ سے وسوسہ اصل یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور پہلی شریعتوں یعنی یہود و نصاریٰ اور مجوسیوں کی ملٹوں کا ناسخ بھیجا اور ظاہر معجزات اور غالب کرامات سے آپ کی تائید فرمائی جیسے چاند کا شق ہونا اور کنگروں کا تسبیح پڑھنا اور چوپایہ کا بولنا اور انگلیوں کے سچ میں سے پانی کا بہنا وغیرہ اور آپ کے ظاہر معجزات میں سے کہ تمام

ع بکری
و سلم برہن
اس و ابن
سود خان
جاس انہ
ع بکری
برہن
برہن
برہن
برہن
برہن

عرب پر اس کے باعث آپ کو فوق ہوا قرآن مجید ہو کہ باوجودیکہ اہل عرب فصاحت و بلاغت میں دم بھرتے تھے اس کے مقابلے پر قادر نہ ہوئے اس لیے کہ جو کچھ عہدگی اور ترتیب کی خوبی اور عبارت کی دستوری اس میں ہو آدمی کی طاقت نہیں کہ اس کو جمع کر سکے اور باتوں میں سب میں فراحت کی کہ گرفتار کرنا اور لوٹ لینا اور قتل کا ارادہ کرنا اور وطن سے نکال دینا سب کچھ کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سب حال فرما دیا مگر قرآن کے مثل نہ لاسکے باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناخواند تھے اور کتابوں سے مس نہ تھا علاوہ ازیں کلام مجید میں پہلے لوگوں کی خبریں اور بہت سے امور میں غیب کے حالات بیان کرتے ہیں جن کا سچ آخر کو معلوم ہوا جیسے یہ آیت ہو کہ **قلن المسجد احرام انشا اللہ انہمین محققین رؤسکم ومقصرین** اور یہ آیت **الم غلبت الروم فی ادنی الارض و ہم من بعد غلبہم یغلبون فی بضع سنین** اور معجزہ جو رسول کے سچ ہونے پر دلالت کرتا ہو اس کی وجہ یہ ہو کہ جو فضل کہ آدمی اس سے عاجز ہوں وہ بجز خدا سے تعالیٰ کے فضل کے دوسرے کا ہو گا تو جب اس طرح کا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کے ساتھ متصل ہو گا تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ گویا خدا تعالیٰ فرماتا ہو کہ یہ رسول سچ کہتا ہو اور اس کی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص بادشاہ کے حضور میں کھڑا ہو اور اس کی رعیت کے سامنے دعویٰ کرتا ہو کہ میں اس بادشاہ کا ایلچی ہوں تو اگر یہ شخص بادشاہ سے کہے کہ اگر میں اس دعویٰ میں سچا ہوں تو آپ اپنے تخت پر تین بار خلاف عادت اٹھیں اور بیٹھیں اور بادشاہ اس کے کہنے سے ویسا ہی کرے تو جو لوگ وہاں موجود ہوں گے ان کو ظاہر ہو کہ یہ معلوم ہو جاوے گا کہ بادشاہ نے گویا یہ کہہ دیا کہ ایلچی سچ کہتا ہو چو تھار کن سنی ہوئی خیروں کے بیان میں اور جن امور کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو ان کو سچ جانے میں اور اس کا مدار اس اصول پر ہو کہ **اصل** یہ کہ شر اور نشر ہو گا کہ شریعت میں اس کی خبر آچکی ہو اور اس کا سچ جانا واجب ہو اس لیے کہ اس کا وجود عقل میں ممکن ہو اور معنی اس کے یہ ہیں کہ بعد فنا کے دوبارہ ہو جانا اور یہ امر خدا تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے جیسے اس نے اول پیدا کیا چنانچہ خود فرماتا ہو **قال من حی العظام وہی ریم قل علیہا الذی انشا ہا اول مرة** اس میں ابتدا میں پیدا کرنے سے دوبارہ پیدا کرنے پر استدلال فرمایا اور دوسری جا ارشاد ہو **ما خلقکم ولا بشکم الا نفس واحدة** اور دوبارہ پیدا کرنا دوسری ابتدا ہو پس وہ مثل ابتداء اول کے ممکن ہو دوسری **اصل** منکر نکیر کا سوال احادیث میں آچکا ہو تو اس کی تصدیق بھی واجب ہو اس لیے کہ عقل کے رو سے وہ ممکن ہو کیونکہ اس سے ہی لازم آتا ہو کہ زندگی دوبارہ کسی ایسی خبر میں آ جاوے جس سے خطاب سمجھا جاوے اور یہ امر بذات خود ممکن ہو اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ میت کے اجزا تو ساکن رہتے ہیں اور منکر نکیر کا سوال سنائی نہیں دیتا کیونکہ سوائے آدمی بھی ظاہر میں ساکن ہوتا ہو مگر اندر سے رخ اور لذتیں ایسی پاتا ہو کہ جانے کے بعد بھی ان کا اثر پاتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کا کلام سنتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے اور ان کے لوگ نہ سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے اور نہ ان کے علم میں سے کوئی خیر معلوم کر سکتے تھے الا ماشاء اللہ غرض کہ ان لوگوں کے لیے سنا اور دیکھا فرشتوں کا پیدا نہیں کیا گیا تھا اس لیے حضرت جبریل کو نہ دیکھا **میری اصل** عذاب قبر شریعت سے ثابت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو **النار یرضون علیہا عذقا** و عشا و یوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون ابتدا العذاب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے سب نیکبختوں سے مشہور چلا آتا ہو کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور قبر کا عذاب ممکن ہو تو اس کی تصدیق کرنی واجب ہو اور میت کے اجزا کا درندوں کے پیٹ میں اور پرندوں کے پوٹوں میں بٹ جانا عذاب قبر کی تصدیق کا مانع نہیں اس لیے کہ عذاب کا درد تو حیوان میں سے خاص اجزا کو معلوم ہوا کرتا ہو اللہ تعالیٰ میں قدرت ہو کہ ادراک ان اجزا میں پھر سے پیدا کر دے چو **میری اصل** میزان ہو جبکہ باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو **ونضع الموازن القسط لیوم القیامہ** اور دوسری جا ارشاد ہو **من نفلت موازینہ فاولئک ہم المفلون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جنہم خالدون** اور اس کی

کیجئے
از صحابہ کا حضرت
جبریل کی کتابت ہو
نقل حضرت عبد
بن عمر کہ بن
ابوبکر وغیرہم
اس کا عذاب
اور میزان اور یہ حد
کے احادیث کی
سند اول گذر چکی
اور آنحضرت صلی
علیہ وسلم کا اس
پناہ مانگنا جاری ہو
اس نے برائیت
ابن ہریرہ روایت
کیا ۱۲۵
اس کی دیکھا کہ بن
ان کو صحابہ اور سلف
جسد اٹھایا اور
داخل کرد فرعون
کو عذاب سے سخت
عذاب میں ۱۲۷
اور کہنے لگا ہم تیرے
انصاف کی قیامت
کے دن ۱۲۸
سو جسکی بھاری زمین
تو میں وہی لوگ کام
سے لکھ اور سب کی
ہو میں تو میں سو ہی
ہیں جو اس طرح

مذاق العارفین ترجمہ ایضاً علوم الدین جلد اول
باب دوم عقائد کے قاعدے فصل سوم عقیدے کی روشنی میں بیان ۱۲۹
عرب پر اس کے باعث آپ کو فوق ہوا قرآن مجید ہو کہ باوجودیکہ اہل عرب فصاحت و بلاغت میں دم بھرتے تھے اس کے مقابلے پر قادر نہ ہوئے اس لیے کہ جو کچھ عہدگی اور ترتیب کی خوبی اور عبارت کی دستوری اس میں ہو آدمی کی طاقت نہیں کہ اس کو جمع کر سکے اور باتوں میں سب میں فراحت کی کہ گرفتار کرنا اور لوٹ لینا اور قتل کا ارادہ کرنا اور وطن سے نکال دینا سب کچھ کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ سب حال فرما دیا مگر قرآن کے مثل نہ لاسکے باوجودیکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناخواند تھے اور کتابوں سے مس نہ تھا علاوہ ازیں کلام مجید میں پہلے لوگوں کی خبریں اور بہت سے امور میں غیب کے حالات بیان کرتے ہیں جن کا سچ آخر کو معلوم ہوا جیسے یہ آیت ہو کہ **قلن المسجد احرام انشا اللہ انہمین محققین رؤسکم ومقصرین** اور یہ آیت **الم غلبت الروم فی ادنی الارض و ہم من بعد غلبہم یغلبون فی بضع سنین** اور معجزہ جو رسول کے سچ ہونے پر دلالت کرتا ہو اس کی وجہ یہ ہو کہ جو فضل کہ آدمی اس سے عاجز ہوں وہ بجز خدا سے تعالیٰ کے فضل کے دوسرے کا ہو گا تو جب اس طرح کا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبہ کے ساتھ متصل ہو گا تو اس کے یہ معنی ہونگے کہ گویا خدا تعالیٰ فرماتا ہو کہ یہ رسول سچ کہتا ہو اور اس کی مثال ایسی ہو کہ کوئی شخص بادشاہ کے حضور میں کھڑا ہو اور اس کی رعیت کے سامنے دعویٰ کرتا ہو کہ میں اس بادشاہ کا ایلچی ہوں تو اگر یہ شخص بادشاہ سے کہے کہ اگر میں اس دعویٰ میں سچا ہوں تو آپ اپنے تخت پر تین بار خلاف عادت اٹھیں اور بیٹھیں اور بادشاہ اس کے کہنے سے ویسا ہی کرے تو جو لوگ وہاں موجود ہوں گے ان کو ظاہر ہو کہ یہ معلوم ہو جاوے گا کہ بادشاہ نے گویا یہ کہہ دیا کہ ایلچی سچ کہتا ہو چو تھار کن سنی ہوئی خیروں کے بیان میں اور جن امور کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو ان کو سچ جانے میں اور اس کا مدار اس اصول پر ہو کہ **اصل** یہ کہ شر اور نشر ہو گا کہ شریعت میں اس کی خبر آچکی ہو اور اس کا سچ جانا واجب ہو اس لیے کہ اس کا وجود عقل میں ممکن ہو اور معنی اس کے یہ ہیں کہ بعد فنا کے دوبارہ ہو جانا اور یہ امر خدا تعالیٰ کی قدرت میں داخل ہے جیسے اس نے اول پیدا کیا چنانچہ خود فرماتا ہو **قال من حی العظام وہی ریم قل علیہا الذی انشا ہا اول مرة** اس میں ابتدا میں پیدا کرنے سے دوبارہ پیدا کرنے پر استدلال فرمایا اور دوسری جا ارشاد ہو **ما خلقکم ولا بشکم الا نفس واحدة** اور دوبارہ پیدا کرنا دوسری ابتدا ہو پس وہ مثل ابتداء اول کے ممکن ہو دوسری **اصل** منکر نکیر کا سوال احادیث میں آچکا ہو تو اس کی تصدیق بھی واجب ہو اس لیے کہ عقل کے رو سے وہ ممکن ہو کیونکہ اس سے ہی لازم آتا ہو کہ زندگی دوبارہ کسی ایسی خبر میں آ جاوے جس سے خطاب سمجھا جاوے اور یہ امر بذات خود ممکن ہو اور اس پر یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ میت کے اجزا تو ساکن رہتے ہیں اور منکر نکیر کا سوال سنائی نہیں دیتا کیونکہ سوائے آدمی بھی ظاہر میں ساکن ہوتا ہو مگر اندر سے رخ اور لذتیں ایسی پاتا ہو کہ جانے کے بعد بھی ان کا اثر پاتا ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کا کلام سنتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے اور ان کے لوگ نہ سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے اور نہ ان کے علم میں سے کوئی خیر معلوم کر سکتے تھے الا ماشاء اللہ غرض کہ ان لوگوں کے لیے سنا اور دیکھا فرشتوں کا پیدا نہیں کیا گیا تھا اس لیے حضرت جبریل کو نہ دیکھا **میری اصل** عذاب قبر شریعت سے ثابت ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو **النار یرضون علیہا عذقا** و عشا و یوم تقوم الساعة ادخلوا ال فرعون ابتدا العذاب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے سب نیکبختوں سے مشہور چلا آتا ہو کہ وہ عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور قبر کا عذاب ممکن ہو تو اس کی تصدیق کرنی واجب ہو اور میت کے اجزا کا درندوں کے پیٹ میں اور پرندوں کے پوٹوں میں بٹ جانا عذاب قبر کی تصدیق کا مانع نہیں اس لیے کہ عذاب کا درد تو حیوان میں سے خاص اجزا کو معلوم ہوا کرتا ہو اللہ تعالیٰ میں قدرت ہو کہ ادراک ان اجزا میں پھر سے پیدا کر دے چو **میری اصل** میزان ہو جبکہ باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہو **ونضع الموازن القسط لیوم القیامہ** اور دوسری جا ارشاد ہو **من نفلت موازینہ فاولئک ہم المفلون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسہم فی جنہم خالدون** اور اس کی

دلیل یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے نزدیک جتنا عملوں کا رتبہ ہوتا ہے اسی کے موافق نامہ اعمال میں وزن پیدا کر دینا ہے اس سے بندوں کے اعمال کی مقدار میں بندوں کو معلوم ہو جائے گی تاکہ ان پر یہ بات کھلی جائے کہ اگر عذاب کر لیا تو عدل ہوا اور اگر ثواب دیا تو عفو اور فضل ہے یا پھر جو شخص اصل پر صراط یعنی دوزخ کی پشت پر بنا ہوا ہو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہو اسے تعالیٰ فرماتا ہے فادہم الی صراط الحجم و تقوہم انہم مستولون اور اس پر اس کا ہونا ممکن ہے اس لیے اس کا صحیح جاننا بھی واجب اور وجہ ممکن ہونے کی یہ ہے کہ جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ پرند کو ہوائ میں اڑاتا ہو وہ اس بات پر بھی قادر ہو کہ آدمی کو اس پر کے اوپر جلاوے چھٹی اصل یہ کہ حجت اور دوزخ اسے تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں اسے تعالیٰ فرماتا ہے وسار عوا الی معقرۃ من ربکم وجہ عرضہا السموت والارض اعدت للفقین لفظ اعدت سے معلوم ہوتا ہے کہ حجت مخلوق ہے اسی لیے اس کو باعتبار ظاہر الفاظ کے رہنے دینا واجب ہے کیونکہ کوئی مجال اس میں نہیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ روز جزا سے پہلے ان دونوں کے پیدا کرنے میں کچھ فائدہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کچھ خدا سے تعالیٰ کرتا ہو اس سے اس کی باز پرس نہیں اور وہ اس سے پوچھا ہوگی ساتویں اصل یہ کہ امام برحق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر بن پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نص قطعی کسی امام پر نہیں فرمائی اس لیے کہ اگر بالفرض ایسا ہوتا تو اول یہ تھا کہ ظاہر ہوتا جو کوئی حاکم یا امیر آپ نے شہروں میں مقرر فرمایا وہ چھپا نہیں رہا یہ تو اس کی نسبت کر زیادہ ظاہر ہونا چاہیے تھا یہ کیسے چھپا رہا اور اگر ظاہر ہو گیا تھا تو پھر کیسے سٹ گیا کہ ہم تک وہ حال نہ پہنچا حاصل یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کے پسند کرنے اور بیعت کی جہت سے امام ہوئے اور اگر بالفرض کہا جاوے کہ نص دوسرے کے لیے تھی تو کل صحابہ کو کہنا ہو کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کیا اور اجاع کا خلاف کیا اور یہ بات ایسی ہے کہ رافضیوں کے سوا اور کسی سے اس پر حجت نہیں ہوتی اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ سب صحابہ کو اچھا کہیں اور جس طرح کہ خدا سے تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اسی طرح ان کی تعریف کریں۔ اور جو نزاع کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں ہوا اس کی بنا اجتہاد پر تھی یہ نہیں کہ امامت کے باب میں حضرت معاویہ کی طرف سے ہوا ہو بلکہ حضرت علی نے یہ گمان کیا کہ حضرت عثمان غنی کے قاتلون کو سپرد کر دینے کا انجام یہ ہوگا کہ امامت کا معاملہ ابھی ذرہم و برہم ہو جائے گا یا بن کاٹ کے قبائل بہتین اور لشکر میں ملے جلے ہیں اس لیے ان کے سپرد کرنے میں تاخیر کو اچھا جانا اور حضرت امیر معاویہ نے یہ سمجھا کہ باوجود اتنے بڑے قصور کے ان کے باب میں تاخیر کرنی اماموں کے اوپر ان کو ابھارنا ہوا اور کشت و خون ناحق کے در پی ہونا۔ اور بڑے بڑے علما کا قول ہے کہ ہر مجتہد مصیب ہوا اور بعضے یہ کہتے ہیں کہ صواب کو پہنچنے والا ایک ہی ہوتا ہے اور یہ کسی اہل علم کی تجویز نہیں ہے کہ حضرت علی کو کہا ہو کہ خطا پر تھے انھوں نے اصل یہ کہ صحابہ کا فضل اس ترتیب سے ہے جس طرح پر کہ خلافت ہوئی اس لیے کہ فضل واقع میں وہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو اور یہ امر ایسا ہے کہ بخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی اس پر مطلع نہیں ہوتا اور ان سب کی تعریف میں آیات اور احادیث بہت سی وارد ہیں اور فضل کے دقائق اور اس کی ترتیب کو وہی لوگ جانتے ہیں جو وحی اور قرآن مجید کے اترنے کو دیکھتے تھے اور قرآن حال سے فضل کے دقائق معلوم کرتے تھے پس اگر وہ لوگ بزرگی کو اس ترتیب کے ساتھ نہ سمجھے ہوتے تو خلافت کو اس طرح ترتیب نہ دیتے اس لیے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بابین نہ ملاست گروں کے طعن سے ڈرتے تھے اور نہ ان کو امر حق سے کوئی مانع باز رکھتا تھا نوین اصل یہ کہ امامت کی شرطیں بعد اسلام اور بلوغ اور عقل اور آزادی کے پانچ ہیں مرد ہونا اور ورع اور علم اور کفایت اور قریشی ہونا اس جہت سے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش یعنی امام قریش میں سے ہوتے ہیں اور جب بہت سے لوگ ایسے ہوں جن میں یہ پانچون صفتیں موجود ہوں تو امام وہ ہوگا جس کے لیے بہت اکثر خلق کی ہو جاوے اور جو اکثر لوگوں کا خلاف کرنے وہ باغی ہو اس کو حق کے انقیاد کی طرف پھیرنا واجب ہے و سوین اصل یہ کہ جو شخص امامت کا کفیل ہو اگر اس میں ورع اور علم کا وجود دشوار ہوا اور اس کے مغرول کر دینے سے ایسا فتنہ برپا ہوتا ہو جس کی تاب

شاہ جلیل
انگوں پر دوزخ
کی اور نظر رکھو
انگوں پر پھنکاو
اٹ ۱۲
دور و نزدیک
ایسا بند کی
اور جنت پر
جسکا پھیلاؤ
آسمان اور
زمین طیار
ہوتی ہو گئے
بہتر گارون
کے
نسانی روایت
انت

لوگوں کو نہ تو ہم یہی کہیں گے کہ اسکی امامت درست ہو اسواسطے کہ اگر اسکو معزول کر دیا جاوے تو ذوالحال سے خالی نہیں یاد و سرا اسکی جگہ پر ہو یا بالکل امامت خالی رہے اگر پہلی صورت ہوگی یعنی اسکی جگہ دوسرا مقرر کیا جاوے گا تب تو جتنا ضرر مسلمانوں کو فتنہ برپا ہونے سے ہوگا وہ اس نقصان کی نسبت کر زیادہ ہوگا جو امام مذکور میں شروط امامت کے ناقص ہونے کی جہت سے اٹکو ہوگا کیونکہ شروط مذکورہ صرف زیادتی مصلحت کے لیے ٹھہرائی گئی ہیں تو زیادتی مصلحت کے نہ ہونے کے خوف سے اصل مصلحت کو دور کرنا خوب نہیں جیسے کوئی ایک محل بناوے اور شہر کو گراوے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شہر امام سے خالی رہیں تو سب مقدمات بگڑ جائیں گے یہ کسی طرح ہو نہیں سکتا اسلئے ضرور اول ہی صورت قائم رہیگی علاوہ ازیں ہم حکم دیتے ہیں کہ باغیوں کا حکم انکے شہروں میں درست ہو اس نظر سے کہ انکو حاجت ہوتی ہو تو حاجت اور ضرورت کے ہوتے ہوئے امامت کیسے درست نہ ہوگی۔ غرض کہ یہ چاروں رکن جو چالیس اصول پر مشتمل ہیں یہ عقائد کے قواعد ہیں جو کوئی انکا معتقد ہوگا وہ اہل سنت و جماعت کے موافق اور بدعت کے فرقہ سے علیحدہ ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی توفیق سے ہمکو راستی پر رکھے اور اپنے جو دار احسان و فضل سے راہ حق کی طرف ہمکو ہدایت کرے و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ و بارک وسلم جو مکی فصل

ایمان اور اسلام میں اور ان دونوں میں جو کچھ اتصال اور جدائی ہو اور جو کمی بیشی ان دونوں پر طاری ہو اگر ترقی ہو اور سلف کے لوگ جو انشاء اللہ ان دونوں کے باب میں کہتے تھے اسکی وجہ کے ذکر میں اور اس فصل میں تین مسئلے اول اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہو کہ اسلام ایمان ہی ہو یا دوسری چیز ہو اور اگر دوسری چیز ہو تو اس سے جدا پایا جاتا ہو یا اسی کے ساتھ متعلق اور لازم رہتا ہو پس بعض تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض کا قول ہے کہ دو چیزیں ہیں آپس میں ملتی نہیں جدا جدا ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دو ہیں مگر ایک دوسرے سے وابستہ رہتی ہیں اور ابوطالب مکی نے اس باب میں ایک بہت بڑی تقریر نہایت بنیادی لکھی ہے اب ہم حق صریح کو بیان کرتے ہیں بدون اس بات کے کہ ایسی تقریر نقل کریں جس میں کچھ فائدہ نہ ہو۔ واضح ہو کہ اس باب میں تین بحثیں ہیں اول اس باب میں کہ لغت میں دونوں لفظوں کے معنی کیا ہیں دوم شرع کے بولنے میں ان دونوں سے کیا مراد ہو سوم ان دونوں کا حکم دینا اور آخرت میں کیا ہو غرض کہ اول بحث لغوی ہے اور دوسری تفسیری اور تیسری فقہی شرعی بحث اول معنی لغوی کے بیان میں آئیں حق یہ ہے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انت بمومن لانا مومن سے مراد مصدق یعنی تصدیق کرنے والے سے ہو اور اسلام کے معنی فرمانبرداری کو ماننے اور سرکشی اور انکار اور عناد کو چھوڑنے کے ہیں اور تصدیق کا ایک محل خاص ہے یعنی وہ دل سے ہوتی ہو اور زبان اسکی ترجمان یعنی بیان کرنے والی ہو اور ماننا عام ہو دل اور زبان اور اعضا سب سے ہوتا ہے کیونکہ جو تصدیق دل سے ہو وہ تسلیم اور ترک انکار ہے اسی طرح زبان سے اقرار کرنا اور طاعت اور انقیاد اعضا سے کرنا ہے اصل یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے اسلام عام ہے اور ایمان خاص اور اسلام کے اجزاء میں سے اشرف کا نام ایمان ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک تصدیق تسلیم ہو اور یہ نہیں کہ ہر تصدیق تسلیم ہو بحث دوم اخلاق شرعی کے ذکر میں اور اس باب میں حق یہ ہے کہ شریعت میں ان دونوں کا استعمال تینوں طور پر آیا ہے یعنی دونوں کے ایک معنی ہوں یا جدا جدا ہوں یا ایک کے معنوں میں دوسرے کے معنی داخل ہوں دونوں کے ہم معنی ہونکی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین اور یہ امر باتفاق ثابت ہے کہ ایک ہی گھر تھا اسی کے لیے مومنین اور مسلمین ارشاد فرمایا اور فرمایا قوم ان کنتم امنتم بامد فلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی الاسلام علی خمس اور ایک بار جو آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو اسکے جواب میں بھی یہی پانچوں رکن ارشاد فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کے جدا جدا ہونے کی مثال یہ آیت ہے قالت الاعراب انما قل لو تومنونوا لکن قولوا اسلامنا یعنی یہ کہو کہ ہم نے ظاہر میں انقیاد قبول کیا اور اس جگہ ایمان سے مراد فقط دل کی تصدیق ہو اور اسلام سے غرض زبانی خواہ اعضا کی ظاہری فرمان برداری ہو اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں کہ جب انھوں نے آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ایمان لانا اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور کائنات

تو بار و سر اسکی جگہ پر ہو یا بالکل امامت خالی رہے اگر پہلی صورت ہوگی یعنی اسکی جگہ دوسرا مقرر کیا جاوے گا تب تو جتنا ضرر مسلمانوں کو فتنہ برپا ہونے سے ہوگا وہ اس نقصان کی نسبت کر زیادہ ہوگا جو امام مذکور میں شروط امامت کے ناقص ہونے کی جہت سے اٹکو ہوگا کیونکہ شروط مذکورہ صرف زیادتی مصلحت کے لیے ٹھہرائی گئی ہیں تو زیادتی مصلحت کے نہ ہونے کے خوف سے اصل مصلحت کو دور کرنا خوب نہیں جیسے کوئی ایک محل بناوے اور شہر کو گراوے اور اگر دوسری صورت ہو یعنی شہر امام سے خالی رہیں تو سب مقدمات بگڑ جائیں گے یہ کسی طرح ہو نہیں سکتا اسلئے ضرور اول ہی صورت قائم رہیگی علاوہ ازیں ہم حکم دیتے ہیں کہ باغیوں کا حکم انکے شہروں میں درست ہو اس نظر سے کہ انکو حاجت ہوتی ہو تو حاجت اور ضرورت کے ہوتے ہوئے امامت کیسے درست نہ ہوگی۔ غرض کہ یہ چاروں رکن جو چالیس اصول پر مشتمل ہیں یہ عقائد کے قواعد ہیں جو کوئی انکا معتقد ہوگا وہ اہل سنت و جماعت کے موافق اور بدعت کے فرقہ سے علیحدہ ہوگا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی توفیق سے ہمکو راستی پر رکھے اور اپنے جو دار احسان و فضل سے راہ حق کی طرف ہمکو ہدایت کرے و صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ و بارک وسلم جو مکی فصل

ایمان اور اسلام میں اور ان دونوں میں جو کچھ اتصال اور جدائی ہو اور جو کمی بیشی ان دونوں پر طاری ہو اگر ترقی ہو اور سلف کے لوگ جو انشاء اللہ ان دونوں کے باب میں کہتے تھے اسکی وجہ کے ذکر میں اور اس فصل میں تین مسئلے اول اس باب میں لوگوں کا اختلاف ہو کہ اسلام ایمان ہی ہو یا دوسری چیز ہو اور اگر دوسری چیز ہو تو اس سے جدا پایا جاتا ہو یا اسی کے ساتھ متعلق اور لازم رہتا ہو پس بعض تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہی ہیں اور بعض کا قول ہے کہ دو چیزیں ہیں آپس میں ملتی نہیں جدا جدا ہیں اور بعض یہ کہتے ہیں کہ دو ہیں مگر ایک دوسرے سے وابستہ رہتی ہیں اور ابوطالب مکی نے اس باب میں ایک بہت بڑی تقریر نہایت بنیادی لکھی ہے اب ہم حق صریح کو بیان کرتے ہیں بدون اس بات کے کہ ایسی تقریر نقل کریں جس میں کچھ فائدہ نہ ہو۔ واضح ہو کہ اس باب میں تین بحثیں ہیں اول اس باب میں کہ لغت میں دونوں لفظوں کے معنی کیا ہیں دوم شرع کے بولنے میں ان دونوں سے کیا مراد ہو سوم ان دونوں کا حکم دینا اور آخرت میں کیا ہو غرض کہ اول بحث لغوی ہے اور دوسری تفسیری اور تیسری فقہی شرعی بحث اول معنی لغوی کے بیان میں آئیں حق یہ ہے کہ ایمان تصدیق کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انت بمومن لانا مومن سے مراد مصدق یعنی تصدیق کرنے والے سے ہو اور اسلام کے معنی فرمانبرداری کو ماننے اور سرکشی اور انکار اور عناد کو چھوڑنے کے ہیں اور تصدیق کا ایک محل خاص ہے یعنی وہ دل سے ہوتی ہو اور زبان اسکی ترجمان یعنی بیان کرنے والی ہو اور ماننا عام ہو دل اور زبان اور اعضا سب سے ہوتا ہے کیونکہ جو تصدیق دل سے ہو وہ تسلیم اور ترک انکار ہے اسی طرح زبان سے اقرار کرنا اور طاعت اور انقیاد اعضا سے کرنا ہے اصل یہ ہے کہ لغت کے اعتبار سے اسلام عام ہے اور ایمان خاص اور اسلام کے اجزاء میں سے اشرف کا نام ایمان ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک تصدیق تسلیم ہو اور یہ نہیں کہ ہر تصدیق تسلیم ہو بحث دوم اخلاق شرعی کے ذکر میں اور اس باب میں حق یہ ہے کہ شریعت میں ان دونوں کا استعمال تینوں طور پر آیا ہے یعنی دونوں کے ایک معنی ہوں یا جدا جدا ہوں یا ایک کے معنوں میں دوسرے کے معنی داخل ہوں دونوں کے ہم معنی ہونکی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین اور یہ امر باتفاق ثابت ہے کہ ایک ہی گھر تھا اسی کے لیے مومنین اور مسلمین ارشاد فرمایا اور فرمایا قوم ان کنتم امنتم بامد فلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نبی الاسلام علی خمس اور ایک بار جو آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو اسکے جواب میں بھی یہی پانچوں رکن ارشاد فرمائے اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی ہیں اور دونوں کے جدا جدا ہونے کی مثال یہ آیت ہے قالت الاعراب انما قل لو تومنونوا لکن قولوا اسلامنا یعنی یہ کہو کہ ہم نے ظاہر میں انقیاد قبول کیا اور اس جگہ ایمان سے مراد فقط دل کی تصدیق ہو اور اسلام سے غرض زبانی خواہ اعضا کی ظاہری فرمان برداری ہو اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں کہ جب انھوں نے آپ سے ایمان کا حال پوچھا تو فرمایا کہ ایمان لانا اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور کائنات

جنت میں ہوگا یہ تو ایک درجہ ہوا دوسرا درجہ یہ ہے کہ دو باتیں پائی جاویں اور کچھ تیسری بھی ہو یعنی دل سے یقین کرنا اور زبان سے کہنا اور کچھ عمل پائے جاویں مگر اس شخص نے ایک یا زیادہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب بھی کیا ہو تو اس صورت میں معتزلی یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص ایمان خارج ہوگا مگر کفر میں داخل نہیں ہوا بلکہ اسکا نام فاسق ہو اور یہ ایک درجہ ہوا ایمان اور کفر کے درمیان میں اور ایسا شخص دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور یہ قول باطل ہے چنانچہ عنقریب اسکا ہم بیان کرینگے تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار پایا جاوے اور اعضا سے اعمال نہوں ایسے شخص کے حکم میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے ابوطالب مکی کا قول یہ ہے کہ عمل کرنا جزو ایمان ہے اور ایمان بدون عمل کے پورا نہیں ہوتا اور اس پر اجماع کا دعویٰ ایسی دلیلوں سے کیا ہے جن سے اُنکے مطلب کا خلاف معلوم ہوتا ہے جیسے مثلاً دلیل میں یہ آیت نقل کی جو اللہ نے امنوا و عملوا الصالحات کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عمل ایمان کے سوا اور چیز ہے ایمان میں داخل نہیں ورنہ عمل حکم معاد میں ہوگا اور تعجب یہ ہے کہ اس قول پر اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں اور باوجود اسکے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نقل کرتے ہیں کہ کسی شخص کو کافرنہ کہا جاوے مگر اس صورت میں کہ جس چیز کا اقرار کر چکا ہو اسکا منکر ہوا اور فرقہ معتزلہ جو کبیرہ گناہوں کے سبب دوزخ میں ہمیشہ رہنے کے قائل ہیں اُنکے قول کا انکار کرتے ہیں حالانکہ جو اُنکے قول قائل ہو وہ بعینہ معتزلوں کے مذہب کا قائل ہوگا کیونکہ ہم اس سے یہ کہینگے کہ جو شخص اپنے دل سے تصدیق کرے اور زبان سے شہادت ادا کرے اور اسی وقت مر جاوے تو وہ جنت میں جاوے گا یا نہیں اُسکے جواب میں اور یہی کہیگا کہ ان جنت میں جاوے گا تو اس صورت میں ایمان بدون عمل کے کہنا پڑے گا اب ہم کچھ زیادہ کر کے پوچھینگے کہ وہی شخص اگر بالفرض اتنا زندہ رہے کہ اُسپر ایک نماز کا وقت آجاوے اور وہ اسکو ترک کرے اور مر جاوے یا نہ کرے اور مر جاوے تو وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا یا نہیں اگر وہ جواب دے کہ رہے گا تب تو معتزلوں کا ہی مطلب ہے اور اگر کہے گا کہ نہیں تو اس بات کی تصریح ہے کہ عمل جزو ایمان نہیں اور نہ ایمان کے وجود میں شرط ہے اور نہ اُسکے باعث جنت کا استحقاق ہے اور اگر یہ کہے کہ میری غرض یہ ہے کہ وہ شخص بہت مدت تک جیوے اور نماز نہ پڑھے اور نہ اور کوئی عمل شرعی بجالاوے تو ہم یہ کہینگے کہ اس مدت کو معین کرنا اور طاعتوں کے شمار بتلاؤ جنکے چھوڑنے سے ایمان جاتا رہتا ہے اور کبیرہ وں کی گنتی کیا ہے جنکے ارتکاب سے ایمان باطل ہوتا ہے اور یہ بات ایسی ہے کہ اسکی مقدار نہیں معین ہو سکتی اور نہ کبھی کوئی اس طرف گیا چوتھا درجہ یہ ہے کہ دل کی تصدیق پائی جاوے اور نہ نوبت زبان سے اقرار اور عمل میں مصروف ہونے کی نہ پہونچی ہو کہ مر جاوے تو اسکا جواب یہ کہیگا کہ اپنے اور خداے تعالیٰ کے نزدیک ایمان سے مراد حالانکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اور جو شخص کہ ایمان کے پورا ہونے میں قول زبانی کی شرط کرتا ہے اسکو یہ کہنا ہوگا کہ یہ شخص ایمان سے پہلے مر اور یہ قول فاسد ہے اسلیے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ سے نکلیگا وہ شخص جسکے دل میں ذرہ بھر ایمان ہوگا اور اس شخص کا دل تو ایمان سے لبالب تھا یہ کیسے دوزخ میں ہمیشہ رہے گا اور حضرت جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ایمان کی شرط پنجرا اسکے اور کچھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اُسکے فرشتوں اور کتابوں اور روز آخرت کی تصدیق کرے جیسے پہلے بیان ہوا یا پھر ایمان درجہ یہ ہے کہ دل سے تصدیق کرے اور عمر میں اتنی مہلت بھی ملے کہ شہادت کے دونوں کلمے کہے اور اُنکا واجب ہونا معلوم کر لے مگر اُنکو زبان سے ادا نہ کرے تو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اسکا ادا نہ کرنا ایسا ہے جیسے نماز کے پڑھنے سے باز رہنا اور باوجود اسکے کہ ہم کہینگے کہ وہ شخص مومن ہے اور دوزخ میں مدام نہ رہے گا اسلیے کہ ایمان صرف دل کی تصدیق ہے اور زبان اس اعتقاد دلی کا ترجمان ہے تو ضرور ہو کہ زبان کے ادا سے بیشتر بھی ایمان کامل موجود ہوتا کہ اسکو زبان ادا کرے اور یہی ظاہر ہے اسلیے کہ بخیر معانی کی پیروی کے اور کوئی سند نہیں اور لغت کے رو سے یہ ہے کہ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دوزخ سے وہ شخص نکل جاوے گا جسکے دل میں ذرہ بھر ایمان ہو اور اگر آدمی واجب امر کے بھولنے سے سکوت کرے تو دل میں سے ایمان نہیں جائیگا جیسے فعل واجب کے نہ کرنے سے نیست نہیں ہوتا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا بھی ایمان کا

تاج
جس ایمان
ہے اسکا
کیسے ایچے
مرا مصلحت
بلا ہوت
ایسی ہوت
بہت ضعیف
۱۳

جز وہ ایسے کہ شہادت کے دونوں کلمے دل کے حال سے خبر نہیں دیتے بلکہ وہ دوسرے معاملہ کا انشا اور ابتدا اور التزام ہیں اور اول قول ظاہر تر ہو اور اس قول میں فرقہ مرجیہ نے یہاں تک مبالغہ کیا ہے کہ یہ شخص کبھی آگ میں نہ جاوے گا انکا یہ قول ہے کہ موسیٰ اگرچہ نافرمانی کرے مگر دوزخ میں نہ جاوے گا اور ہم انکے قول کو بھی عنقریب باطل کریں گے چھٹا درجہ یہ ہے کہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مگر دل میں اسکی تصدیق نہ کرے تو ہم کو اس بات میں شک نہیں کہ ایسا شخص آخرت کے حکم میں کافرون میں سے ہوگا اور ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور اس میں بھی شک نہیں کہ دنیا کے احکام میں جو متعلق ایمان اور حکام کے ہیں وہ مسلمانوں سے ہوگا اس واسطے کہ اسکے دل پر تو خبر ہو ہی نہیں سکتی ہمیشہ بھی لازم ہو کہ جو کچھ اُس نے زبان سے کہا اسکو یہ خیال کریں کہ یہ قول اسکے دل کے حال پر مطابق ہے لیکن ایک تیسرے امر میں ہلکا شک ہے کہ اسکے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان کے معاملہ میں حکم دنیاوی اسپر کیا ہونا چاہیے مثلاً اسی حال میں اگر کوئی اُس کا رشتہ دار مسلمان مر جاوے اور اسکے بعد وہ دل سے تصدیق ایمان کی کرے پھر فتویٰ پوچھے کہ جب میرا رشتہ دار مرا تھا مجکو ایمان یعنی دل کی تصدیق نہ تھی مگر ظاہر اسلام کی بہت سے اسکی میراث مجھے مل گئی اور اب وہ میرے پاس ہے تو وہ اس معاملہ میں جو مجھ میں اور خدا سے تعالیٰ میں ہو مجھے حلال ہے یا نہیں اُسی پہلی حالت میں کسی مسلمان عورت سے اُس نے نکاح کر لیا تھا اور پھر دل سے تصدیق کی تو اب اسپر نکاح کا دوبارہ کرنا لازم ہے یا نہیں یہ حکم عمل تردد ہو اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جاوے کہ دنیا کے احکام زبانی قول سے ظاہر اور باطن دونوں میں وابستہ ہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قول زبانی سے غیر شخص کے حق میں وابستہ ہیں اسلیے کہ اُس کا باطن غیر ظاہر نہیں اور خود اسکو تو اپنے باطن کا حال ظاہر ہے کہ اسکے اور خدا سے تعالیٰ کے درمیان کیا معاملہ ہے۔ اور ظاہر تر یہی ہے کہ اسکو وہ میراث ناجائز ہو اور نکاح کا پھر سے کرنا لازم آوے والد علم۔ اور اسی نے حضرت حذیفہ اگر منافقین میں سے کوئی مرا تھا تو اُسکے جازبے پر حاضر نہوتے تھے اور حضرت عمر بھی اسکی رعایت کرتے تھے کہ جس جگہ پر وہ نہ جاتے تھے آپ بھی تشریف نہ لیجاتے تھے اور نماز دنیا میں ایک فعل ظاہر ہے اگرچہ عبادات میں سے ہے اور حرام سے بچنا بھی اُن امور میں سے ہے جو خدا سے تعالیٰ کے لیے واجب ہیں جیسے نماز ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ ماؤ یہ تقریر ہماری اس قول کے خلاف نہیں کہ ارث اسلام کا حکم ہے اور وہ بھی تسلیم ہو بلکہ تسلیم تمام وہ ہے جو ظاہر اور باطن دونوں کو شامل ہو اور یہ بحثیں فقہی اور ظنی ہیں کہ ظاہر اور عام الفاظ اور قیاسوں پر مبنی ہیں تو جو شخص علوم میں قاصر ہو وہ یہ سمجھے کہ اس بات میں غرض یقین سے ہے اور عبادت یہ ہو گئی ہے کہ ایسی چیز کو فن کلام میں ذکر کرتے ہیں جس میں حکم قطعی مطلوب ہوتا ہے تو جو شخص علوم میں عادتوں اور رسوم کی طرف نظر کرتا ہے اسکو فلاح نہیں ہوتی۔ اب اگر یہ کہو کہ معتزلوں اور مرجیوں کے شبہ پڑنے کی کیا وجہ ہے اور انکے قول کے باطل ہونے کی کیا دلیل ہے تو انکا جواب یہ ہے کہ وجہ انکے شبہوں کی عام آیتیں قرآن مجید کی ہیں چنانچہ مرجیہ کہتے ہیں کہ ایما ذراگ میں نہ جاوے گا گو سب طرح کے گناہ کرے اسلیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یؤمن بربہ فلا یخاف نجسا ولا یرہقا اور فرمایا والذین امنوا باند ورسلم اولئک ہم الصدیقون الآیہ اور فرمایا کلاما الفی فیہا فوج سالم خرمہا الم یانکم نذیر قلوا بلی قد جازنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء اس میں لفظ کلاما الفی فیہا کا عام ہے تو یہ چاہیے کہ جو دوزخ میں ڈالا جاوے وہ مکذیب کرنے والا ہو اور فرمایا لا یصلہا الا اللہ الذی کذب وتولی اس آیت میں حصر اور اثبات اور نفی تینوں موجود ہیں جیسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بخراشتیا اور مکذبین کے اور کوئی آگ میں نہ جاوے گا اور فرمایا من جار باحسنیۃ فله خیر منها وہم من فزع یومئذ انون اور سب حسنات کی جزایاں ہوں تو ایمان والے کو خوف کیسے ہوگا اور فرمایا واللہ یحب المحسنین اور فرمایا انما للضعیف اجر من احسن علایہ انکی دلیل ہو مگر ان آیتوں سے انکا مطلب حاصل نہیں ہوتا اسلیے کہ ان آیتوں میں جہاں ذکر ایمان کا ہے اس سے ایمان مع عمل مراد ہے چنانچہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ لفظ ایمان سے کبھی اسلام بھی مراد لیا کرتے ہیں یعنی موافقت دل اور قول اور عمل کی اور ایمان میں جو ہم یہ تاویل کرتے ہیں اسکی دلیل یہ ہے کہ بہت سی خبریں درباب گنہگاروں کے عذاب اور مقدار عذاب کے وارد ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ سے نکالا جائیگا وہ شخص جسکے

طلب کرنا حلال کا فرض
۱۲ بعد فرض کے ۱۲ بطرائق میں سے
بروایت ابن مسعود رضی اللہ
عنه ۱۲ پھر کوئی یقین نہ
ہو اپنے رب پر سو نہ ڈرے گا نقصان
سے اور نہ زبردستی سے ۱۲
اور جو کوئی یقین لاسے اصرار
اور اس کے سب رسول پر مہربانی
میں ہے ایمان والے ۱۲
جس بار بار دروغ میں ایک
دل پر پھانسنے کے داروغہ
نے کیا نہ پوچھا تو کوئی دروغ
والا وہ بولے کیونہ نہیں ہم
پاس پوچھا تھا دروغ نہ والا
پھر ہم نے تجھ بلایا اور کہا
نہیں آنا ہی اس نے کوئی
خیرات ۱۵ اس میں مہربانی
پیش کیا جو باریخت ہوئے
تجھ بلایا اور نہ نظر مٹا
جو کوئی لایا بھلائی تو اسکو
مٹا دیا اس سے تیر اور کو
گھبراہٹ سے اس دن
چین ہو ۱۲ اس سے اور
اسد چاہتا ہو سکی والوں کو
۱۲ اس میں نہین کھوتے
نیک اسکا جن سے بھلا کیا
۱۲

دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو گا اس سے بھی ایمان والے کا دوزخ میں جانا ثابت ہو کیونکہ اگر دوزخ میں نہ جاوے گا تو باہر کیسے نکلے گا اور قرآن سے ثبوت اس طرح ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفران لشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ارسین جو مغفرت کو اپنی مشیت سے مستثنیٰ فرمایا تو اس سے مجرموں کا کئی قسم ہونا صاف ظاہر ہو اور دوسری جا ارشاد ہے ومن یعص اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا اور جو لوگ کہ اس آیت میں کفر کی خصوصیت لگاتے ہیں کہ یہ کافروں کا حال ہے تو یہ انکی زبردستی ہے آیت میں کوئی قرینہ اُسکا نہیں اور فرمایا الا ان الطالمین عذاب میقیم اور فرمایا ومن جار بالسیئۃ فلیت وجہہم فی النار غرض کہ جیسی عام آیتیں انھوں نے نقل کی ہیں اُنکے مقابلے میں یہ آیتیں عام عذاب مجرموں پر دلالت کرتی ہیں اور تخصیص اور تاویل کرنے کے لیے دونوں جانبوں کو ضرورت ہے اس لیے کہ اخبار میں صاف مذکور ہے کہ عاصیوں کو عذاب ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وان منکم الا وادہا بھی گویا صریح ہے اسباب میں کہ آگ میں سب کو جانا ضرور ہے کیونکہ کوئی من گناہ کے مرتکب ہونے سے خالی نہیں اور یہ جو ارشاد ہے لا یصلہا الا الا شقی الذی کذب وتوئی اس سے مراد ایک خاص جماعت ہے یا لفظ شقی سے بھی کوئی شخص معین مراد لیا ہو اور کما الہی فیہا فوج سالم خرمین فوج سے مراد کافروں کی فوج ہے اور عام آیتوں کا خاص کرنا کچھ وقت کی بات نہیں۔ اور اس آیت کے باعث ابو الحسن اشعری اور کچھ اہل کلام عام الفاظ کا انکار بھی کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اس طرح کے الفاظ میں توقیف کرنا چاہیے جب تک کہ کوئی قرینہ ظاہر ہو جس سے اُسکے معنی معلوم ہوں۔ اور معتزلوں کو شبہ ان آیتوں سے پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والی لتوفار لمن تاب وامن وعل صالحا ثم اہتدی اور فرمایا والعصران الانسان لفی حسر الا الذین امنوا وعلوا الصلحۃ اور فرمایا وان منکم الا وادہا کان علی ربک حتما مقضیا پھر یہ ارشاد کیا تم سبھی الذین اتقوا اور فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم اور جو آیتیں اس طرح کی ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں عمل صالح کو ایمان کے ساتھ مذکور فرمایا ہو اور فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ان آیتوں سے مقرر کی جت پکڑتے ہیں مگر یہ آیتیں بھی ایسی عام ہیں کہ انہیں خصوصیت لگی ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء یہ بات کو چاہتی ہے کہ شرک کے سوا اور گناہوں میں اُسکی مشیت باقی رہی اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ دوزخ سے نکلے گا وہ شخص جسکے دل میں ذرہ بھرا ایمان ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد انما لنضع اجر من احسن عملا اور یہ فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اسی بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک معصیت کی جہت سے اصل ایمان اور سب طاعتوں کا ثواب تلف نہیں فرماوے گا اور یہ جو فرمایا ہے کہ ومن یعص اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا اس سے مراد یہ ہے کہ مقتول کو جان بوجھ کر ایمان ہی کی جہت سے مار ڈالے اور اس آیت کے نازل ہونے کا سبب بھی ایسا ہی تھا اب اگر کہو کہ تمہاری تقریر سے یہ معلوم ہوا کہ مذہب مختار یہ ہے کہ ایمان بدون عمل کے بھی ہوتا ہے حالانکہ اکابر سلف کا قول یوں مشہور ہے کہ ایمان دل کی تصدیق اور قول زبانی اور عمل کا نام ہے تو اس قول سے کیا غرض ہو تو اسکا جواب یہ ہے کہ عمل کو ایمان میں شمار کرنا کچھ بعید نہیں کیونکہ عمل ایمان کا تمام کرنے والا اور پورا کرنے والا ہے جیسے کہتے ہیں کہ سر اور دونوں ہاتھ ملکر انسان ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر سر نہ ہو تو انسان بھی نہیں ہوتا لیکن ہاتھ کٹا ہونے سے انسانیت سے خارج نہیں ہوتا اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ تسبیحات اور تکبیریں نماز میں سے ہیں اگرچہ نماز اُنکے ہونے سے باطل نہیں ہوتی تو ایمان میں دل کی تصدیق بمنزلہ آدمی کے سر کے ہیں کہ اگر وہ نہ ہو تو ایمان بھی نہ ہو اور دوسرے اعمال مثل آدمی کے ہاتھ پاؤں کے ہیں کہ بعض کو بعض پر فضیلت ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے لا یرنی الزانی حین یرنی وہو نمونہ توصیاء نے اس حدیث سے معتزلوں کا مذہب اعتقاد نہیں کیا کہ زنا کے باعث آدمی ایمان سے باہر ہو جاوے بلکہ اُسکے معنی یہ ہیں کہ واقع میں اُسکا ایمان کامل اور تمام نہیں جیسے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے کو کہتے ہیں کہ یہ آدمی نہیں یعنی اس میں کمال انسانی نہیں یہ غرض نہیں کہ ہاتھ پاؤں کے جانے سے ماہیت انسانی بھی نہیں رہی دوسرا مسئلہ اگر یہ کہو کہ سلف کا اتفاق ہے اس بات پر کہ ایمان طاعت کے سبب سے زیادہ ہوتا ہے اور معصیت کی جہت سے کم ہوتا ہے پس اگر ایمان دل کی تصدیق ہی کا نام ہو تو انہیں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے

۱۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۲۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۳۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۴۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۵۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۶۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۷۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۸۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۹۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۱۰۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۱۱۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۱۲۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۱۳۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۱۴۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۱۵۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۱۶۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۱۷۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۱۸۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۱۹۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۲۰۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۲۱۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۲۲۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۲۳۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۲۴۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۲۵۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۲۶۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۲۷۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۲۸۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۲۹۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۳۰۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۳۱۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۳۲۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۳۳۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۳۴۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۳۵۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۳۶۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۳۷۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۳۸۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۳۹۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۴۰۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۴۱۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۴۲۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۴۳۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۴۴۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۴۵۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۴۶۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۴۷۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۴۸۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۴۹۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۵۰۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۵۱۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۵۲۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۵۳۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۵۴۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۵۵۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۵۶۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۵۷۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۵۸۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۵۹۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۶۰۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۶۱۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۶۲۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۶۳۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۶۴۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۶۵۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۶۶۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۶۷۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۶۸۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۶۹۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۷۰۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۷۱۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۷۲۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۷۳۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۷۴۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۷۵۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۷۶۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۷۷۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۷۸۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۷۹۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۸۰۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۸۱۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۸۲۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۸۳۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۸۴۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۸۵۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۸۶۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۸۷۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۸۸۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۸۹۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۹۰۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۹۱۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۹۲۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۹۳۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۹۴۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۹۵۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۹۶۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۹۷۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۹۸۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۹۹۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ
۱۰۰۔ التبتہ الذین یشتبہوا انہم منہ

تو اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت سلف کے لوگ سچے گواہ ہیں اور ان کے قول سے منحرف ہونا کسی کو نہیں چاہیے جو کچھ انھوں نے فرمایا ہو بیشک درست ہو مگر اس کے سمجھنے میں تامل چاہیے کہ ان کے قول سے پایا جاتا ہے کہ عمل ایمان کا جزو نہیں نہ اس کے وجود کا رکن بلکہ ایک زائد چیز ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے اور ظاہر ہے کہ چیز اپنی ذات سے تو بڑھتی ہی نہیں بلکہ زائد سے بڑھا کرتی ہے چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان اپنے سر سے بڑھا ہو بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ڈاڑھی اور موٹاپے سے زیادہ ہوتا ہے اسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ نماز رکوع اور سجدے سے زیادہ ہو جاتی بلکہ وہ سنتوں اور عبادت کے باعث بڑھا کرتی ہے پس سلف کے قول میں تصریح ہے کہ ایمان کا ایک وجود ہے پھر وجود کے بعد اس کا حال کی بیشی میں مختلف ہو کر رہا ہے اب اگر یہ کہو کہ اعتراض تو ابھی قائم ہے یعنی تصدیق کس طرح زیادہ اور کم ہو سکتی ہے وہ تو ایک حالت کا نام ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم مہانت کو ترک کریں اور شور یوں کے شور کی پروا نہ کریں اور پردے تحقیق کے منہ پر سے اٹھا ڈالیں تو یہ شبہ بھی برطرف ہو جائیگا اسی واسطے ہم کہتے ہیں کہ لفظ ایمان مشترک ہے اس کا استعمال تین طریقوں پر ہے **طریق اول** یہ ہے کہ اس کا اطلاق اس تصدیق پر کیا جاتا ہے جو بطور اعتقاد اور تقلید کے ہونے کے طور پر اور سینے کے کھلنے سے نہ اس طرح کا ایمان عوام کا بلکہ بجز خواص کے تمام خلق کا ہے اور یہ اعتقاد دل پر ایک گہرہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہو جاتی ہے اور کبھی ڈھیلی جیسے دورے پر گہرہ ہوا کرتی ہے اور اس بات کو بعید مت جانو بلکہ یہودیوں اور نصاریوں اور بدعتیوں کے حالات کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو کہ انہیں جنکے عقیدے سخت ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اگر ڈرانے اور دھمکانے یا وعظ و نصیحت یا برہان و حجت سے انکو اس عقیدے سے نکالنا چاہو تو کبھی ممکن نہیں کہ وہ نکل سکیں اور بعض اس طرح کے ہیں کہ ادنی گفتگو سے شک میں پڑ جاتے ہیں اور انکو انکے عقیدے سے نکال دینا ذرا سے پھسلانے یا دھمکانے سے ممکن ہے اور جو کچھ انکو پہلے عقیدے میں شک نہیں ہوتا جیسے اول قسم کے لوگوں کو نہیں ہے لیکن دونوں قسموں کے لوگوں میں بچگی کے باب میں فرق ہوتا ہے اور یہ بات اعتقاد امر حق میں بھی موجود ہے اور عمل کرنا اس بچگی کے بڑھانے میں اور زیادہ کرنے میں تاثیر کرتا ہے جیسے پانی دینا درختوں کے بڑھنے میں تاثیر کرتا ہے اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَرَادَتُمْ اِيْمَانًا** یعنی زیادہ کیا انکا ایمان اور دوسری جا ارشاد ہے **لِيَزِدَّكُمْ اِيْمَانًا** ایمانم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اخبار مرویہ میں ارشاد فرمایا ہے **اَلَا اِيْمَانٌ يَزِيْدُ** بقیض اور یہ کی بیشی دل میں طاعتوں کی تاثیر سے ہوتی ہے اور اسکو وہی شخص معلوم کرتا ہے جو اپنے حالات کو دو وقتوں میں دیکھے یعنی ایک تو اسوقت کہ عبادت میں مصروف ہو اور حضور دل سے خاص عبادت ہی کا ہو رہے دوم اسوقت کہ عبادت نہ کرتا ہو تو جو حال کہ اس کے ایمانی عقائد کا دوسرے وقت میں ہوگا اُس میں اور پہلے وقت کے حال میں فرق معلوم کر لیا کہ حالت اول کا عقیدہ ایسا ہوگا کہ اگر ان میں کوئی شخص شک ڈالنا چاہے تو اس کے قابو میں نہ آویگا بلکہ جو شخص تیمم کے اوپر رحم کرنے کا معتقد ہے جب اپنے اعتقاد کے موافق عمل کرے گی اور تیمم کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے ساتھ لطف سے پیش آویگا اس وقت اپنے باطن میں رحم کرنے کو مضبوط اور دوبا لایا ویگا اسی طرح تو اضع کا معتقد جب تو اضع کا عمل کرے گی اور دوسرے کے سامنے فروتنی کرے گی تو عمل کی جہت سے اپنے دل میں زیادتی تو اضع کی معلوم کرے گی اور یہی حال سب دل کے صفات کا ہے کہ جب اعضا پر انکے باعث اعمال صادر ہوتے ہیں تو اعمال کا اثر ان صفات پر پہنچتا ہے اور انکو مضبوط اور زیادہ کر دیتا ہے اور اسکا بیان جلد سوم مہلکات اور جلد چارم منجیات میں اس مقام پر کیا جاویگا جہاں کہ ظاہر سے باطن کے متعلق ہونے کی وجہ اور عقائد اور دلوں سے اعمال کے وابستہ ہونے کی دلیل مذکور ہوگی اسلئے کہ یہ امر عالم ملکوت کے متعلق ہونے کی جنس سے ہے اور ملک سے ہمارے غرض یہ عالم ظاہر ہے جو اس سے معلوم ہوتا ہے اور ملکوت سے وہ عالم مراد ہے جو نور بصیرت سے سو جھتا ہے اور دل عالم ملکوت میں سے ہے اور اعضا اور انکے اعمال عالم ملک سے ہیں اور ان دونوں عالموں میں اس درجہ کا باریک علاقہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہی گمان کیا ہے کہ دونوں ایک ہیں اور دوسرے لوگوں نے یہ ظن کیا ہے کہ عالم بجز عالم شہادت یعنی ان اجسام محسوسہ کے اور کوئی نہیں اور جس شخص نے کہ دونوں عالموں کو معلوم کیا اور انکے جدا جدا ہونے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے وابستہ ہونے کو دیکھا تو انکو کتنا یہ اس قطعہ میں بیان کیا قطعہ رقت سے اگلیہ

تو انکا
بڑھانے
ایمان اپنے
ایمان کے
ساتھ ہے
ایمان زیادہ
ہوتا ہے اور
کم ہوتا ہے
ابن عدی
برطانیہ
ابن ہریرہ

دل میں ہوا شکیانہ نہ دونوں نے ایک طرح کی پانی ہر آب و تاب نہ گویا کہ صرف یہی نہیں جام کا وجود نہ یا یہ کہ وہ پیا لہ ہوتا نہیں شرب
آب ہم اصل مقصود کی طرف رجوع کرتے ہیں اسلئے کہ یہ جملہ معرضہ علم معاملہ سے خارج ہو مگر علم کا شفق اور معاملہ میں بھی اتصال اور ارتباط
اسی واسطے تم دیکھتے ہو کہ علم کا شفق ہر دم علم معاملہ کی طرف جھکتا ہے بشرطیکہ تکلف کے ساتھ اسکو نہ روکو غرض کہ ایمان کو اگر اس اطلاق
بوجوب جب دیکھیں تو طاعت کی جہت سے اس میں زیادتی ہو جانے کی یہ صورت ہوتی ہے جو مذکور ہوئی اور اسی بنا پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ
نے فرمایا ہے کہ ایمان ایک سفید نشان ظاہر ہوتا ہے پس جب آدمی نیک عمل کرتا ہو تو وہ نشان بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ تمام دل سفید ہو جائے
اور نفاق ایک سیاہ نقطہ شروع میں ہوتا ہے مگر جب آدمی برے اعمال کا مرکب ہوتا ہے تو وہ زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ دل بالکل سیاہ ہو جائے پھر
اس پر مہر لگاتی ہے اور یہ آیت آپ نے پڑھی کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ و وَسِرَاطُ اِطْلَاقٍ یہ ہے کہ ایمان سے تصدیق دل اور عمل دونوں
مراہون جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ایمان بضع وسبعون بابا یا فرمایا کہ نہیں زنا کرتا ہے زانی جب زنا کرے اس حال میں کہ وہ
ایماندار ہو اور جس صورت میں کہ لفظ ایمان کے معنوں میں عمل بھی داخل ہو تو ظاہر ہے کہ اعمال سے اس میں کمی بیشی ضروری ہوگی اور یہ بات
کہ اسکی تاثیر اس ایمان میں بھی ہوتی ہے کہ نہیں جسکو صرف تصدیق کہتے ہیں اس میں اختلاف ہے اور ہم اشارہ کر چکے کہ اس میں بھی تاثیر ہوتی ہے
میسر اطلاق یہ ہے کہ ایمان سے غرض وہ تصدیق یقینی ہو جو کشف اور سینہ کے کھلنے اور نور بصیرت کے مشاہدہ کے طور پر ہو یہ قسم اور
قسموں کی نسبت کم زیادتی اور کمی کے قبول سے دور تر ہے تاہم ہمارا قول یہ ہے کہ جو امر یقینی کہ اس میں شک نہ ہو اس میں بھی نفس کا اطمینان مختلف
ہوا کرتا ہے مثلاً ایک بات یہ ہے کہ دو زیادہ ہیں ایک سے اور دوسری یہ ہے کہ عالم بنایا ہوا اور حادث ہے ہر خیدان دونوں میں سے کسی میں شک نہیں
مگر جیسا اطمینان پہلے پر ہوا دوسرے پر نہیں بلکہ تمام یقینی امور واضح ہوتے ہیں اور نفس کے اپنا اطمینان کرنے میں مختلف ہوا کرتے ہیں
اور ہم نے اس مضمون کو باب العلم کی اس فصل میں لکھا ہے جس میں علما سے آخرت کی علامتیں مذکور کی ہیں اسی لیے اب دوبارہ لکھنے
کی حاجت نہیں اور سب اطلاقوں میں ظاہر ہوا کہ جو کچھ سلف والوں نے ایمان کے زائد اور کم ہونے کو کہا ہے وہ درست ہے اور کیسے درست
نہو کہ اخبار میں وارد ہو چکا کہ دوزخ سے نکلیگا وہ شخص کہ اس کے دل میں نہ بھرا ایمان ہو اور بعض احادیث میں دینار بھر کی قید ہو تو اگر دل کی
تصدیق میں فرق نہ تو ان مقداروں کے مختلف ہونے کے کیا معنی ہیں میسر مسئلہ اس بات کی وجہ کیا ہے کہ سلف سے منقول ہے کہ ہم
مومن ہیں انشاء اللہ لفظ انشاء اللہ تو شک کے واسطے ہے اور ایمان میں شک کرنا کفر ہے اور سلف کے سب لوگ ایمان کے جواب میں یقین
کے الفاظ بولنے سے باز رہتے تھے اور احتراز کرتے تھے چنانچہ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو شخص یون کہے کہ میں خدا سے تعالیٰ کے نزدیک
مومن ہوں تو وہ جھوٹا ہے اور جو کوئی یہ کہے کہ میں حقیقت میں مومن ہوں تو اسکا یہ کہنا بدعت ہے اس میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جو شخص واقع میں مومن
ہو وہ جھوٹا کیسے ہوگا کیونکہ جو واقع میں مومن ہو تو خدا سے تعالیٰ کے نزدیک بھی مومن ہوگا جیسے کوئی لمبا یا بوڑھا واقع میں ہو اور اپنے اس وصف
کو جانے تو وہ خدا کے نزدیک بھی ویسا ہی ہوگا اسی طرح اگر کوئی شخص خوش یا غمزہ یا سننے والا یا بیا ہوا اسکا حال ہو اور اگر کسی آدمی سے
پوچھا جاوے کہ تم جاندار ہو تو اس کے جواب میں اگر وہ کہے کہ میں جاندار ہوں انشاء اللہ تو یہ جواب بموقع ہوگا۔ اور حضرت سفیان ثوری سے
جب پوچھا گیا کہ ایمان کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تو فرمایا کہ یہ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہم پر آتا را گیا تو اس جواب میں اور یہ کہہ
میں کہ ہم مومن ہیں فرق کیا ہوا اور حضرت حسن سے جو کسی نے پوچھا کہ آپ مومن ہیں فرمایا کہ انشاء اللہ سائل نے عرض کیا کہ ای ابو سعید
آپ ایمان میں ایسا لفظ شک کا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو کہیں خدا سے تعالیٰ یہ نفرماوے کہ اے
حسن تو جھوٹ کہتا ہے اور پھر پھر عذاب کا حکم ثابت ہو جاوے۔ اور حضرت حسن نے فرمایا کرتے کہ کوئی بات مجھ کو خوف کرتی ہے اس امر سے
کہ خدا سے تعالیٰ کو جو امر ناخوش ہوا اسکو مجھ میں دیکھ کے مجھے برا جانے اور کہہ دے کہ چلا جا میں تیرا عمل قبول نہیں کرتا تو میں بے واسطی

حکومت

نہیں ہے

جس کو چاہیے

ان کے دلوں

پر جو کچھ کہتا ہے

نہیں ہے

ایمان نہ ہے

ان کو کفر ہے

ان کو کفر ہے

اضی اللہ

علم

بخاری

برداشت

ابو

عمل کرنا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم بن اویہم نے فرمایا ہے کہ جب تم سے کوئی کہے کہ تم مومن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں فرمایا کہ کہو ہکو ایمان میں شک نہیں اور تیرا سوال کرنا مجھ سے بدعت ہے اور علقمہ سے کسی نے پوچھا کہ تم مومن ہو جواب دیا کہ توقع رکھتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اور سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہم کون ہیں تو یہ لوگ جو استنسا کیا کرتے تھے اسکی وجہ کیا ہے پس اسکا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا انشاء اللہ کہنا درست ہے اور اسکی چار وجہیں ہیں دو صورتوں میں تو انشاء اللہ متعلق شک سے ہو مگر یہ شک اصل ایمان میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان کے خاتمے اور پورا ہونے میں ہوتا ہے اور دو وجہیں ایسی ہیں کہ انشاء اللہ شک سے متعلق نہیں پہلی وجہ جس میں شک سے تعلق نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں شک سے کیا جاوے کہ اس میں خوف تزکیہ نفس اور اپنے منہ میں ان ٹھہرنے کا ہو اور اسکی برائی شریعت میں وارد ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم اور فرمایا الم تر الی الذین یرکون انفسہم بھیر فرمایا انظر کیف یفرون علی اللہ الذل اور کسی حکم سے پوچھا گیا کہ برا سچ کونسا ہے کہا کہ آدمی کا خود اپنے نفس کو تعریف کرنا اور از انجا کہ ایمان بزرگی کے صفات میں سے سب سے برتر ہے اور اسکی یقین کے ساتھ کہنا اپنی مطلق برائی کرنی ہے اسلیے انشاء اللہ کہنا گویا اس برائی کو کم کرنا ہے جیسے کسی انسان سے کہیں کہ تم طیب یا فقیہ یا مفسر ہو تو وہ جواب میں کہے کہ ہاں انشاء اللہ تو اسکی یہ غرض نہیں کہ اظہار شک کرے بلکہ اپنے نفس کو پست کرنے کے لیے انشاء اللہ کہتا ہے اسلیے کہ یہ لفظ خبر کی سستی کے لیے ہے اور چونکہ تزکیہ نفس بھی ایک لازم ہے خبر کے لازم سے تو گویا اسکی ضعیف کرنے کے لیے بول دیا اور جب اس لفظ کی تاویل یہ ٹھہری تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے کوئی برا وصف پوچھا جاوے مثلاً یہ کہ تم چور ہو یا نہیں تو اس میں انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کلمہ کے ذکر کرنے سے خدا تعالیٰ کا نام ہر حال میں لینا اور ہر کام کو اسکی خواہش پر کرنا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی قاعدہ تعلیم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے ولا تقولن بشی انی فاعل ذلک خدا الا ان یشاء اللہ پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ حوالہ مشیت انھیں امور میں کیا جاوے جن میں شک ہو بلکہ ارشاد فرمایا لا تدخلن المسجد الا ارام انشاء اللہ آمینین مخلیقین رؤسکم ومقصرین لا تخافون حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم تھا کہ یہ لوگ بیشک داخل ہونگے اور ہماری مشیت اس امر کے لیے ہو چکی ہے مگر مقصود یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریق تعلیم فرماوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قاعدہ اختیار کیا کہ جس چیز کی آپ خبر دیتے خواہ وہ یقینی ہو یا شکوک سب میں انشاء اللہ کہتے یہاں تک کہ جب قبرستان میں جاتے تو فرماتے کہ تم پر سلام ہو اے ایمان والو اور ہم انشاء اللہ تم سے ملینگے حالانکہ اُن سے ملنے میں کچھ شک نہیں لیکن ادب اسی بات کو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیوین اور امور کو اس سے وابستہ کریں اور اس لفظ میں سے یہ بات نکلتی ہے کیونکہ عرف میں اسکا استعمال رغبت اور تمنا کے اظہار میں ہو گیا ہے مثلاً اگر تم سے کہا جاوے کہ فلاں شخص جلد مرے گا اور تم جواب میں کہو کہ انشاء اللہ تو یہ سمجھا جاوے گا کہ تمکو رغبت اس کے موت کی ہے یہ نہیں پایا جاوے گا کہ تم اسکی موت میں شک کرتے ہو اور اگر یہ کہا جاوے کہ فلاں کا مرض جلد دور ہو جاوے گا اور تم درست ہو جاوے گا اور تم کہو کہ انشاء اللہ تب بھی تمھاری رغبت اس کے شفا پانے میں مفہوم ہوگی رغرض کہ لفظ مذکور شک کے معنوں سے رغبت کے معنوں میں معدول ہو گیا ہے یاد رکھو اللہ کے زبان پر آنے کے لیے مستعمل ہو گیا ہے کوئی سامع ہو اس سے استناد درست ہو گا قیسمی وجہ کا مدار شک پر ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ میں واقع میں مومن ہوں انشاء اللہ اسلیے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو خاص کر کے ارشاد فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا یعنی حقیقت میں وہی لوگ مومن ہیں اس آیت کی جہت سے مومنوں کی دو قسموں ہو گئیں اور اس صورت میں انشاء اللہ کا شک اصل ایمان کی طرف راجع نہیں بلکہ ایمان کے کامل ہونے کی طرف راجع ہے اور ہر ایماندار اپنے ایمان کے پورا ہونے میں شک رکھتا ہے اور یہ شک کرنا کفر نہیں کیونکہ کمال ایمان میں شک کا ہونا دو وجہ سے ہر حق ہوا دل یہ کہ اتفاق ایمان کے کمال کو دور کر دیتا ہے اور اتفاق ایک پوشیدہ امر ہے معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس سے برارت حاصل ہوئی یا نہیں

۱۳۸
مذاق العارفین ترجمہ ایضاً علوم الدین جلد اول
باب دوم عقائد کے قاعدے فصل ہمسارم ایمان اور اسلام میں
عمل کرنا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم بن اویہم نے فرمایا ہے کہ جب تم سے کوئی کہے کہ تم مومن ہو تو کہو لا الہ الا اللہ اور ایک روایت میں فرمایا کہ کہو ہکو ایمان میں شک نہیں اور تیرا سوال کرنا مجھ سے بدعت ہے اور علقمہ سے کسی نے پوچھا کہ تم مومن ہو جواب دیا کہ توقع رکھتا ہوں انشاء اللہ تعالیٰ اور سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ ہم اللہ پر اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک ہم کون ہیں تو یہ لوگ جو استنسا کیا کرتے تھے اسکی وجہ کیا ہے پس اسکا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں کا انشاء اللہ کہنا درست ہے اور اسکی چار وجہیں ہیں دو صورتوں میں تو انشاء اللہ متعلق شک سے ہو مگر یہ شک اصل ایمان میں نہیں ہوتا بلکہ ایمان کے خاتمے اور پورا ہونے میں ہوتا ہے اور دو وجہیں ایسی ہیں کہ انشاء اللہ شک سے متعلق نہیں پہلی وجہ جس میں شک سے تعلق نہیں ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں شک سے کیا جاوے کہ اس میں خوف تزکیہ نفس اور اپنے منہ میں ان ٹھہرنے کا ہو اور اسکی برائی شریعت میں وارد ہو چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم اور فرمایا الم تر الی الذین یرکون انفسہم بھیر فرمایا انظر کیف یفرون علی اللہ الذل اور کسی حکم سے پوچھا گیا کہ برا سچ کونسا ہے کہا کہ آدمی کا خود اپنے نفس کو تعریف کرنا اور از انجا کہ ایمان بزرگی کے صفات میں سے سب سے برتر ہے اور اسکی یقین کے ساتھ کہنا اپنی مطلق برائی کرنی ہے اسلیے انشاء اللہ کہنا گویا اس برائی کو کم کرنا ہے جیسے کسی انسان سے کہیں کہ تم طیب یا فقیہ یا مفسر ہو تو وہ جواب میں کہے کہ ہاں انشاء اللہ تو اسکی یہ غرض نہیں کہ اظہار شک کرے بلکہ اپنے نفس کو پست کرنے کے لیے انشاء اللہ کہتا ہے اسلیے کہ یہ لفظ خبر کی سستی کے لیے ہے اور چونکہ تزکیہ نفس بھی ایک لازم ہے خبر کے لازم سے تو گویا اسکی ضعیف کرنے کے لیے بول دیا اور جب اس لفظ کی تاویل یہ ٹھہری تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی سے کوئی برا وصف پوچھا جاوے مثلاً یہ کہ تم چور ہو یا نہیں تو اس میں انشاء اللہ نہیں کہنا چاہیے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کلمہ کے ذکر کرنے سے خدا تعالیٰ کا نام ہر حال میں لینا اور ہر کام کو اسکی خواہش پر کرنا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی قاعدہ تعلیم فرمایا جیسا کہ ارشاد ہے ولا تقولن بشی انی فاعل ذلک خدا الا ان یشاء اللہ پھر اسی پر اکتفا نہیں فرمایا کہ حوالہ مشیت انھیں امور میں کیا جاوے جن میں شک ہو بلکہ ارشاد فرمایا لا تدخلن المسجد الا ارام انشاء اللہ آمینین مخلیقین رؤسکم ومقصرین لا تخافون حالانکہ اللہ تعالیٰ عالم تھا کہ یہ لوگ بیشک داخل ہونگے اور ہماری مشیت اس امر کے لیے ہو چکی ہے مگر مقصود یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریق تعلیم فرماوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قاعدہ اختیار کیا کہ جس چیز کی آپ خبر دیتے خواہ وہ یقینی ہو یا شکوک سب میں انشاء اللہ کہتے یہاں تک کہ جب قبرستان میں جاتے تو فرماتے کہ تم پر سلام ہو اے ایمان والو اور ہم انشاء اللہ تم سے ملینگے حالانکہ اُن سے ملنے میں کچھ شک نہیں لیکن ادب اسی بات کو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیوین اور امور کو اس سے وابستہ کریں اور اس لفظ میں سے یہ بات نکلتی ہے کیونکہ عرف میں اسکا استعمال رغبت اور تمنا کے اظہار میں ہو گیا ہے مثلاً اگر تم سے کہا جاوے کہ فلاں شخص جلد مرے گا اور تم جواب میں کہو کہ انشاء اللہ تو یہ سمجھا جاوے گا کہ تمکو رغبت اس کے موت کی ہے یہ نہیں پایا جاوے گا کہ تم اسکی موت میں شک کرتے ہو اور اگر یہ کہا جاوے کہ فلاں کا مرض جلد دور ہو جاوے گا اور تم درست ہو جاوے گا اور تم کہو کہ انشاء اللہ تب بھی تمھاری رغبت اس کے شفا پانے میں مفہوم ہوگی رغرض کہ لفظ مذکور شک کے معنوں سے رغبت کے معنوں میں معدول ہو گیا ہے یاد رکھو اللہ کے زبان پر آنے کے لیے مستعمل ہو گیا ہے کوئی سامع ہو اس سے استناد درست ہو گا قیسمی وجہ کا مدار شک پر ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ میں واقع میں مومن ہوں انشاء اللہ اسلیے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کو خاص کر کے ارشاد فرمایا اولئک ہم المؤمنون حقا یعنی حقیقت میں وہی لوگ مومن ہیں اس آیت کی جہت سے مومنوں کی دو قسموں ہو گئیں اور اس صورت میں انشاء اللہ کا شک اصل ایمان کی طرف راجع نہیں بلکہ ایمان کے کامل ہونے کی طرف راجع ہے اور ہر ایماندار اپنے ایمان کے پورا ہونے میں شک رکھتا ہے اور یہ شک کرنا کفر نہیں کیونکہ کمال ایمان میں شک کا ہونا دو وجہ سے ہر حق ہوا دل یہ کہ اتفاق ایمان کے کمال کو دور کر دیتا ہے اور اتفاق ایک پوشیدہ امر ہے معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس سے برارت حاصل ہوئی یا نہیں

بوجہ اور حضرت حسنؑ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نفاق سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا کہ بخدا اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جاوے کہ میں نفاق سے بری ہوں تو میرے نزدیک سونے کے ٹیلوں سے یہ بات محبوب تر ہو اور یہ بھی آپ کا قول ہے زبان کا دل سے مختلف ہونا اور باطن کا ظاہر سے اور مدخل کا مخرج سے جدا ہونا نفاق میں سے ہوا وہ ایک شخص نے حضرت حذیفہؓ سے عرض کیا کہ میں خدا کا خوف کرتا ہوں اس بات سے کہ منافق ہوں آپ نے فرمایا کہ اگر تو منافق ہوتا تو نفاق سے نہ ڈرتا منافق نفاق سے بے خوف ہوا کرتا ہوا اور ابن ابی ملیک نے کہا ہر کہ میں نے ایک سو تیس صحابہؓ کو اور ایک روایت میں ڈیڑھ سو صحابہؓ کو پایا ہے کہ سب نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور مروی ہے کہ ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب میں تشریف رکھتے تھے اصحابؓ نے ایک شخص کا ذکر کیا اور اسکی بہت سی ثنا کی اسی اثنا میں وہ شخص اُن پر نمود ہوا کہ چہرے سے وضو کا پانی بچا ہوا ٹپکتا تھا اور اپنا جوتا ہاتھ میں لٹکائے تھا اور پیشانی پر سجدہ کا گھٹا تھا لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی شخص ہے جسکی ہم نے تعریف کی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اسکے چہرے پر نشان شیطان کی جھپٹ کا معلوم ہوتا ہے پس جب وہ شخص پاس آیا اور سلام کر کے لوگوں میں بیٹھ گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو ارشاد فرمایا کہ میں تجھ کو خدا کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ جب تو نے ان لوگوں کو دیکھا تھا تو تیرے دل میں یہ بھی گذر رہا تھا کہ نہیں کہ انہیں سے کوئی مجھے بہتر نہیں اُس نے عرض کیا کہ نہیں گذر رہا تھا۔ اور آپ نے اپنی دعا میں یہ الفاظ فرمائے اللہم انی استغفرک لما علمت ولما لم اعلم کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا ڈرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں کس طرح بے خوف ہو جاؤں کہ دل تو اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں میں ہے جس طرح چاہتا ہوں انکو پھیر دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وبدالہم من اللہ ما لم یکنوا یحسبون اسکی تفسیر میں یوں کہا گیا ہے کہ لوگ عمل کریں گے اور انکو نیکیاں سمجھیں گے اور قیامت میں وہ اعمال بدی کے پلے میں ہوں گے۔ اور سری سقطیؒ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی باغ میں جاوے جس میں سب طرح کے درخت ہوں اور اُن پر سب پرند ہوں اور ہر پرند انہیں سے اُس آدمی سے ایک زبان میں گفتگو کرے اور کہے کہ اے خدا کے ولی سلام اور اسکا دل اس بات پر مطمئن ہو تو وہ اُنکے ہاتھوں میں گرفتار ہوگا۔ حاصل یہ کہ ان اخبار اور آثار سے تمکو معلوم ہوگا کہ نفاق کی باریکیوں اور شرک خفی کی جہت سے معاملہ پر خطر ہے اور اس سے بے خوف رہنے کی کوئی صورت نہیں یہاں تک کہ حضرت عمرؓ حضرت حذیفہؓ سے اپنے نفس کا حال پوچھا کرتے کہ کہیں میرا ذکر تو منافقین میں نہیں ہوا۔ اور ابو سلیمان دارانیؒ کہتے ہیں کہ میں نے بعض امراء سے ایک بات سنی چاہا کہ اُسکا انکار کروں مگر یہ خوف ہوا کہ کہیں میرے قتل کا حکم نہ دیوے اور مجھ کو موت کا تو خوف نہ تھا بلکہ اس بات کا خوف تھا کہ جان لٹکنے کے وقت دل پر یہ امر نہ پیش ہو جاوے کہ خلق کی نظروں میں اچھا ہوں اسلیئے میں انکار سے باز رہا۔ اور اس قسم کا نفاق اصل ایمان کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ اسکی راستی اور کمال اور صفائی کے مخالف ہوتا ہے کیونکہ نفاق دو قسم کا ہے ایک تو وہ کہ دین سے خارج کر کے کافروں میں ملا دیتا ہے اور جو لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اُنکے زمرہ میں داخل کر دیتا ہے اور دوسرا وہ ہے کہ اپنے ترکب کو ایک مدت کے لیے دوزخ تک پہنچاتا ہے یا علیین کے درجات اور صدقیوں کے رتبہ سے کم کر دیتا ہے اس قسم میں شک ہوا کرتا ہے اسی کے لیے انشاء اللہ کہنا مستحسن ہے اور اس قسم کے نفاق کی اصل ظاہر و باطن میں نفاق کا ہونا اور خدا تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اور عجب اور دوسرے امور میں جسے بجز صدقیوں کے اور کوئی بچا نہیں چوٹھی وجہ بھی شک پر مبنی ہے اور وہ خاتمے کے خوف کے باعث ہے کہ آدمی کو معلوم نہیں کہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں اگر خدا تعالیٰ خاتمہ کفر پر ہوا تو پہلا ایمان نکما گیا اسلیئے کہ وہ تو انجام کو سلامت رہنے پر موقوف تھا جیسے روزہ دار سے دوپہر کو پوچھیں کہ تیرا روزہ درست ہے اور وہ یقیناً کہے کہ میں روزہ دار ہوں اور دن بھر میں افطار کرے تو پہلا قول اُسکا جھوٹا ہو جائیگا اسلیئے کہ روزے کی صحت آفتاب کے غروب ہونے تک پورا رہنے پر موقوف ہے گو سارا دن بھی روزے کا وقت ہے اسی طرح عمر کے سب ایام ایمان کے درستی کی مدت ہیں مگر اسکی صحت اور کمال خاتمے کے وقت پر موقوف ہے کہ مومن کے ساتھ وہی ایمان رہتا ہے اور خاتمہ کے حال میں شک ہوا اور نہایت

خوفاک ہو اور اسی جہت سے بہت سے خوف کرنے والے روتے رہتے ہیں کیونکہ خاتمہ پہلے مقدمہ اور خواہش ازلی کا ثمرہ ہو اور خواہش ازلی بھی ظاہر ہوتی ہو کہ جب وہ خیر جس پر حکم ہو چکا ہو ظاہر ہو آدمیوں میں سے کسی کو اس پر اطلاع نہیں غرضکہ خاتمہ کا خوف مثل سابقہ ازلی کے ہو اور اکثر ایسا ہوتا ہو کہ حال سے وہ خیر ظاہر ہوتی کہ مثلیت سابقہ اسکے خلاف ہو اس صورت میں کون جان سکتا ہو کہ میں انھیں لوگوں میں سے ہوں خیر کا تب ازل خوبی لکھ چکا ہو اور بعض شخصوں نے تجارت سکرۃ الموت بالحق کی تفسیر میں یہ کہا ہو کہ حق سے مراد سابقہ ازلی ہو یعنی موت کے وقت اسکا طور ہو جاوے گا۔ اور بعض اکابر سلف کہتے ہیں کہ اعمال میں سے صرف خاتمے کے اعمال تو لے جاوینگے۔ اور حضرت ابو ذرؓ اس کی قسم کھا کر کہا کرتے کہ جو کوئی اپنے ایمان کے چھین جانے سے ڈر ہو گا اسکا ایمان چھین جاوے گا اور بعض کا قول ہو کہ گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں کہ انکی سزا خاتمے کا بڑا ہونا ہو خدا سے ہم اس گناہ سے پناہ مانگتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنے کی سزا ہو کہ خاتمہ بڑا ہو۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض مجھ کو مکان کے دروازے پر شہید ہونا ملتا ہو اور مجھ کے دروازے پر صرف توحید پر مڑنا حاصل ہو تو میں جبرہ کے دروازے پر توحید پر مڑنا اختیار کروں اسلئے کہ مجھے کیا معلوم ہو کہ صحن کو طے کر کے مکان کے دروازے تک جانے میں میرے دل کی توحید میں کیا تبدیل ہو جاوے گی۔ اور بعضوں نے کہا ہو کہ اگر میں کسی شخص کو پچاس برس تک بوجد جانوں پھر میرے اور اسکے بیچ میں ستون حاصل ہو جاوے اور وہ مر جاوے تو میں یہ نکمہوں گا کہ وہ توحید پر مرا اسلئے کہ اتنے عرصہ میں اسکے دل کا حال معلوم نہیں کہ ویسا ہی رہا ہو۔ اور ایک حدیث میں آیا ہو کہ جو شخص کہے کہ میں مومن ہوں وہ کافر ہو اور جو کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہو اور اس آیت کی تفسیر میں ومنت کلمۃ ربک صدقاً وعدلاً بعضوں کا قول ہو کہ صدق اس شخص کے لیے ہو کہ ایمان پر رہا ہو اور عدل اسکے واسطے جو شرک پر رہا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو وسعداً یعنی الامور یعنی انجام کاموں کا خدا کے لیے ہو توجب شک اس درجہ کو جو پس انشاء کا کہنا واجب ہو کیونکہ ایمان اسکو کہتے ہیں کہ مفید جنت کا ہو جیسے روزہ اسکو کہتے ہیں کہ بری الذمہ کر دے اور جو روزہ قبل غروب کے ٹوٹ جاوے وہ بری الذمہ نہیں کرتا اسی لیے روزہ بھی نہ کھلاوے گا ایسا ہی حال ایمان کا ہو بلکہ اس بنا پر تو اگر گذشتہ روزے کا حال کوئی بعد کو پوچھے کہ تم نے کل روزہ رکھا تھا تو اسکے جواب میں کہنا چاہیے کہ ہاں انشاء اللہ اسلئے کہ روزہ حقیقی وہ ہو جو مقبول ہو اور مقبول کو سوائے خدا کے کوئی اور نہیں جانتا اور اسی جہت سے انشاء اللہ کہنا ہر ایک عمل خیر میں اچھا ہو اور اس سے شک اس عمل کے مقبول ہونے میں ہو گا کیونکہ جب عمل کی سب ظاہر شرطیں پائی جاویں تو کچھ اسباب پوشیدہ جنکو سوائے خدا سے تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا اس عمل کے قبول ہونے کے مانع ہو کرتے ہیں اس نظر سے اُس میں شک کرنا اچھا ہو غرضکہ ایمان کے جواب میں انشاء اللہ کہنے کی یہ وجہیں ہیں اور یہ انہیں سب قواعداً عقائد کا وصلی اللہ علی محمد وآلہ وعلیٰ کل عبد مصطفیٰ

تفسیر باب طہارت کے اسرار کے بیان میں

رباعی باطن کی طہارت سے ملک ہو انسان ایمان کا کمال منحصر ہے جان و گرجکو تردد ہو تو سن قول نبی و فرماتے ہیں الطہور شرط الایمان واضح ہو کہ طہارت کے فضائل ان احادیث و آیات سے ثابت ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الدین علی النظافۃ اور فرمایا منقح الصلوۃ الطہور اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہو فیہ رجال یجوز ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو الطہور نصف الایمان اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہو یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج و لکن یرید لیطہرکم پس اہل بصیرت نے ان روایات سے دریافت کیا کہ سب سے زیادہ اہم باطن کا ظاہر کرنا ہو اسلئے کہ یہ بعد معلوم ہوتا ہو کہ الطہور نصف الایمان سے یہ غرض ہو کہ آدمی اپنے ظاہر کو تو پانی بہا کر صاف و شستہ کرے اور باطن پلیدیوں اور نجاستوں سے آلودہ رہے یہ ہرگز مقصود نہیں بلکہ غرض یہ ہو کہ طہارت کی چار قسمیں ہیں اور ہر قسم میں حنا کام پڑتا ہو طہارت اسکا نصف ہو اور چاروں قسمیں یہ ہیں اول ظاہر بدن وغیرہ کو حدث اور نجاست اور فضول

تاریخی بیہوشی سے
اور آتی بیہوشی سے
کی تحقیق واضح طبع
نے روایت ابن عمر
نصف آخر روایت
کیا ہو اور اول حکم
بیجا ابن کثیر قول
ہو اور ابو منصور دلبی
نے کل روایت بار
بن عازب سے سند
ضیف روایت کردہ
شکل و ترتیب
سب کی بات پوری
بیجا و انصاف کی
مذہب دین باوجود
تقریباً ۱۲۰۰
ندباب العلم کی پانچویں
فصل میں گذری ۱۲
صح ابو داؤد و ترمذی
روایت علی بن
اسمیں وہ لوگ ہیں
جنکو خوشی ہو پاک رہنے
کی اور اللہ چاہتا ہو
تقریباً ۱۲۰۰
مذہب ازلی مسلم
مذہب اللہ بنی طہارت
کی ہرگز نہ ہو
پاک کرے

تاج الدین
 چو در دس
 انگوشتی بیک
 مین کھلاکن
 ۱۷ ح ابن ماجه
 بروایت عبد
 بن الحارث
 ابو هريره
 بنین ۱۷
 ۱۸ ح ابن ماجه
 بروایت جابر
 بن رضون
 روایت کیه
 بروایت عمر
 جکونین ۱۸
 ۱۹ ح ابو داود
 و حکم بروایت
 ابو سعید ۱۹

اور نخی جوتیان اتارنے کو برا جانتے اور کہتے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی محتاج اگر انکی جوتیان اٹھا لیا دے۔ غرض کہ ان امور ظاہری میں پہلے لوگ اس طرح تساہل کرتے تھے بلکہ راستے کی کچھ بیننگے پاؤں چلتے اور اسپر بیٹھ جاتے اور مسجدوں میں زمین پر نماز پڑھتے اور روٹی جو اوپر ہونگی کھاتے حالانکہ ان کو جانور پاؤں سے کھوندا کرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں اور اونٹ اور گھوڑوں کے پسینے سے اقرار نہیں کرتے تھے باوجودیکہ یہ اکثر نجاستوں میں ٹوٹا کرتے ہیں اور انہیں سے کسی کے حال میں نہیں لکھا کہ نجاست کی باریکیوں میں سوال کرتا ہو وہ تو اس طرح انہیں سستی کیا کرتے تھے اور اب وہ نوبت آگئی کہ رعوت کا نام تھرائی رکھا جاوے اور کہتے ہیں کہ یہ دین کی بنا ہو اور اکثر اوقات اپنے ظاہر کی بنیاد میں رہتے ہیں جیسے مشاطہ و وطن کو سنوارا کرتی ہو حالانکہ انکے باطن کبر اور عجب اور جہالت اور ریا اور نفاق کی آلودگیوں سے بھرے ہیں اسکو برا نہیں جانتے اور نہ اس سے تعجب کریں اور اگر کوئی شخص استنجا کرنے میں صرف ڈھیلوں پر اتکا کرے یا زمین پر تنگے پاؤں چلے یا مسجد کے بوریوں پر بدون مصلے بچھائے نماز پڑھے یا فرش پر بدون چمڑے کی چیلیوں کے چلے یا کسی برصیا کے برتن سے یا کسی بے تکلف آدمی کے برتن سے وضو کرے تو اسپر قیامت برپا کریں اور سخت انکار سے پیش آویں اور اسکا لقب ناپاک ٹھہرا دیں اور اپنی ذات میں ہم سکون کال دین اور اس کے ساتھ کھانا پینا ملنا چھوڑ دیں سبحان اللہ انکسار اور شکستہ حالی کو جو جزو ایمان ہو ناپاکی کہتے ہیں اور رعوت کو تھرائی بولتے ہیں تو دیکھو کہ اسوقت میں کیسی بری بات اچھی ہو گئی ہو اور اچھی بری اور دین کی رسم کیسی جاتی رہی جیسے اسکی ماہیت اور علم جاتا رہا۔ پس اگر یہ کہو کہ عادتین جو صوفیوں نے اپنی صورتوں اور لطافت کے باب میں ایجاد کی ہیں تم کیا انکو ممنوع اور برا کہتے ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ بے تفصیل کیے مطلق براہم نہیں کہہ سکتے بلکہ ہمارا قول یہ ہے کہ تھرائی اور تکلف اور برتنوں اور آلات کا تیار کرنا اور چیلیوں کا استعمال کرنا اور تنگی جبار کے دور کرنے کے لیے اور رخصتی اور سوا اسکے اور سامان کو اگر بلا کسی قید کے لحاظ کریں تو یہ چیزیں بذات خود مباح معلوم ہوتی ہیں مگر بعض اوقات انہیں احوال اور نیتوں کے شامل ہونے سے اچھی باتوں میں ہو سکتی ہیں اور بری میں بھی ہو سکتی ہیں اس کے مباح ہونے کی وجہ تو ظاہر ہو کہ جو شخص یہ باتیں کرتا ہو وہ اپنے مال اور بدن اور کپڑوں میں تصرف کرتا ہو اور یہ تصرف اسکو مباح ہو بشرطیکہ اس میں مال کا تلف کرنا اور اسراف نہوا اور ان چیزوں کے برا ہو جانے کی صورت ہو کہ انکو دین کی اصل ٹھہرا لیا دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا جو بنی الدین علی النفاۃ اسکی تفسیر انھیں امور کو سمجھیں یہاں تک کہ اگر کوئی شخص انہیں پہلے لوگوں کی طرح تساہل کرے تو اسپر اعتراض کریں یا یہ صورت ہو کہ ان امور سے غرض ظاہر کی زینت اور خلق کی نظروں میں اچھا معلوم ہوتا ہو تو اس صورت میں یہ امور داخل ریائے ممنوع ہونگے پس ان دو کاٹوں سے یہ باتیں بری ہو سکتی ہیں اور اچھی ہونے کا یہ طور ہو کہ ان سے غرض بہتری ہو نہ زینت اور جو انکو ترک کرے اسپر اعتراض نہ کیا جاوے اور نہ ان کے باعث اول وقت کی نماز میں تاخیر واقع ہو اور نہ انہیں مصروف ہونے سے کوئی عمل ان سے بہتر یا تربیت علم وغیرہ چھوٹنے پاوے پس اگر ان سب باتوں سے متصف ہوں تو انکو مباح کہہ سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہو کہ نیت کی جہت سے تو اب بھی حاصل ہو لیکن اس قسم کے امور میں ثواب انھیں نکلون کو ہوتا ہو جو بالفرض اگر طہارت میں مصروف نہ ہوں تو سونے میں یا زل قافیوں میں مشغول ہوں تو ایسے لوگوں کا طہارت کے قصد سے میں لگا رہنا بہتر ہو اس لیے کہ اس سے اور کچھ نہوگا تو یہ ضرور ہوگا کہ ذکر الہی اور عبادت کی یاد سے سر سے ہوگی اسی لیے اگر یہ امور اسراف اور برائی کی طرف میل نہ کر جاویں تو کابل وجودوں کے حق میں بہتر ہیں مگر علم و عمل والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوقات ان امور میں حاجت کی مقدار پر صرف کریں اور زائد از حاجت ان کے حق میں اچھا نہیں بلکہ جو ہر نفس اپنی عمر کا جس سے اور عمدہ فوائد لے سکتے ہیں رایگان کرنا ہو اور اس بات سے تعجب نہ کرنا چاہیے کہ ایک ہی شے ایک لوگوں کے حق میں اچھی ہو دوسروں کے حق میں بری کیوں ہوئی اس لیے کہ ایسا ہو کر تاہو نیکوں کی خویان مقربوں کے حق میں برائی ہوئی ہیں۔ اور بیکار آدمی کو نہ چاہیے کہ صوفیوں پر نظافت کے باب میں اعتراض کرے اور خود اسکا پابند نہوا اور دعویٰ کرے کہ میں صحابہ کی مشابہت کرتا ہوں اس لیے کہ انکی مشابہت تو اس

اح اسی باب میں
اور گندی ۱۲

بات میں ہوتی ہو کہ پھر امراہم کے اور کسی بات کی فرصت نہو چنانچہ داؤد طائی سے کسی نے کہا کہ تم اپنی ڈالھی میں کنگھی کیوں نہیں کرتے انھوں نے جواب دیا کہ مجھ کو فرصت اس کام کی کمان یہ امر تو بیکاری سے متعلق جو اسی وجہ سے عالم اور عامل کو ہماری دانست میں مناسب نہیں کہ دھوبی کے دھوئے ہوئے کپڑوں میں دھم کر کے اسے دھوئے میں کمی کی ہوگی اور خود اس کے دھوئے میں اوقات ضائع کرے کیونکہ پہلے قرن کے لوگ تو پکی ہوتی پوتیں سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے حالانکہ دھوئے ہوئے اور پکے ہوئے میں طہارت اور نجاست کے باب میں بہت فرق تھا بلکہ الکا دستور تھا کہ نجاست کو جب آئینہ سے دیکھتے تو اس سے اجتناب کرتے یہ نہیں کہ باریک باتیں شہبوں کی نجاست میں نکالا کرتے ہوں مان ریا کی اور ظلم کی باریکیاں سوچتے تھے یہاں تک کہ حضرت میمان ثوری رحمہ اللہ سے اپنے ایک ساتھی کے ایک مکان کے اونچے دروازے پر گذرے رفیق کو ارشاد فرمایا کہ تو اونچا محل مت بنانا اس لیے کہ اگر آدمی اس مکان کو نہ دیکھتے تو اس کا مالک کبھی اتنا اسراف نہ کرتا اس سے یہ نکلا کہ دیکھنے والا مسرف کو اس کے اسراف پر عین ہوتا ہو غرض کہ اپنے ذہن کو ہمہ تن اس طرح کی دقائق کے نکالنے میں لگاتے تھے نجاستوں کے وہم اور وسوسوں میں نہ پھنسا تھے پس اگر کوئی عالم کسی عامی کو پاوے کہ وہ اس کے کپڑے دھوئے میں احتیاط کے ساتھ تکفل ہو تو بہتر بات ہے اس لیے کہ سستی کی نسبت کر تو بہتر ہو اور عامی مذکور کو یہ فائدہ بھی ہو کہ اس کا نفس امارہ ایک مباح کام میں لگا ہوا ہو اتنی ہی دیر معاصی سے باز رہے گا کیونکہ نفس اگر کسی کام میں مصروف نہیں ہوتا تو آدمی کو اپنے دھندے میں لگا لیتا ہو اور جبکہ عامی مذکور اس کپڑے دھوئے میں سے عالم کا تقرب چاہتا ہو تو یہ امر اس کے نزدیک سب اور ثواب کی نسبت کرا فضل ہو اس لیے کہ عالم کا وقت اس جیسے کاموں کے تکفل ہونے سے اشرف ہو تو عامی کے تکفل ہو جانے سے عالم وقت محفوظ رہے گا اور عامی کے لیے اشرف وقت یہ ہو کہ ایسے ہی کاموں میں مصروف ہو تو اس پر سب طرف سے خیر و برکت ہوگی۔ اور اس مثال سے اور علموں کی نظیروں کو اور ان کے فضائل کی ترتیب کو اور ایک دوسرے پر ان کے مقدم ہونے کو سمجھ لینا چاہیے اس لیے کہ عمر کے کھٹوں کو افضل بات میں صرف کرنے کے لیے خوب حساب کرنا اس سے اہم ہو کہ تمام دنیاوی امور میں سبق کبجاوے اور جب تم اس مقدسے کو جان چکے اور ظاہر ہو گیا کہ طہارت کے چار مرتبے ہیں تو اب یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہم اس باب میں صرف ایک قسم کی نظافت کو ذکر کرتے ہیں یعنی ظاہر کی طہارت کو اس لیے کہ ہم اس کتاب کے اول حصے میں جان بوجھ کر بخراہم باتوں کے اور کچھ نہیں لکھتے پس ہم کہتے ہیں کہ طہارت ظاہر تین قسم ہو اول نجاست ظاہری سے پاک ہونا دوم نجاست حکمی سے پاک ہونا جسکو حدیث کہتے ہیں سوم بدن کے فضلوں سے پاک ہونا اور فضلات بدن سے طہارت یا کاشٹے یا اثرے سے یا نورالگافے وغیرہ سے ہوتی ہو قسم اول نجاست ظاہری سے پاک ہونے کے ذکر میں اس میں تین باتوں کا دیکھنا ہو ایک جس چیز کو دور کریں اور ایک جس چیز سے دور کریں اور ایک طریق دور کرنے کا بیان اول ان اشیا کا ذکر جو دور کی جاویں۔ دور کرنے کی چیزیں نجاستیں ہیں اور ایمان تین طرح کے ہیں اول جمادات یعنی جن میں زندگی نہیں دوم حیوان سوم اجزائے حیوان ان میں سے جمادات کا یہ حال ہو کہ سوائے شراب کے اور کف زدہ نشہ آور چیز کے سب پاک ہیں اور حیوانات سوائے کتے اور سور کے اور جو چیزیں دونوں سے پیدا ہو اسکے سوا سب پاک ہیں اور حیوان جب مر جاویں تو سوا پانچ حیوانوں کے سب نجس ہیں اور وہ پانچ ہیں آدمی اور چھلی اور شیر اور سیب کا کیر اور اس میں داخل ہو وہ کیر جو کھانے یا سرکہ وغیرہ میں پڑ جاتا ہو یا پھولان وہ جانور جس میں بہتا ہو انھوں میں جیسے کھن اور گبریا وغیرہ کہ اس طرح کی چیزیں اگر پانی میں گر جاویں تو پانی اس سے نجس نہوگا۔ اور حیوانات کے اجزاء و طرح کے ہیں اول وہ کہ حیوان سے علیحدہ ہو گئے ہوں ان کا حکم وہ کا سا ہو مگر بال علیحدہ ہونے سے ناپاک نہیں ہوتا اور ہڈی ناپاک ہو جاتی ہو دوسرے وہ رطوبتیں جو حیوان کے اندر سے نکلتی ہیں ان میں سے جو اس طرح کی ہیں کہ تبدیل نہیں ہوتیں اور ان کے ٹھہرنے کی جا مقرر نہیں وہ پاک ہیں جیسے انسوا اور پینا اور لعاب اور ریشہ اور بن چیزوں کا ٹھکانا اندر ہو اور وہ تبدیل ہوتی ہیں وہ نجس ہیں پھر اس چیز کے جو حیوان کی اصل ہو مثلاً مٹی اور انڈے کے پاک ہیں اور خون اور پیپ اور پاخانہ اور پیشاب تمام حیوانات کا نجس ہو اور ان نجاست میں سے تھوڑی ہوں یا بہت معاف کچھ نہیں سوا پانچ چیزیں

کے اول ڈبیلے سے استنجہ کرنے کے بعد اگر کچھ از نجاست کا رہ جاوے تو وہ معاف ہو بشرطیکہ نکلنے کی جگہ سے نہ بڑبچاوے دوسرے راستوں
 کچھ اور گوبر کا غبار راہ میں معاف ہو باوجودیکہ نجاست کا یقین ہو مگر اس قدر معاف ہو کہ اس سے بچنا دشوار ہو یعنی جس پر یہ حال گزرے اُسکو
 کوئی یہ نہ کہے کہ اُس نے خود لٹھیرا یا پھسل کر گر پڑا ہو تیسری وہ نجاست کہ موزوں کے تلے میں لگ جاتی ہے اس جہت سے کہ راہوں میں ضرور پڑی
 رہتی ہو تو وہ بھی معاف ہو کر گرنے کے بعد کیونکہ اُسکے دور کرنے میں ہرج ہو چوٹھی پسوون کا خون تھوڑا ہو یا بہت لیکن اگر عادت کی حد سے
 گزر جاوے تو البتہ معاف نہیں خواہ تمھارے کپڑے میں ہو یا غیر کے کپڑے میں ہو اور تھے اُسکو پہن لیا ہو یا پتھوین پھنسیوں کا خون اور کچھ
 اُس میں سے پیپ اور کچھ لہو بے معاف ہو حضرت ابن عمرؓ نے اپنے مہلت سے کور کر دیا اُس میں سے خون نکلا آپ نے اُسکو نہ دھویا اور نماز پڑھ لی
 اور اُسی کے حکم میں ہیں وہ رطوبات جو ناسورون سے نکلتی ہیں یا قصبہ کے بعد خون کا چکنا رہتا ہو یہ بھی معاف ہیں لیکن جو امور کم واقع ہوں
 جیسے زخم لگنا وغیرہ تو اُسکا حکم خون استحاضہ سے ملا دیا جاوے گا ان پھنسیوں کا سا حال نہوگا جس نے انسان اکثر خالی نہیں رہتا اور شریعت میں ان
 پانچوں نجاستوں سے چشم پوشی کی گئی اس سے نکو معلوم ہوا ہوگا کہ طہارت کا معاملہ سہولت پر مبنی ہو اور کچھ اس باب میں نیا ایجاد ہوا ہو وہ صرف
 دوسو سے ہو اُسکی کچھ اصل نہیں دوسرا بیان ان چیزوں کے ذکر میں جسے نجاست دور کی جاوے وہ دو طرح کی ہیں یا جامد ہیں یا بہتی ہوئی
 جامد چیز استنجہ کا ڈھیلا ہو یہ خشک کرنے سے پاک کر دیتا ہے اور اُس میں شرط یہ ہو کہ سخت ہو اور پاک ہو اور نجاست کو چوستا ہو اور حرمت نہ رکھتا ہو اور
 بہتی چیزوں میں سے سوائے پانی کے اور کسی چیز سے نجاست دور نہیں ہوتی اور پانی بھی سب دور نہیں کرتے بلکہ نجاست کا دور کرنے والا وہ
 پانی ہو جو پاک ہو اور کسی بے حاجت چیز کے ملنے سے اُس میں تغیر فاحش نہو گیا ہو اگر پانی میں کوئی نجاست مل جاوے جس سے اُسکا زایا رنگ یا بو
 یا لجاوے تو وہ پانی پاک نہیں رہتا اور اگر نجاست کے پڑنے سے ان تینوں وصفوں میں سے کوئی نہ بدلے اور پانی مقدار میں قریب نو مشکون کے
 یا سو اچھ من تول میں ہو تو وہ نجس نہوگا ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اذ بلغ الماء قلتین لم یحیل خبثا اور اگر اس مقدار سے کم ہوگا
 تو امام شافعیؒ کے نزدیک نجس ہو جاوے گا یہ حال ٹھہرے ہوئے پانی کا ہو لیکن بتا پانی اگر نجاست سے بدل جاوے تو جتنا بدلا ہو وہ ناپاک ہو
 اُس سے اوپر اور نیچے کا ناپاک نہیں ایسے کہ پانی کے بہاؤ سے سب جدی جدی ہیں اور اسی طرح اگر بہتی نجاست پانی کے بہاؤ میں چلے تو جس
 جگہ وہ پانی میں ٹری ہو وہ نجس ہو اور جو اُسکے دہنے بائیں پانی ہو وہ نجس ہو بشرطیکہ پانی قلتین سے کم ہو اور اگر پانی کی چال نہ جاسکتی چال سے
 قوی تر ہو تو نجاست کے اوپر کی جانب کا پانی پاک ہو اور نیچے کی جانب کا نجس ہو گودور ہو اور بہت ہو لیکن جس صورت میں کہ کسی حوض میں مقدار
 قلتین کے پانی جمع ہو جاوے گا تو نجس نہ رہے گا اور نجس پانی اگر دو قلون کے برابر اکٹھا ہو جاوے تو وہ پاک ہو جاتا ہو اور پھر جدا کرنے سے ناپاک
 دوبارہ نہیں ہوتا یہ مذہب امام شافعیؒ کا ہے اور مجتہد یون اچھا معلوم ہوتا تھا کہ امام شافعیؒ کا مذہب پانی کے باب میں امام مالک کے مذہب کے
 موافق ہوتا یعنی پانی اگرچہ تھوڑا ہو بدون تینوں وصفوں میں سے ایک کے بدلنے کے امام مالک کے نزدیک نجس نہیں ہوتا تو امام شافعیؒ کا مذہب
 بھی یہی ہوتا تو خوب تھا اس واسطے کہ ضرورت تو پڑتی ہی ہو اور قلتین کی قید لگانے سے دوسو سے ابھرتے ہیں اور اسی جہت سے لوگوں پر یہ شرط
 گراں ہو اور واقع میں بھی یہ قیامت کا سبب ہو جو کوئی اُسکا تجربہ کرے اور سوچے اُسکو کیفیت معلوم ہوتی ہے۔ اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اگر
 قلتین کی شرط لگی ہوتی تو کہ منظر اور مدینہ منورہ میں بطریق اولیٰ طہارت دشوار ہوتی ایسے کہ ان دونوں جگہوں میں نہ بہتے پانی کی کثرت ہو
 نہ ٹھہرے کی اور اول زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخر زمانہ صحابہ تک کوئی واقعہ طہارت کے باب میں منقول نہیں اور نہ کوئی
 سوال نجاستوں سے پانی کے بچانے کی کیفیت کے دریافت کرنے میں پایا جاتا ہو اور ان لوگوں کے پانی کے برتنوں پر لڑکون اور لوتھوون اور
 ایسے لوگوں کا تصرف رہتا تھا جو نجاستوں سے احتراز نہیں کرتے۔ اور حضرت عمرؓ نے اُس پانی سے وضو کیا جو نصرانی عورت کے گھر سے
 تھا اس سے توصاف بھی معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے بجز عدم تغیر پانی کے اور کسی شرط پر اعتماد نہیں کیا اور نہ نصرانی عورت اور اُسکے برتن کا نجس

رح شہین
 جاوے پانی
 مقدار دو
 کے تینوں
 اچھا یا بیسی
 ۱۲ اصحاب
 سن و حال کم
 ابن عمرؓ ۱۲
 شافعی
 مالکی
 ۱۲

دھوون اور پیتے پانی اور بلی کے لیے برتن جھکا دینے میں یہی صورت ہو اور یہ مت خیال کرنا کہ یہ صورت معاف ہونے کی ہو کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہتھوڑا کے اثر اور پسوون کے خون کی طرح ہوتا کہ جو پانی اس سے لگتا وہ ناپاک ہوتا حالانکہ دھوون ناپاک نہیں ہوتا نہ تھوڑا پانی بلی کے ٹنچہ ڈالنے سے ناپاک ہوتا ہے۔ اور یہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لایحیل جنب یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا تو یہ لفظ اپنی ذات سے مبہم ہے کیونکہ جب متغیر ہوتا ہے تب تو نجاست کو اٹھاتا ہے اور اگر یہ کہو کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب متغیر نہیں ہوتا اس وقت نجاست کو نہیں برداشت کرتا تو ممکن ہے کہ یہ کہیں کہ اس سے مراد یہ ہو کہ وہ پانی اکثر اوقات میں معاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا تو یہ بات قلیتین سے کم میں بھی متمسک ہو مگر کثرین اسکی رعایت نہ کرنی ان دلیلوں سے جو ہم نے لکھی ہیں ممکن ہے اور لایحیل جنب کے ظاہر الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حل یعنی برداشت کی نفی ہو چکے یہ معنی ہیں کہ نجاست کو اپنی صفت پر بدل لیتا ہے جیسے یہ کہتے ہیں کہ کان نمک کے وغیرہ کو برداشت نہیں کرتی یعنی اس میں غیر حیزین ویسی ہو جاتی ہیں اور ان معنوں کے لینے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تھوڑے پانیوں میں استنجہ کیا کرتے ہیں اور اپنے نجس برتن اس میں ڈبو یا کرتے ہیں پھر تردد کیا کرتے ہیں کہ یہ پانی اتنے اصرے متغیر ہو گیا یا نہیں تو جب مقدار قلیتین کے پانی ہو گا معلوم ہو جاوے گا کہ ان معاد نجاستوں سے متغیر نہیں ہوتا پس اگر یہ کہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نجاست کو برداشت نہیں کرتا اور جب نجاست زیادہ ہوگی تب تو برداشت کرتا ہے تو یہ سوال الٹا تھیں پر پڑے گا کہ جب نجاست زیادہ ہوگی تب اسکی برداشت حکم کی رو سے بھی کرے گا جیسے دیکھنے میں کرتا ہے پس دونوں فریموں میں معاد نجاستوں کی خصوصیت لگانی ضرور ہے۔ حاصل یہ کہ نجاستوں کے معاملہ میں ہمارا میل آسانی پرستے کی طرف ہے اس وجہ سے کہ پہلے لوگوں کی سیرت ہمنے اسی طرح پانی اور دوسواں کی جڑا کھڑی منظور ہو اور اسی وجہ سے ان مسئلوں میں اگر کہیں خلاف واقع ہوا ہے تو ہننے طہارت کا حکم دیا ہے میسر بیان نجاست کے دور کرنے کی کیفیت میں۔ نجاست اگر غیر مرنی ہو یعنی اس کا جسم سو جھاتی نہ دیتا ہو تو اسپر جان جان پڑی ہو پانی کا بہانیا کافی ہو اور اگر نجاست جسم دار ہو تو اسکے جسم کا دور کرنا ضروری ہو اور جب تک نہ اسکا باقی رہے گا تب تک معلوم ہوگا کہ اسکا جسم باقی ہے اور یہی حال رنگ کے باقی رہنے کا ہے لیکن جس صورت میں کہ رنگ چھٹ جاوے اور رگڑنے اور ملنے سے نہ جاوے تو وہ معاف ہو اور بوجہ باقی رہنا نجاست کے باقی رہنے پر دال ہو اور معاف نہیں لیکن اگر کوئی چیز نہایت تیز ہوگی ہو کہ اسکا دور کرنا مشکل ہو تو اسوقت ملنا اور چند مرتبہ پڑ پڑ پڑنا رگڑنے کے قائم مقام ہو اور دوسواں کے دور کرنے کی یہ تدبیر ہو کہ یوں سمجھنا چاہیے کہ خیرین یقیناً پاک پیدا ہوتی ہیں تو جسپر نجاست نہ دکھائی دیتی ہو اور نہ یقیناً معلوم ہو کہ نجس ہو تو اس سے نماز پڑھ لے اور اس بات کی ضرورت نہیں کہ نجاستوں کی مقدار مقرر کرنے کے لیے استنباط کیے جاویں دوسری قسم حدث کی طہارت کے بیان میں۔ اور اس طہارت میں وضو اور غسل اور تیمم داخل ہیں اور ان سب سے مقدم استنجہ ہے ہم ان سب کی کیفیت بہ ترتیب مع آداب و سنت لکھتے ہیں اور شرع میں وضو کے سبب کو لینے قصاے حاجت کو لکھتے ہیں بعون اللہ تعالیٰ بیان اول پاخانہ پھرنے کے آداب۔ اس میں اتنی باتیں ملحوظ رکھنی چاہیں کہ دیکھنے والوں کی نظر سے جنگل میں دور جاوے اور کسی چیز کی آڑ اگر ہو سکے تو کر لے اور جب تک بیٹھنے کے مقام پر نہ پہنچ جاوے تب تک اپنی برہنگی نہ کھولے اور سورج اور چاند کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھے اور نہ قبلہ کی طرف منہ کرے نہ پیچھے پھیرے مگر جس صورت میں کہ مکان میں پاخانہ ہو تو مضائقہ نہیں اور اس صورت میں بھی مستحب یہی ہے کہ قبلہ سے پھر کر بیٹھے اور جنگل میں اگر اپنی سواری کی یاد اس کی آڑ کر لے تو جائز ہے اور آدمیوں کی باتیں کرنے کی جگہ میں بیٹھنے سے اجتناب کرے اور ٹھہرے ہوئے پانی میں اور پھل دار درخت کے نیچے اور سورخ کے اندر پیشاب نہ کرے اور جو جگہ نہایت سخت ہو اور ہوا کے رخ پیشاب نہ کرے تاکہ چھینٹوں سے بچا رہے اور بیٹھنے میں بائیں پاؤں پر زور دے لے اور اگر مکانات کے پاخانوں میں جاوے تو اندر جانے میں بائیں پاؤں اول رکھے اور باہر نکلتے وقت دھنا اول نکالے اور کھڑا ہو کر پیشاب نہ کرے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جو کوئی تیسے یہ بیان کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اسکے قول کو سچا نہ جانو۔ اور حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

مع مذہبی
و سائنس
ابن ماجہ
مع ابن ماجہ
بہرہ فہم

ح ۱۲
 بخاری و مسلم
 ح ۲ اصحاب
 سنن روایت
 عهد اصدیق
 مغضی ۱۲۰۳
 ابوداؤد و نسائی
 بروایت سیف
 ابن الحکم ۱۲۰۳
 مسلم ح ۱۲
 بخاری و مسلم
 بروایت خلیفه
 ح ۱۲ بخاری
 و مسلم بروایت
 ابوداؤد ۱۲

باہر نکلیں اور جو مقام ظاہر ہو اور اس پر حکم نجاست کا ہو جائے تو اس کے پاک ہونے کی حد یہ ہے کہ پانی اس جگہ پہنچ جاوے اور نجاست دور کر دے زیادہ و سوا اس کی کوئی بات نہیں اور جب استنجائے فراغت پاوے تو یوں کہے اللہم طہر قلبی من النفاق و حصن فرجی من الفواحش یعنی اتنی میرے دل کو نفاق سے پاک کر اور میرے مقام شرم کو زنا سے محفوظ رکھ پھر اپنا ہاتھ دیوار سے یا زمین سے بوسے کے دور کرنے کے لیے رگڑ دے اگر وہ کسی ہو اور پانی اور ڈھیلون کا دونوں کا استعمال کرنا مستحب ہے چنانچہ مروی ہے کہ جب یہ آیت اتری فیہ رجال یحجون ان یطہروا والسیب المتطہر من الخضر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا والون کو ارشاد فرمایا کہ وہ کون سی طہارت ہے جس پر خدا تعالیٰ نے تمہاری توفیق کی انھوں نے عرض کیا کہ ہم استنجائے ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرتے ہیں و و سر ا بیان وضو کی کیفیت کے ذکر میں۔ جب استنجائے فارغ ہو چکے تو وضو میں مشغول ہوا لیکن کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ قضاے حاجت کے بعد آپ نے وضو نہ کیا ہو اور وضو میں شروع مسواک سے کرے کہ اسکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے منہ قرآن کے راستے ہیں پس انکو مسواک سے اچھا کر و پس چاہیے کہ مسواک کرنے کے وقت نیت کرے کہ اپنا منہ نماز کے اندر قرآن کی قرات اور ذکر اللہ کے لیے پاک کر تا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک کے بعد کی نماز بدون مسواک کی پچھتر نمازوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اور فرمایا لولا ان اسق علی استے لامرہم بالسواک عند کل صلوۃ اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ تم میرے پاس زرد دانتوں سے آتے ہو مسواک کیا کرو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کئی مرتبہ مسواک کیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہکو مسواک کا حکم کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ پر اسکے باب میں عنقریب کوئی آیت اتریگی۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ لازم ہے کہ مسواک کرنے کو کہ وہ منہ کو پاک کرتی ہو اور باعث خوشنودی اللہ تعالیٰ کی ہو۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ مسواک حافظہ بڑھاتی ہے اور بلفم دور کرتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مسواک کو کانون پر رکھ کر چلا کرتے تھے اور کیفیت اسکی یہ ہے کہ مسواک پلو کی یا اور درختوں کے شاخ کی کرے جو دانت کی زردی دور کر دے اور سوک عرض اور طول دونوں جانب میں کرے یعنی دائرہوں کی جانب میں بھی پھر اوے اور مسوڑھوں کی جانب میں بھی اور اگر ایک ہی طرف پر کفایت کرے تو عرض میں کرے اور مسواک ہر نماز اور ہر وضو کے وقت کرے گو وضو کے بعد نماز نہ پڑھے اور جب سونے یا بہت دیر ہو ٹھہر نہ سہنے یا بودار چہرہ کھانے سے منہ کی بو بری ہو گئی ہو اس وقت مسواک کرے پھر مسواک سے فارغ ہونے کے بعد وضو کے لیے قبلہ رخ بیٹھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بسم اللہ نہ کہے اسکا وضو نہیں ہوتا یعنی بدون بسم اللہ کے کامل نہیں ہوتا اور اس وقت کہے اعوذ بک من ہزات الشیطان داعو ذک رب ان حیضرون پھر اپنے ہاتھ برتن میں ڈالنے سے پہلے پونچھون تک تین بار دھو وے اور کہے اللہم انی اسالک الیمین والبرکۃ و اعوذ بک من الشوم والہکۃ یعنی اتنی میں تجھ سے سوال کرتا ہوں یمین اور برکت کو اور نجاست اور تباہی سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں پھر حدث کے دور کرنے اور نماز کے مباح ہو جانے کی نیت کرے اور منہ دھونے تک یہ نیت باقی رکھے اگر منہ دھونے کے وقت بھول جاوے گا تو وضو نہوگا پھر چلو میں منہ کے لیے پانی لیوے اور اس سے تین کلیان کرے اور غرارہ کرے اور اگر روزہ دار ہو تو غرارہ نہ کرے کلیان ہی کرے اور کہے اللہم اعنی علی تلاوۃ کتابک و کثرۃ الذکر لک یعنی اتنی اپنی کتاب کے پڑھنے اور اپنے ذکر کے زیادہ کرنے پر میری مدد کر پھر ناک کے لیے چلو پھرے اور تین دفعہ ناک میں پانی دے اور سانس سے پانی کو تھنوں میں چڑھاوے اور جو کچھ تھنوں میں ہوا اسکو تنک ڈالے اور ناک میں پانی دینے کے وقت یہ دعا کہے اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ وانت عنی راض یعنی اتنی تو مجھ کو جنت کی خوشبو سونگھا اس حال میں کہ تو مجھے خوش ہوا اور ناک سنگنے کے وقت کہے اللہم انی اعوذ بک من رواج النار و من سواد الدار اتنی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں رواج کی بدبوؤں سے اور برے گھر سے پہلے دعا ناک میں پانی پہنچا مناسب ہے اور یہ ناک سے کوئی چیز دور کرنے کے مناسب ہے پھر چلو اپنے منہ کے لیے لیوے اور اسکو جہان سے کہ پیشانی پھیلنی شروع ہوئی

تائید و تفسیر میں
اس میں وہ جو کہ ہیں
جنگوشی ہو کہ رہنے
کی اور اسد چاہتا ہو
شہادت والوں کو
ح ۲۲ بار بروایت
ابن عباس بن مسعود
صحیح ابوعبیدہ بروایت علی
بند ضیف و زبیر بن
جیدہ ح ۱۲ احمد و حاکم
بروایت عائشہ ح ۵
اگر میں انبی است پر
شکل خاتما و نکو ہوا
کے وقت مسواک کا حکم
سرتیا انجاسی و سلم
بروایت ابوہریرہ و جہاد
بن ساریہ بروایت جہاد
عبد المطلب ح ۱۲ ابن عباس بن
عباس ح ۱۲ ابن عباس بن
کیا ح ۱۲ ابن عباس بن
بروایت ابن عباس و طبرانی
خطیب بروایت ابن عباس
در مذنی نے زبیر بن خالد کا
یہ حال ہوا کہ جب کھانا کھا
مذنی و ابن ماجہ بروایت یوسف
بن یزید و غیرہ نے زبیر بن
یہاں چاہتا ہوں سلطان کی
چھرت اور پناہ دیتی ہے
اور اب اس سے
کہ میرے پاس آویں

وہاں سے لیکر جس جگہ تک تھوڑی سا سانس معلوم ہوتی ہو اسکی انتہا تک طول میں اور ایک کان سے لیکر دوسرے تک عرض میں دھو دے اور منہ کی حد میں پیشانی کے دونوں گوشے جو بالوں کے اندر چلے جاتے ہیں داخل نہیں بلکہ وہ سر میں شامل ہیں اور دونوں کن ٹیپوں کے اوپر بھی پانی پہنچانا چاہیے اور یہ وہ جگہ ہو کہ عورتوں کو وہاں سے بال ہٹانے کی عادت ہوتی ہو یا اگر ایک ڈورے کا ایک سراکان کے سر پر رکھیں اور دوسرا پیشانی کے گوشے پر تو اس ڈورے کے نیچے کی طرف جو منہ کی جانب پڑے اسکو تر کرنا چاہیے اور چار بالوں یعنی بھون اور موچھون اور زلفون اور پکون کی جڑوں میں پانی پہنچانا چاہیے کیونکہ یہ چیزیں اکثر تھوڑی ہی ہوتی ہیں اور ڈارھی اگر ہلکی ہو تو اسکی جڑ میں بھی پانی پہنچانا چاہیے اور ہلکی کی علامت یہ ہو کہ چہرے کی کھال اس میں نظر آتی ہو اور اگر ڈارھی گھنی ہو تو اسکی جڑ میں پہنچانا ضرور نہیں اور وہ بال جو نیچے کے ہونٹھ اور تھوڑی کے درمیان ہوتے ہیں جنکو بھی کہتے ہیں انکا حکم ہلکی اور گھنی ہونے میں ڈارھی کا سا ہو پھر یہ دھونا تین دفعہ کرے اور ڈارھی جو ٹٹکی ہوتی ہو اس کے اوپر اوپر پانی بہا دے اور آنکھ کے کو یوں اور میل اور سرمہ کے اسٹکھے ہونے کی حکمتیں انگلی سے صاف کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور توقع کرے کہ اس فعل سے آنکھوں کا تصور باہر ہو جاوے گا اور اسی طرح سب اعضا کے دھونے میں توقع کرے کہ آنکی خطائیں دور ہونگی اور منہ دھونے کے وقت کہ اللہم بیض وجہی بنورک یوم بیض وجہ اولیاءک ولا تسود وجہی بظلمک یوم تسود وجہ اعدائک الہی میرے منہ کو اپنے نور سے سفید کر جس روز کہ تیرے دستوں کا منہ سفید ہوا اور میرے منہ کو اپنی تاریکیوں سے سیاہ مت کر جس روز کہ تیرے دشمنوں کے چہرہ سیاہ ہوں۔ اور منہ دھونے میں گھنی ڈارھی میں خلل کرے کہ مستحب ہے پھر اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کہنیوں تک تین بار دھو دے اور انگوٹھی کو ہلا دے اور پانی کہنیوں سے آگے تک پہنچا دے کیونکہ قیامت کو وضو کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ وضو کے نشان کے باعث روشن ہونگے تو جتنی دور پانی پہنچا دے اتنا ہی عضو اس روز منور ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من استطاع ان یطیل غرۃ فلیفعل اور ایک روایت میں یہ ہے کہ یبلغ الخلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء اور پہلے دھونا ہاتھ دھو دے اور کہے اللہم اعطنی کتابی بمینی وحاسنی حسابا بایسیر الہی میرا نامہ اعمال میرے دہنے ہاتھ میں دینا اور مجھے حساب ہلکا کرنا اور بائیں ہاتھ کو دھونے میں کہے اللہم انی اعوذ بک ان تعطینی کتابی بشالی اومن وراہ ظہری الہی میں تجھے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ تو میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں دے یا پشت کی جانب سے پھر اپنے سارے سر کا مسح کرے اس طرح کہ دونوں ہاتھوں کو تر کر کے دونوں کی انگلیوں کے سر ملا لے اور انکو پیشانی کے پاس سر پر رکھے اور گدی کی طرف کو لیجاوے اور وہاں سے پھر آگے کی طرف کو کھینچے یہ ایک مسح ہوا اسی طرح تین بار کرے اور کہے اللہم عشتی برحمتک وانزل علی من برکاتک داخلنی تحت ظل عرشک یوم لا ینزل الا ظلمک الہی مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے اور مجھ پر اپنی برکتیں نازل کر اور اپنے عرش کے تلے سایہ دے اس روز کہ تجھ سے سایہ کے اور سایہ نہ ہوگا پھر اپنے دونوں کانوں کا مسح اندر اور باہر ہٹے پانی سے کرے اس طرح کہ دونوں انگشت شہادت کو کانوں کے دونوں سوراخوں میں داخل کرے اور دونوں انگوٹھوں کو کانوں کے باہر کی جانب گھاوے پھر کانوں پر دونوں تھیلیاں پستی کے لیے رکھ دے اور مسح بھی تین بار کرے اور یہ کہے اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیسمعون احسنہ اللہم سمعنا منادی الجنتہ مع الابرار الہی مجھ کو ان لوگوں میں سے کر کہ قول کو سنیں اور اس میں سے بہتر کا اتباع کریں الہی مجھ کو جنت کے منادی کی آواز تک بندوں کے ساتھ میں سنا پھر اپنی گردن کا مسح نئے پانی سے کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گردن کا مسح کرنا قیامت کے دن کے طوق سے بچاتا ہے اور مسح گردن میں یہ کہے اللہم فک رقبتی من النار واعوذ بک من السلاسل والانلال الہی میری گردن کو دوزخ سے آزاد کر اور میں زنجیروں اور طوقوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں پھر اپنا دہنا پاؤں دھو دے اور بائیں ہاتھ سے پاؤں کی انگلیوں کو نیچے کی جانب سے خلال کرے اور دہنے پاؤں کی پھنگلیاں سے شروع کر کے بائیں کی پھنگلیاں پر خلال ختم کرے اور دہنے پاؤں کو دھونے میں یہ کہے اللہم ثبت قدمی علی الصراط المستقیم

لاح و قدت
رکھ اس بات
کی کہ پانی رگڑنا
بڑھا دے
تو اسکو چاہیے
کہ بڑھائے
۱۲ بخاری
مسلم برکت
ابو داؤد
صحیح ترمذی
ایماندار کے
اس مقام
تک پہنچنا
جان تک
وضو پانی
پہنچنا چاہیے
روشنی اور
کچھ وضو
کے انکس
پہنچنا چاہیے
رکھنا چاہیے
ابو داؤد
صحیح ترمذی
ایماندار کے

یہ سب غسل مستحب ہیں جو تھما بیان تیمم کے ذکر میں۔ جس شخص کو پانی کا استعمال دشوار ہو کہ دور ہونے کی جہت سے نہ ملتا ہو یا اس تک کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکتا مثلاً درندہ کے خوف سے یا دشمن کے ڈر سے یا پانی موجود ہو مگر اپنے یا اپنے ساتھی کی پیاس کے لیے ہو یا دور کی ملک ہو کہ وہ نرخ معمولی سے زیادہ دام کو چھپا ہوا اسکے بدن پر کوئی زخم خواہ مرض ہو کہ پانی کے استعمال سے عضو کے بیکار ہونے یا شدت و بظاہر ہونے کا خوف ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ جب نماز فرض کا وقت اُسپر آوے اُسوقت زمین پاک کا قصد کرے جسپر خاک پاک خالص اور نرم ہو کہ اُسین غبار اکٹھا ہو اس زمین پر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں جوڑ کر ایک دو ہتھکڑی اور انگوٹھے اپنے تمام چہرے پر ایکبار پھراوے اور اُسوقت نماز کے بلح ہونے کی نیت کر لے اور غبار کو بالوں کے نیچے پہنچانے کی دقت نہ اٹھاوے خواہ بال تھوڑے ہوں یا بہت مگر اس بات میں کوشش کرے کہ چہرے کے تمام ظاہر پر غبار پہنچ جاوے اور یہ ایک ضرب سے ہو جاوے گا کیونکہ چہرے کا عرض دو تھیلیوں سے زائد نہیں اور ظن غالب کی رو سے تمام چہرے پر غبار کا پہنچ جانا کافی ہے پھر اپنی انگوٹھی نکالے اور دوسری ضرب انگلیاں کھلی رکھ کر گانے پھر دہنی کی چاروں انگلیاں جوڑ کر بائیں کی چاروں انگلیوں پر رکھے اس طرح کہ بائیں انگلیوں کے اندر طرف ہو اور دہنے کی پشت کی جانب اور دونوں انگوٹھے علیحدہ ہوں اور ایک ہاتھ کی پوریں دوسرے کی انگشت شہادت کے عرض سے باہر ہونے پاویں پھر بائیں کی چاروں انگلیوں کو دہنے ہاتھ کی پشت کی جانب کھنی تک سرکاتا ہوا لیجاوے کہ تھیلی شامل نہ ہو جب کھنی پر پہنچ جاوے تو تھیلی بائیں کی دہنے کے اندر کی طرف پلٹ کر اوپر کی طرف سرکاتا ہوا پہنچے تک چلا آوے اور بائیں انگوٹھے کے اندر کی طرف دہنے انگوٹھے کے باہر کی جانب پر پھیر دے پھر اسی طرح دہنے ہاتھ سے بائیں پر عمل کرے کہ چار انگلیاں اول انگلیوں سے لیکر کھنی تک لیجاوے اور وہاں سے تھیلی اندر کی طرف پلٹ کر پہنچے تک لے آوے اور انگوٹھے کو انگوٹھے پر پھراوے پھر اپنی دو تھیلیاں ایک دوسرے سے ملے اور انگلیوں کے درمیان خلال کرے اور غرض اس تکلف سے یہ ہے کہ ایک ضرب میں کھنیوں تک پورا ہاتھ غبار کا پھر جاوے پس اگر یہ بات دشوار ہو تو کچھ مضائقہ نہیں کہ دو ضربوں اور زیادہ سے پورا کر لے اور اگر اس تیمم سے فرض پڑھ لے ہوں تو نقل کا اختیار چھٹی چاہے اس سے پڑھ لے لیکن اگر دو فرضوں کو ایک ساتھ پڑھے تو چاہیے کہ دوسرے فرض کے لیے تیمم دوبارہ کرے اسی طرح ہر فرض کے لیے ایک تیمم جدا گانہ کرے دوسری قسم فضلات ظاہری سے پاک ہونے کے بیان میں اور فضلات دوفوع پر میں اول میل دوم خزا اس لیے دو بیانون میں اسکو لکھا جاتا ہے بیان اول میل اور رطوبتیں جو آدمی میں ہوتی ہیں آٹھ ہیں اول جو سر کے بالوں میں میل اور جو تین ہو جاتی ہیں انکی صفائی دھونے اور کنگھی کرنے اور تیل ڈالنے سے مستحب ہے تاکہ بالوں کا ابجھاوا اور پھرے کا وحشی پن دور ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے بالوں میں تیل ڈالتے اور کنگھی کرتے اور فرماتے کہ کبھی کبھی تیل ڈال کر دوا پانے فرمایا کہ جس کسی کے بال ہوں چاہیے کہ انکی خدمت کرے یعنی انگوٹھوں سے بچاوے اور انکی خدمت میں ایک شخص آیا کہ اسکی داڑھی کے بال پر گندہ تھے آپ نے فرمایا کہ کیا اسکے پاس تیل نہ تھا جس سے بالوں کو درست کر لیتا پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی آتا ہے جیسے شیطان ہو دوم وہ میل کہ کان کے ہون میں جمع ہو جاتا ہے اسٹین سے جو اوپر ہوتا ہے وہ مسح سے دور ہو جاتا ہے اور جو سوراخوں کے اندر ہوتا ہے اسکے لیے چاہیے کہ حمام سے باہر آنے کے وقت نرمی کے ساتھ اسکو صاف کرے اور اگر زیادہ ایسا کر لیا تو وہ قوت سامعہ کو مضری سوم وہ رطوبت جو ناک میں جمع ہو کر جم جاتی ہے اور تھنوں میں جمٹ جاتی ہے وہ ناک میں پانی دینے اور نکلنے سے جاتی رہتی ہے چارم وہ میل کہ دانتوں پر اور زبان کے کناروں پر جمع ہوتا ہے وہ کلی اور سواک سے دور ہو جاتا ہے اور دانتوں کا حال ہم ذکر کر چکے ہیں پنجم جو میل اور جو تین داڑھی میں جمع ہو جاتی ہیں جس صورت میں کہ اسکی خدمت نہ کی جاوے تو اسکا دور کرنا دھونے اور کنگھی کرنے سے مستحب ہے اور حدیث مشہور میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں کنگھی اور دانتا مدری اور آئینہ کبھی نہ چھوڑتے تھے ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے اور یہ عرب والوں کا دستور ہے کہ یہ چیزیں ساتھ رکھتے ہیں

صحیح
تیمم کے وقت میں
میں ہوا میں
بندہ ضعیف
روایت کیا جو
سر پہنچا کر
دانتوں کے نیچے
اور ایک صحابی
سے بندہ صحیح
بھی روایت کی ہے
سر کنگھی کبھی
کرتے تھے اور
تیمم و نسائی
بروایت عبد اللہ
بن شہل
صحیح ابو داؤد
بروایت ابو یوسف
اور اسکی سند
قوی نہیں ہے
الحمد للہ
نسائی بروایت
جابر فرماتے ہیں
طبرانی بروایت
عائشہ زہرا
ضعیف ۱۲

کے بغیر سے جم جاتا ہو اسکو حمام میں نہانے سے دو کرے اور حمام میں نہانے کا کچھ مضائقہ نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شام کے حامون میں گئے ہیں اور بعضوں نے فرمایا ہو کہ حمام اچھا گھر ہو کہ بدن کو پاک کرتا ہو اور لانا ہو یہ قول حضرت ابوہریرہ اور ابویوب انصاری سے مروی ہے۔ اور بعضوں نے یہ فرمایا ہو کہ حمام بری جگہ ہو کہ برہنگی کو ظاہر کرتا ہو اور دنیا کو دور کرتا ہو اس قول سے اسکی برائی معلوم ہوتی جیسے پہلے قول سے فائدہ مفہوم ہوتا تھا اور اس کے فائدے کی طلب کرنی در صورت محفوظ رہنے اسکی آفت کے کچھ مضائقہ نہیں اسلئے جو باتیں کہ حمام کرنے والے کو چاہئیں خواہ سنت ہوں یا واجب وہ ہم لکھے دیتے ہیں۔ جانتا چاہئے کہ حمام کرنے والے پر دو امر تو اپنی برہنگی کے باب میں واجب ہیں اور دو باتیں دوسرے شخص کی برہنگی کے باب میں واجب ہیں جو دو باتیں کہ خاص اپنی برہنگی میں واجب ہیں انہیں سے اول یہ ہو کہ اسکو دوسروں کی نگاہ سے محفوظ رکھے دوسری یہ کہ دوسرے کے چھونے سے ہٹو بچاوے اس سے یہ نکلا کہ اس جگہ سیل دور کرنا اور ملنا اپنے آپ کرے حامی کو منع کر دے کہ ران کو اور ناف سے لیکر پیرو کو ہاتھ نہ لگاوے ہر چند سوائے مقام شرم کے اور جگہ پر ہاتھ لگانا میل کے دور کرنے کے لیے اباحت کا احتمال رکھتا ہو لیکن قیاس ہی چاہتا ہو کہ حرام ہو اس جہت سے کہ دونوں شرمگاہوں کو ہاتھ لگانا حرمت کے باب میں ان کے دیکھنے میں ملا دیا گیا ہو تو باقی برہنگی کا بھی یہی حال ہونا چاہئے یعنی جیسے نگاہ کرنا حرام ہو انکا ہاتھ لگانا بھی حرام ہونا چاہئے اور غیر شخص کی برہنگی کے باب میں دو امر واجب ہیں اول تو اپنی نظر اس پر نہ ڈالے دوم اسکو اس کے کھولنے سے منع کرے اسلئے کہ بری بات سے منع کرنا واجب ہو اور اس کے ذمہ صرف ذکر کر دینا ہو یہ تو نہیں کہ دوسرے کا قبول کرنا بھی ہو اور ذکر کرنے کا وجوب اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا مگر اس صورت میں کہ خوف پٹنے یا گالی یا اور کسی بات کا ہو جو فی نفسہ حرام ہو ایسی صورت میں اس پر واجب نہیں کہ بری بات کو ذکر کرے دوسرے کو مرتکب دوسرے حرام کا کرے ہاں نہ ذکر کرنے کی یہ وجہ کہنی کہ میں جانتا ہوں کہ ذکر کرنا مفید نہ ہو گا اور اس پر کوئی عمل نہ کر لیا پوچ ہو یہ عندرنا جاو لیا بلکہ ذکر کرنا ضرور چاہئے اسلئے کہ کہنے کا اثر دل پر ہوا ہی کرتا ہو اور جب گناہوں کا عیب لگایا جاتا ہو تو دل میں اس سے احتراز کرنا آیا کرتا ہو اور اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہو کہ سننے والے کی نگاہ میں اس گناہ کو برا کر دیتا ہو اور اپنے نفس کو اس سے علیحدہ رکھنے پر آمادہ کرتا ہو اسلئے ذکر کرنے کو چھوڑنا جائز نہیں اور انھیں جیسی باتوں کی وجہ سے احتیاط اس میں ہو کہ حمام میں آجکل کے زمانے میں داخل نہ ہو کہ برہنگیاں ضرور کھلی رہتی ہیں خصوصاً ناف کے نیچے سے پیرو کا کھلنا کہ لوگ اسکو برہنگی نہیں جانتے حالانکہ شرع نے اس مقام کو برہنگی میں لاحق فرمایا اور اسکو گویا حد اور احاطہ برہنگی کا ٹھہرایا اور اسی نظر سے مستحب یہ ہو کہ حمام میں نہا جاوے اور باشر فرماتے کہ اگر کسی شخص کے پاس صرف ایک دم ہو اور وہ حامی کو اس غرض سے دے دے کہ وہ حمام کو صرف اس کے لیے خالی کر دے تو میں اس شخص کو اس بات میں ملامت نہ کروں گا۔ اور حضرت ابن عمر کو لوگوں نے حمام میں دیکھا کہ ٹھہرا پنا دیوار کی طرف کیے ہو اور آنکھوں پر ٹی باندھ لی اور بعض کا قول ہو کہ حمام میں جائیکا مضائقہ نہیں مگر دو چادرین لے ایک کی لنگی کرے اور ایک کو سر پر ڈال لے کہ آنکھوں کے سامنے کھونٹ ہو جاوے۔ اور حمام میں نہانے کے مستحبات یہ ہیں اول نیت کرنا یعنی دنیا کے لیے اور صرف اپنی خواہش نفس کے واسطے داخل نہو بلکہ یہ قصد کرے کہ نماز کے واسطے جو صفائی چاہیے اس کے لیے نہاتا ہوں دوسرے حامی کو اجرت حمام میں جانے سے پیشتر دینی اسلئے کہ جو کچھ اس سے کام لیا وہ مجھول ہو اور یہی حال حامی کا ہو کہ جو کچھ اسکو ملنے کی توقع ہو وہ معلوم نہیں تو پیشتر دینے میں ایک طرف سے بھالت دور ہو جائیگی اور نفس کو آسائش ملیگی قیسرے داخل ہونے کے وقت با یاں پاؤں اول رکھے اور وہ دعا پڑھے جو پاخانہ جانے کے باب میں مذکور ہوئی چوتھے تخلیہ کے وقت حمام میں جاوے یا تکلف حمام کو خالی کرادے کیونکہ اگر بالفرض حمام میں بجز دنداروں اور محتاط شخصوں کے اور کوئی نہو تب بھی ان کے ننگے بدنوں کو دیکھنے میں ایک طرح کی شرم کی کوتاہی ہو اور ننگے بدنوں کو دیکھ کر برہنگیوں کا دھیان دل میں گزرتا ہو علاوہ ازیں لنگی باندھنے وغیرہ حرکات میں انسان برہنگی کھلنے سے خالی نہیں رہتا تو برہنگی پر نگاہ دانستہ پڑ جاتی ہو اور اسی وجہ سے حضرت

ابن عمرؓ نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی پانچویں حمام میں گھسنے کے وقت دونوں ہاتھ دھوے چھٹے گرم حمام میں جانے کی جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اول درجے میں پسینا نہ آجائے ساتویں پانی بہت نہ ڈالے بلکہ قدر حاجت پر اکتفا کرے اس واسطے قرینہ حال کے رو سے اسی قدر کی اجازت اسکو ہو اور زیادتی کا حال اگر حامی کو معلوم ہو تو برا جانے خصوصاً گرم پانی کہ بدون پیسے اور محنت کے نہیں ہوتا آنکھوں میں حمام کی گرمی سے دونوں کی حرارت یاد کرے اور اپنے آپ کو گرم درجے میں مجبوس فرض کر کے جہنم کو اُس پر قیاس کرے کہ وہ درجہ جہنم کے بہت مشابہ ہے کہ بچے اگ ہوگی اور اوپر اندھیرا معاذ اللہ نہا بلکہ عاقل آخرت کی یاد سے کسی لحظہ غافل نہیں ہوتا کیونکہ وہی اُسکا مقام اور ٹھکانا ہو تو جو کچھ وہ اگ یا پانی وغیرہ دیکھتا ہو اُس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہو اسلئے کہ ہر شخص اپنے حوصلے کے موافق ہی دیکھا کرتا ہو مثلاً اگر بزاز اور بڑبھٹی اور معمار اور جولاہا کسی مکان آباد میں جاویں کہ اُس میں فرش لگا ہوا ہو تو دیکھو گے کہ بزاز کی نظر فرش پر پڑے گی اور اسکی قیمت سوچے گا اور جولاہا کپڑوں کو دیکھ کر انکی بناوٹ میں غور کرے گا اور بڑبھٹی چھتوں میں نظر کر کے انکی ترکیب اور پائنے میں غور کرے گا اور معمار کی نگاہ دیواروں پر پڑے گی انکی مصنوعی اور سیدھے ہونے کو سوچے گا یہی حال طریق آخرت کے سالک کا ہو کہ جب کوئی چیز دیکھتا ہو اسکو نصیحت اور یاد آخرت ہوتی ہو بلکہ جس چیز کو دیکھتا ہو اسکو اُسکے لیے عبرت کا طریق کھول دیتا ہو مثلاً اگر سیاہی کو دیکھتا ہو تو حد کا اندھیرا یاد کرتا ہو اور اگر سانپ کو دیکھتا ہو تو جہنم کے سانپ یاد کرتا ہو اور اگر بری صورت اُسکے نظر پڑتی ہو تو منکر اور نکیر کو اور دونوں کے فرشتوں کو یاد کرتا ہو اور اگر خوفناک آواز سناتا ہو تو نفخہ صور کو یاد کرتا ہو اور اگر کوئی بہتر چیز دیکھتا ہو تو جنت کی نعمت یاد کرتا ہو اور بازار میں یا گھر میں کوئی بات رد یا قبول کی سنتا ہو تو اُس سے اپنا انجام حساب کے بعد یاد کرتا ہو کہ رد ہوگا یا قبول اور عاقل کے دل پر اس امر کا چھایا رہنا نہایت مناسب ہے کیونکہ دنیا کے کاروبار ہی عاقل کو اس فکر سے روکتے ہیں اور اگر دنیا کے ٹھہرنے کی مدت کو آخرت میں ٹھہرنے کے زمانے سے مقابلہ کرے تو دنیا کے علائق کو پوچ اور پیچ جانے بشرطیکہ ان لوگوں میں سے نہو جنکے دل غافل اور چشم پائے نابینا ہیں تو یں حمام میں جانے کے وقت سلام نہ کرے اور کوئی سلام کرے تو اُسکا جواب لفظ سلام سے نہ دیوے بلکہ اگر کوئی دوسرا شخص جواب دیدے تب تو چپکا ہی رہے اور اگر بولنا ہی پڑے تو عافاک اللہ کہے اور حمام کے اندر کے شخص سے مصافحہ کرنا اور اسکو ابتداء ہی میں عافاک اللہ کہنا کچھ مضائقہ نہیں پھر اُسکے اندر زیادہ گفتگو نہ کرے اور نہ آواز سے قرآن پڑھے ہاں اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہنے کا مضائقہ نہیں دسویں حمام میں عشاء اور مغرب کے درمیان اور آفتاب کے ڈوبنے کے قریب نہ جاوے اسلئے کہ یہ وقت شیطانوں کے پھیلنے کا ہے اور اُسکا مضائقہ نہیں کہ دوسرا شخص بدن ملے چنانچہ یوسف بن اسباط رحمہ سے منقول ہے کہ آنکھوں نے وصیت کی کہ مجھ کو فلاں شخص جو آپ کے شاگردوں میں سے تھا غسل دیوے اور فرمایا کہ اُس نے میرا بدن حمام میں ایک بار ملا تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ اُسکے عوض میں کوئی ایسا کام اُس سے لوں جس سے وہ خوش ہو تو یہ تجویز میں نے کی ہے اس سے وہ خوش ہوگا اور اس بات کے جائز ہونے پر یہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو بعض صحابہؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں ایک مقام میں اترے اور اپنے پیٹ کے بل لیٹے اور ایک غلام حبشی آپ کی پشت مبارک کو دباتا تھا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اونٹنی نے گرا دیا اسلئے کہر دواتا ہوں گیارہویں جب حمام سے فارغ ہو تو اسد غرض جل کا شکر اس نعمت پر کرے اسلئے کہ مروی ہے کہ جاڑے میں گرم پانی وہ نعمت ہے جس سے سوال کیا جاوے لگاؤ۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے کہ حمام اُن نعمتوں میں سے جنکو لوگوں نے ایجاد کیا ہے یہ فضیلت شرع کی رو سے ہے اور طب کی جہت سے یہ ہے کہ کتنے ہیں کہ نورہ کے استعمال کے بعد حمام کرنا جذام سے محفوظ رکھتا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ ہر مہینے میں ایک بار نورہ کا استعمال کرنا حرارت کو بجھاتا ہے اور رگ کو صاف کرتا ہے اور قوت باہ کو برہاتا ہے اور بعض اطباء کا قول ہے کہ جاڑے میں حمام کے اندر کھڑے ہو کر ایک بار شباب کرنا دل کے پیٹے سے زیادہ نافع ہوتا ہے اور کسی کا یہ قول ہے کہ گرمیوں میں حمام کے بعد سورہ ناس پڑھنے کے برابر ہے اور حمام سے نکلنے کے بعد سرد پانی سے دونوں ہاتھ دھونا نفوس سے بچاتا ہے اور نکلنے کے وقت سر پر ٹھنڈا پانی ڈالنا بڑا ہے اور ایسا ہی ٹھنڈا پانی مینا اچھا نہیں یہ حکم مردوں کا ہے اور عورتوں کے باب

مثلاً ہاتھ لگا ہوں میں امد کی شیطان ہر دوسرے ۱۲ طرہی بروایت عمر ابن الخطابؓ بسبب ضعف ۱۲

میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کو جائز نہیں کہ اپنی بی بی کو حمام میں جانے دے در صورتیکہ گھر میں سخیانہ موجود ہو۔ اور شہور یہ ہو کہ مرد کو حمام میں بدون تہہ کے جانا حرام ہے اور عورت کو حمام کرنا بدون نفاس یا مرض کے حرام ہے اور حضرت عائشہؓ نے ایک بیماری کی جہت سے حمام کیا تھا پس اگر عورت کسی ضرورت سے حمام میں جاوے تو پوری چادر پٹکر جاوے اور اس کے خافہ کو مکروہ ہو کہ حمام کرنے کی اجرت اسکو دیوے ورنہ بری بات پر اسکا مددگار ٹھہر گیا دوسرا بیان بدن کے ان زوائد اجزاء کے ذکر میں جنکا دور کرنا چاہیے۔ ایسے اجزاء آٹھ ہیں اول سر کے بال ہیں تو جو شخص صفائی کا قصد کرے اسکو انکا منہ واڈلنا مضائقہ نہیں اور جو شخص ان میں تیل ڈالے اور لنگھی کرے اسکو رہنے دینے میں کچھ ہرج نہیں لیکن اس طرح کارکھنا کہ کہیں ہون اور کہیں نہیں جیسے چوٹیاں اور پٹے اور گردے تو یہ درست نہیں یہ وضع شہد دن اور بے باکون کی ہو اور میٹھیوں کا چھوڑنا شریفوں کے طور پر بھی نہ چاہیے کہ یہ انکی علامت ہو گئی ہو اور یہ شخص اگر شریف یعنی علوی ہوگا تو ایسا فعل کرنا دعو کا دینے میں شامل ہوگا دوسرے مویچھون کے بال جنکے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصوص الشوارب و اعفوا اللحي اور بعض روایات میں جزو الشوارب اور فصوص الشوارب آیا ہے قصر اور جز کے معنی تو تراشنے کے ہیں اور حنف کے معنی یہ ہیں کہ ہونٹھون کے گرد انکو کر لویہ لفظ مشتق حاف سے ہو جسکے معنی گرد کے ہیں اور اسی سے یہ آیت ہو تیری الملكۃ حافین من حول العرش اور ایک روایت میں احفوا آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جڑ سے اوڑنا مقصود ہے اور احفوا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کتر تراشنی چاہیے کیونکہ احفا مباغہ کے لیے مستعمل ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان یسألکم بما فیکم تجلو علیہ یعنی سوال میں تمہارے نہایت مباغہ کرے۔ اور موندنا مویچھون کا کسی حدیث میں وارد نہیں ہوا اور احفا یعنی کترانا قریب منڈانے کے صحابہؓ سے منقول ہے بعض تابعین نے کسی شخص کو دیکھا کہ اپنی مویچھون کو جڑ سے کترایا ہو فرمایا کہ تو نے مجھ کو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا۔ اور غیرہ بن شعبہؓ فرماتے ہیں کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری مویچھیں بڑھی ہوئی ہیں فرمایا کہ یہاں آؤ اور پاس بلا کر میری مویچھیں سواک پر دھر کر کاٹ دین اور مویچھون کے اطراف کے بالوں کا رکھنا مضائقہ نہیں۔ حضرت عمرؓ وغیرہم نے ایسا کیا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ یہ بال منہ کو نہیں ڈھانپتے اور نہ آن میں کھانے کی چربی رہے کیونکہ وہاں تک پہنچتی ہی نہیں اور واعفوا اللحي جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے معنی کہ دارھیوں کو بڑھاؤ اور حدیث میں ہے کہ یہودی اپنی مویچھیں بڑھاتے ہیں اور دارھیان کتراتے ہیں تو تم انکے خلاف کرو اور بعض علما نے موندانے کو مکروہ اور بدعت فرمایا ہے تیسرے بغلوں کے بال انکو چالیں دن میں ایک بار اکھاڑ دالنا مستحب ہے اور یہ بات اس شخص پر سہل ہے جو ابتداء میں اکھاڑنے کا عادی ہو گیا ہو لیکن جبکو منڈانے کی عادت ہو اسکو منڈانا کافی ہو کہ اکھاڑنے میں درد ہوتا ہو اور مقصود انکا صاف کرنا اور انکے درمیان میل کو اکٹھا ہونے دینا ہے موندنے سے بھی ہو سکتا ہے چوتھے موے زیر ناف انکا دور کرنا بھی موندنے خواہ نورہ کے استعمال سے مستحب ہے اور چاہیے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ گزرنے پادین۔ پانچویں ناخنوں کا تراشنا مستحب ہے اس لیے کہ جب پڑھاتے ہیں تو انکی صورت بری ہو جاتی ہے اور ان میں میل اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ای ابوہریرہؓ اپنے ناخن تراشوا اس لیے کہ جو ان میں سے بڑھتا ہو اسے شیطان بیٹھتا ہے اور اگر ناخن کے نیچے میل ہو تو وضو کی صحت کا مانع نہیں ہوتا یا تو اس جہت سے کہ پانی کے پہنچنے کا مانع نہیں ہوتا یا یہ کہ حاجت کے سبب سے اس میں آسانی کر دی گئی ہو خصوصاً مردوں کے ناخنوں میں اور ان سیلون میں کہ عرب اور دیہاتیوں کی انگلیوں کی پشت اور بانوں کی پشت پر جمع ہو جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں کو ناخن تراشنے کے لیے ارشاد فرماتے تھے اور ان میں جو میل نکلتے تھے اسکو تراٹتے تھے مگر یہ نہیں فرماتے تھے کہ نماز اپنی پھر سے پڑھو اور اگر آپ اسکا بھی حکم فرمادیتے تو یہ فائدہ ہوتا کہ تاکید اور زجر اس امر سے زیادہ ہو جاتی اور میں نے کتابوں میں ناخنوں کے تراشنے میں ترتیب کے باب میں کوئی خبر دی نہیں دیکھی مگر سنا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن اس طرح تراشوائے کہ دہنے ہاتھ کی انگشت شہادت سے شروع کر کے دہنے انگوٹھے پر ختم کیے انگشت شہادت سے چنگلیا تک تراش کر مین ہاتھ میں چنگلیا کے پہلے تراشے پھر ترتیب انگوٹھے تک چلے آئے اور سب سے پیچھے دہنے انگوٹھے کے تراشے

اح
نہائی و حکم
بروایت ہا
مع ابو داؤد
ماہین ماجہ بروایت
ابن عمر ۱۲
مع مویچھون
کو تراشوا
دارھیوں کو
چھوڑ دینا چاہی
اور سلم بن
ابن عمر لفظ احفوا
ہو اور سلم بن
بروایت ابو ہریرہؓ
جزو اور احفوا
نہایت ہا
فصوص اور ارب
کیا ہے ۱۲
اور نو دیکھو
انکا تراشنا
ابن عمر ۲
گد ۱۲
مناگنے دہل
پھر انگلیوں
وہابی ہو جاوے
۱۲
دہائی ۱۲
اخبار روایت اللہ
۱۲
جائز میں

اور جب میں نے اس ترتیب کو سوچا تو میرے دل میں وہ بات گزری جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت اس باب میں صحیح ہو کیونکہ ایسی بات ابتدا میں بدون نوریوت کے نہیں معلوم ہوتی عالم صاحب بصیرت کی بڑی دوریہ ہو کہ جب اسکے سامنے فعل کی نقل کیجاو تو اس فعل میں سے وہ استنباط کر سکتا ہے ابتدا میں نہیں سوچتی اب مجکو جو بات سوچھی ہو وہ یہ ہو کہ ہاتھ پائوں کے ناخنوں کو تو تراشنا ضروری ہو اور ہاتھ پر نسبت پائوں کے اشرف ہو تو اسلئے اول ہاتھ سے شروع کیا پھر وہنا بہ نسبت بائین کے اشرف ہوا اسلئے دہنے ہاتھ سے شروع کیا پھر دہنے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں اور انہیں اشرف انگشت شہادت ہو کہ شہادت کے دونوں کلموں میں اسی سے اشارہ ہوتا ہے اور دونوں سے نہیں ہوتا اس واسطے اسکا ناخن اول تراشنا اسکے بعد اسکا ہونا چاہیے جو اسکے دہنی طرف ہو کیونکہ شرع پاک کرنے وغیرہ کے گردش دہنی طرف کو مستحب بتائی ہے اب اگر ہاتھ کی پشت زمین پر رکھی جاوے تو انگشت شہادت کے دہنی طرف انگوٹھا ہوتا ہے اور اگر ہتھیلی کی طرف سے رکھو تو بیچ کی انگلی دہنی پڑتی ہو اور ہاتھ کو اگر اپنی سرشت پر چھوڑ دو تو ہتھیلی زمین کی طرف مائل ہوگی کیونکہ دہنے ہاتھ کی حرکت بائین طرف کو ہو اور یہ حرکت اکثر جھجھی پوری ہوتی ہو کہ ہاتھ کی پشت اوپر رہے اسلئے جو امر کہ طبیعت کی خواہش کے بموجب خواہشی کی رعایت کی گئی اور بیچ کی انگلی بعد شہادت کی انگلی کے ٹھہری علیٰ ہذا القیاس چھنگلیاں ایک پھر اگر ایک ہتھیلی کو دوسری پر رکھ لیا جاوے تو دسوں انگلیاں گویا ایک دائرے کے خلقے میں ہو جاوینگی تو دور کی ترتیب یہ چاہتی ہو کہ انگشت شہادت کے دہنی طرف کو چل کر پھر اسی پر آجاوین اس حساب سے بائین میں اول چھنگلیاں پڑیگی اور آخر کو انگوٹھا ہوگا اب دہنا انگوٹھا پانچ رہا اسی پر ناخن تراشنے کو تمام کرنا چاہیے اور ہتھیلی کو دوسرے پر رکھا ہوا اسلئے فرض کر لیا کہ ساری انگلیاں مثل حلقہ کے شخصوں کے ہو جاوین تاکہ انکی ترتیب ظاہر ہو اور یہ فرض کرنا اس بات کے فرض کرنے سے بہتر ہو کہ دہنے کی ہتھیلی بائین کی پشت پر رکھیں یا ایک کی پشت کو دوسرے کی پشت پر رکھیں اسلئے کہ ان دونوں صورتوں کو طبیعت مقتضی نہیں۔ اور پائوں کی انگلیوں کے ناخن تراشنے میں اگر کوئی روایت ثابت نہ ہو تو میرے نزدیک بہتر یہ ہو کہ دہنے پائوں کی چھنگلیاں سے شروع کر کے بائین کی چھنگلیاں پر ختم کرے جیسے وضو میں خلال کرتے ہیں کیونکہ جو وہیں ہاتھ کے باب میں ہمنے لکھی ہیں وہ پائوں میں نہیں بنتی اسلئے کہ پائوں میں کوئی شہادت کی انگلی نہیں بلکہ پائوں کی دسوں انگلیاں ایک قطار میں زمین پر رکھی ہوگی ہیں تو دہنی طرف سے شروع کرنا چاہیے اور انکو حلقہ کہ نہیں سکتے تاکہ دو حلقہ کا دہنی طرف سے کیا جاوے اور اگر ایک تلوے کو دوسرے پر رکھ کر حلقہ کریں تو طبیعت اور سرشت اسکو نہیں مانتی اور یہ ترتیب کی باریکیاں نوریوت سے دم کے دم میں معلوم ہو جاتی ہیں دشواری صرف ہم لوگوں پر ہو اگر بالفرض ہمے ابتداء کوئی ترتیب کو پوچھے تو کیا عجب ہو کہ دھیان میں بھی نہ آوے مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہمارے سامنے ترتیب وار مذکور ہو تب البتہ ہمے اس علت کا نکال لینا بعید نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں معائنہ فرمائی ہو اسلئے کہ آپ کے فعل میں حکم کی شہادت اور علت پر تنبیہ ہو کرتی ہو تو اسکے باعث استنباط کرنا بہت دشوار نہیں۔ اور یہی گمان کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال آپ کی سب حرکات میں میزان اور قانون اور ترتیب سے خارج ہوں بلکہ جتنے امور اختیاری کہ جن میں سے دو قسموں یا زیادہ میں کرنے والا تردد کیا کرتا ہو ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور یہ نہ تھا کہ کسی کام پر اتفاقاً اقدام کریں بلکہ جب کوئی بات مقتضی اقدام اور تقدیم کی ملاحظہ فرما لیتے تھے اسوقت اس پر اقدام کرتے تھے اسلئے کہ اپنے کاموں کو بے تنگ کرنا جسطح پر اتفاق سے ہو جاوین چوپایوں کی خصلت ہو اور عمدہ علثوں کی میزان میں انگوٹھا ہوا رکھنا اولیاء اللہ کی خصلت ہو اور انسان کی حرکتیں اور خطرات جب قدر ضبط سے قریب تر اور مہل ہونے سے بعید تر ہونگے اسی قدر اسکا رتبہ انبیا اور اولیاء سے قریب تر ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا قرب اسکے لیے ظاہر تر اسلئے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہیں تو وہ خداے تعالیٰ سے بھی قریب ہوگا کیونکہ قریب کا قریب دوسرے کی نسبت کر قریب ہوتا ہے ہم خداے تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے حرکات

اح اسکی
حرکت
نہیں

وسکات کی باگ خواہش نفس کے ذریعہ سے شیطان کے ہاتھ میں ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکات کا ضبط آپ کے سر میں رکھنے پر قیاس کر لو کہ آپ اپنی دہنی آنکھ میں تین سلائیان ڈالتے تھے اور بائیں میں دو اور دہنی آنکھ سے شروع کرتے تھے کہ وہ شرافت رکھتی ہو اور دونوں آنکھوں میں کم و بیش کی وجہ یہ تھی کہ عدد طاق ہو کہ طاق کو جفت پر فضیلت ہو اسلئے کہ اللہ تعالیٰ طاق ہو اور طاق ہی اسکو پسند ہو پس بندے کا فعل بھی خداے تعالیٰ کے اوصاف میں سے کسی وصف کی مناسبت سے خالی نہ ہونا چاہیے اور ہمیں جہت استیجا کے ڈھیلوں میں عدد طاق مستحب ہوا اور باوجودیکہ تین سلائیان بھی طاق تھیں مگر ان پر اکتفا نہ کیا اسلئے کہ اس صورت میں بائیں آنکھ میں ایک سلائی پڑتی اور ایک دفعہ کے ڈالنے میں سر میں پلکوں کی جڑوں میں پورا نہیں پہنچتا اور دہنی میں ایک زیادہ اسلئے ڈالی کہ طاق کو فضیلت ہو اور دہنی بھی افضل ہو اسلئے افضل ہی فضیلت کی مستحق زیادہ ہو اور اگر یہ کہ بائیں آنکھ میں دو پر اکتفا کیوں کیا وہ جفت ہو تو اسکا جواب یہ ہو کہ یہ اکتفا ضرورت کی جہت سے ہو کیونکہ اگر ہر ایک میں عدد طاق کی رعایت ملحوظ رہتی تو سب عدد جفت ہو جاتے کیونکہ طاق اور طاق ملکر جفت ہو جاتا ہو اسلئے طاق کی رعایت تمام سر میں لگانے میں کہ ایک فعل ہی بہتر ہو بہ نسبت ہر آنکھ میں رعایت طاق رکھنے سے اور اس باب میں ایک اور صورت بھی ہو یعنی ہر آنکھ میں تین بار لگاوے جیسے وضو میں اعضا کو تین تین بار دھوتے ہیں اور یہ فعل بھی حدیث صحیح میں آچکا ہے بھی بہتر جواب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرکات میں رعایتوں کو پورا لکھنا چاہیں تو بہت طول ہو جاوے اسلئے جو بات سنی اسپر بدون سننے ہوے کو قیاس کر لو۔ جانتا جاسیے کہ عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بھی ہوتا ہو کہ سب شریعت کی علتوں پر مطلع ہو جاوے یہاں تک کہ اس میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف فرق نبوت کے درجے کا رہ جاوے اور یہی درجہ وارث اور مورث میں فرق کا ہو اسلئے کہ مورث وہ ہو جسے مال کو وارث کے لیے حاصل کیا اور خود اپنی کمائی سے پیدا کیا اور اسپر قادر ہو اور وارث وہ ہو جسے نہ کمایا نہ قابو پایا بلکہ مورث کے پاس سے اسکے پاس چلا آیا اور پیشتر اسکا تھا اب اسے اس سے حاصل کیا تو اس طرح کی باتیں باوجودیکہ غور طلب اسرار کی نسبت کر بہت سہل ہیں پھر بھی ابتداء انکا دریافت کرنا اور خود نکالنا بجز انبیاء علیہم السلام کے اوروں سے نہیں ہو سکتا اور انبیاء کی تنبیہ کرنے کے بعد انکو احتیاط بھی کوئی نہیں کر سکتا بجز ان علماء کے جو وارث انبیاء علیہم السلام کے ہیں۔ چچھے اور ساتوین ناف اور سر ذکر کی کھال کا دور کرنا ان میں سے ناف پیدا ہونے کے وقت دور کی جاتی ہو اور ختنوں کے باب میں یہودیوں کی عادت ہو کہ پیدائش کے ساتوین روز ذکر دیتے ہیں اس باب میں انکی مخالفت کرنی اور اگلے دانت لگانے تک تاخیر کرنی مستحب ہو اور خطرے سے دور تر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ختنہ کرنے مردوں کے لیے سنت ہیں اور عورتوں کے لیے عزت۔ اور چاہئے کہ عورتوں کے ختنہ کرنے میں بغلغہ نہ کیا جاوے۔ ام عطیہ جو ختنہ کیا کرتی تھیں انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ام عطیہ ذرا سی بوسونگھا دے اور زیادہ مت کاٹ کہ اس قدر سے چہرہ کی آب زیادہ ہوگی اور خاوند کو اچھی معلوم ہوگی اس حدیث میں آپ کے لفظوں کی کنایہ کی خوبی معلوم کرو کہ تھوڑا کاٹنے کو بوسونگھانے سے تعبیر فرمایا اور دنیا کی مصلحت جو کچھ اس سے تھی اسکو ارشاد فرمایا کہ چہرے کی رونق اور خون اس سے زیادہ ہوتا ہو اور خاوند کو ہم بہتر ہونا اچھا معلوم ہوتا ہو اور تامل کرو کہ نور نبوت کی پہونچ آخرت کی مصلحت پر کتنی ہوگی نبوت کے مقاصد میں سے اہم تو وہی مصلحتیں ہیں جس حال میں کہ دنیا کی مصلحتیں ایسے ادنیٰ معاملہ میں آپ کو ظاہر ہو گئیں کہ اگر اس سے غفلت واقع ہو تو ضرر کا خوف ہو باوجودیکہ آپ امتی تھے پس پاک ہر وہ ذات جسے آپ کو لوگوں کی رحمت کے لیے بھیجا تاکہ اپنے سبوت ہونے کی برکت سے انکے لیے دنیا اور دین کی مصلحتیں جمع فرادین صلی اللہ علیہ وسلم علی آلہ وصحابہ اجمعین انھوں میں داری کا بڑھانا اور اسکو پہننے سب سے پیچھے اسلئے ذکر کیا تاکہ اسکے باب میں جو سنتیں اور بدعتیں ہیں انکو بھی مابین کیونکہ یہی موقع انکے ذکر کا خوب ہو لوگوں نے اس باب میں اختلاف کیا ہو کہ داری اگر لمبی ہو جاوے تو کیا کرنا چاہیے بعض کا قول ہو کہ اگر مقدار شست چھوڑ کر باقی کو کتر دے تو کچھ مضائقہ

روح طہارت
بدایت
ابن عمر
بسنہ ضعیف
امام احمد
بدایت
ابن عباس
امام احمد
بیہقی برودہ
اسانہ بسنہ
ضعیف
امام ابو داؤد
برایت
امام علیہ السلام
بر ضعیف
۱۲۵۶

چھڑا اور اسکی غرض یہ تھی کہ چھوٹی عمر ہونے کی جہت سے یہ شر او نیگے پوچھا کہ قاضی صاحب کی خدامد کرسے عمر کیا ہو فرمایا کہ عتاب ابن
کے برابر ہوں جسوقت انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا حاکم اور قاضی مقرر فرمایا تھا وہ شخص اس بات کو سنکر لا جواب ہو گیا
اور امام مالک سے مروی ہو کہ انھوں نے فرمایا کہ میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ تلو ڈاڑھی دھو کا نہ دے کیونکہ ڈاڑھی تو بکرے کے
بھی ہوتی ہے۔ اور ابو عمرو بن علا کہتے ہیں کہ جب تم کسیکو دیکھو کہ لمبا قد اور چھوٹا سر اور چوڑی ڈاڑھی ہو تو جان لو کہ بے وقوف ہو اگرچہ ایسے
بن عبد الشمس ہی ہو۔ اور ابوبختیانی کا قول ہے کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا کہ ایک ریشکے کے پیچھے جاتا ہوا اور اس سے علم سیکھتا ہو۔
اور حضرت امام زین العابدینؑ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم تجسے بیشتر آوے وہ اس علم میں تیرا امام ہو اگرچہ عمر میں تجسے چھوٹا ہو۔
اور ابو عمرو بن علا سے کسی نے پوچھا کہ بوڑھے کو بھلا اچھا معلوم ہوتا ہو کہ صغیر سے علم سیکھے فرمایا کہ اگر جہل اسکو برا معلوم ہوتا ہو تو سیکھنا اچھا معلوم
ہوگا۔ اور یحییٰ ابن معین نے امام احمد حنبل کو دیکھا کہ امام شافعی کے خچر کے پیچھے جاتے ہیں کہا کہ اے ابو عبد اللہ تھے سفیان ثوری کی حدیث
کو باوجود انکی بزرگی کے ترک کیا اور اس گھبرو کے خچر کے پیچھے جاتے ہو اور اُسے حدیث سنتے ہو امام احمد نے جواب دیا کہ اگر تم اُنکے
علم کی قدر پہچانو تو دوسری طرف خچر کے ٹم ساتھ چلو اگر سفیان ثوری کا علم جھکو انکی برتری کی جہت نہ ملا تو پیچھے کے رتبے میں اترنے سے
قول کیا اس جوان کی عقل تو ایسی ہو کہ اگر مجھے رہ جاوے گی تو مجھ کو نہ اوپر ملے نہ نیچے چوٹھی ڈاڑھی کے سفید بالوں کا اکھاڑنا بڑھاپے کو برا
جائے اگر اس سے حدیث میں مماخت آئی ہو آپؐ نے فرمایا ہو کہ سفیدی موسن کا نور ہو اور اسکا حال سیاہ خضاب کا سا ہو اسکی علت
اوپر بیان ہوئی اور سفیدی نور خدا ہو اس سے اعراض کرنا نور سے منہ پھیرنا ہو پانچویں ڈاڑھی کو کل کو یا کسی قدر کو لغو اور ہوس کے
طور پر چھوٹا نامہ امر بھی مکروہ اور صورت کو بگاڑنا ہو اور یحییٰ کے دونوں طرف کے بال اکھاڑنے بدعت ہیں ایک شخص جو یہ بال اکھاڑا کرتا تھا
حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں آیا آپؐ نے اسکی گواہی قبول نہ فرمائی۔ اور حضرت عمر اور ابن ابی لیلیٰ قاضی مدینہ منورہ نے
اُس شخص کی گواہی قبول نہ فرمائی جو اپنی ڈاڑھی کو اکھاڑا کرتا تھا۔ اور شروع میں ڈاڑھی کا اکھاڑنا اس نظر سے کہ لڑکے بنے رہیں نہایت
بری بات ہو اسلیئے کہ ڈاڑھی مردوں کی زیبائش ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے یوں قسم کھاتے ہیں کہ قسم ہوا اس ذات کی جس نے بنی آدم کو ڈاڑھیوں
مزین کیا اور پیدائش کی تامی ہو اور اسی سے مردوں کو عورتوں سے تمیز کرتے ہیں اور ایک تاویل غریب میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ویرید
فی الخلق ما شاء میں زیادتی سے غرض ڈاڑھی ہی ہو۔ اور اخف بن قیس کے ڈاڑھی نہ تھی اُنکے شاگرد کہتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر
ڈاڑھی میں ہزار کو کبھی تولنے کے لیے خرید دیتے۔ اور شرح قاضی نے کہا ہو کہ اگر میری ڈاڑھی دس ہزار کو ہاتھ لگے تولے لون۔ اور ڈاڑھی
برسی کیسے ہو سکتی ہو اُسکے باعث تو آدمی کی تعظیم ہوتی ہو اور علم و وقار کی نظر سے لوگ اسکو دیکھتے ہیں اور مجلسوں میں اونچا بٹھاتے ہیں
اور لوگ اسکی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جماعت میں امام بناتے ہیں اور آبرو محفوظ رہتی ہو کیونکہ جو گالی دیتا ہو تو طرف ثانی کے اگر ڈاڑھی نہ تھی
ہو تو پہلے اسی پر چوٹ کرتا ہو کہ تھوک ہو اس ڈاڑھی پر۔ اور کہتے ہیں کہ جنت کے لوگ سب بے ریش ہونگے بخیر حضرت ہارون برادر حضرت
موسیٰ علیہما السلام کے اُنکی ڈاڑھی ناف تک ہوگی یہ اُنکی خصوصیت اور فضیلت کی جہت سے ہو چھٹی ڈاڑھی کو ایسی طرح کترنا کہ تین سی
معلوم ہوں اس نظر سے کہ حورنوں کو اچھی معلوم ہو خواہ بناوٹ پائی جاوے۔ کتب کا قول ہو کہ آخر زمانے میں کچھ قومیں ہونگی کہ اپنی ڈاڑھیوں
کو کبوتروں کی دموں کی طرح پرکترینگے یعنی گول کرینگے اور اپنی جوتیوں سے درایتیوں کی سی آواز نکالینگے ان لوگوں کو دین سے کچھ بہرہ نہیں
ساتویں ڈاڑھی میں کچھ بڑھالینا یعنی دونوں رخساروں پر جو بال کنیشیوں کے ہوتے ہیں اور واقع میں وہ سر کے ہیں اُنکو ڈاڑھی میں شمار
کرنا اور جڑے کی ہڈی سے تجاوز کر کے نصف رخسار تک نوبت پہونچانی یہ بھی مکروہ ہو کہ نیچویں کی صورت سے مخالف ہو آٹھویں ڈاڑھی
میں لوگوں کے واسطے نگہی کرنی بیشتر فرتے ہیں کہ ڈاڑھی میں دو جنجال ہیں لوگوں کی خاطر نگہی کرنی اور زہد بھلائے کو ابھی چھوڑتی ہوں

یہ خلیفہ
پانچویں ڈاڑھی
سیا ہوا اسکی
رنگا دین نظر
ہو اور اسکو
ڈاڑھی
نہانی براد
عمر بن عمر
ت بڑھاپا
پیدایش میں
۱۷ چلے

رکعتین لم یحدث نفسه فيها بشئ من الدنيا غفر له ما تقدم من ذنبه اور فرمایا کہ انا الصلوة مکملن وتواضع وتضرع وتبادس وتنادم وترفع یدیک
 یقول اللهم اللهم لم یفعل فی خداج۔ اور اسد تعالیٰ سے بعض پہلی کتابوں میں یون مروی ہو کہ یہ ارشاد فرمایا ہو کہ میں ہر ایک نمازی کی نماز مقبول
 نہیں کرتا بلکہ اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے فروتنی کرے اور میرے بندوں پر بکبر نہ کرے اور بھوکے فقیر کو کھانا
 میری رضا کے لیے کھلاوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نماز کا فرض ہونا اور حج اور طواف کا حکم ہونا اور دوسرے ارکان
 کا مقرر ہونا صرف ذکر الہی کے برپا کرنے کے لیے ہیں اگر تیرے دل میں جو مقصود ہو اسکی یاد نہ ہو اور عظمت اور مہبت مطلوب ہے پیرادل
 خالی ہو تو تیرے ذکر کی قیمت کچھ نہیں۔ اور جس شخص کو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اسکو ارشاد فرمایا کہ اذا صلیت
 فصل صلوۃ مودع یعنی اپنے نفس اور خواہش اور عمر کو رخصت کر کے اپنے مولیٰ کی طرف چلے جیسا کہ اسد تعالیٰ فرمایا ہو یا اے اللہ انسان
 ایک کا دح الی ربک کہ حافظا قیہ اور فرمایا والقوا صدوا علما انکم ملائقہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اسکی نماز خش
 اور برائی سے منع نہ کرے تو وہ خدا تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جاویگا۔ اور نماز تو خدا تعالیٰ سے مناجات کرنے کا نام ہو تو غفلت کے ساتھ
 کیسے ہو جاویگی۔ اور بکر بن عبد اللہ کا قول ہو کہ ای ابن آدم اگر تو اپنے آقا کے پاس بدون اسکی اجازت کے جانا چاہے اور بدون کسی بیانی
 واسطے کے اس سے گفتگو کرنی چاہے تو ہو سکتا ہو لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہو کہا کہ وضو کامل کر کے محراب میں جا کھڑے ہو کہ اپنے آقا کے
 سامنے بدون اجازت چلے جاوے گے پھر اس سے بدون ذریعہ درمیانی باتیں کرو۔ اور حضرت عائشہ سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہمیں باتیں کیا کرتے تھے اور ہم آپ سے کچھ کہتے تھے مگر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ گویا ہکونہ جانتے تھے اور ہم آپ کو نہ پہچانتے تھے
 اس قدر خدا تعالیٰ کی عظمت میں مشغول ہوتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یظیر اللہ الی صلوۃ لا یحضر الرجل فیہا قلبہ
 مع بدہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کو کھڑے ہوتے تو انکے دل کی آواز اضطراب و میل کے فاصلے پر سنائی دیتی تھی۔ اور
 سعید بن مسیب جب نماز پڑھتے تو انکے آنسو رخساروں پر سے داڑھی پر گرنے سے نہ بچتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو
 دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتا ہو فرمایا کہ اگر اسکا دل خشوع کرتا تو اسکے اعضا بھی خشوع کرتے۔ اور روایت ہو کہ حضرت حسن بصری نے
 ایک شخص کو دیکھا کہ کنکروں سے کھیل رہا ہو اور کہتا ہو کہ الہی میرا نکاح حور عین سے کر دے آپ نے فرمایا کہ تو اچھا تو شہ نہیں رکھتا کہ سنگی حور عین سے
 چاہتا ہو اور کنکروں سے کھیلتا ہو اور حلف بن ایوب سے کسی نے کہا کہ کیا نماز میں تنکو کھٹی نہیں ستاتی کہ تم اسکو ہٹا دو فرمایا کہ میں اپنے نفس
 کو ایسی چیز کا عادی نہیں کرتا کہ میری نماز کو فاسد کر دے سائل نے کہا کہ تنکو صبر کیسے ہوتا ہو فرمایا کہ میں نے سنا ہو کہ فاسق بادشاہی کوڑوں
 کے نیچے صبر کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بڑے صابر ہیں اور اس بات کا آپس میں فخر کرتے ہیں اور میں تو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا رہتا
 ہوں تو کیا اسکی کھٹی سے جنبش کروں۔ اور مسلم بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے گھر والوں سے کہتے
 کہ تم آپس میں باتیں کرو اب میں تمھاری گفتگو نہیں سنوں گا اور ایک روز وہ بصرے کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے کہ مسجد کی ایک طرف گئی
 اسکے لیے لوگ جمع ہوئے مگر انگو نماز سے قانع ہونے تک کچھ بھی معلوم نہوا۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا دستور تھا کہ جب
 وقت نماز کا آتا تو آپ کانپتے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا پس ان سے لوگ پوچھتے کہ یا امیر المومنین آپ کا کیا حال ہو فرماتے کہ اس امانت کا وقت
 آیا جسکو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی اور اس کے اٹھانے سے سب نے انکار کیا اور انسانوں نے اسکو اٹھایا۔
 اور حضرت امام زین العابدین سے مروی ہو کہ جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا آپ کے اہل خانہ نے پوچھا کہ وضو کے وقت آپ کی
 یہ کیا عادت ہو آپ نے فرمایا کہ تم جانتی نہیں کہ میں کس شخص کے سامنے کھڑا ہوا چاہتا ہوں۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہو کہ حضرت
 داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات میں کہا کہ الہی تیرے گھر میں یعنی جنت میں کوں رہیگا اور تو کس شخص کی نماز قبول کرتا ہو اسد تعالیٰ نے

ابو ہریرہ ہند ضیف ۱۲
 ۱۲
 تواضع اور تضرع و تبادس و تنادم و ترفع یدیک
 اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے فروتنی کرے اور میرے بندوں پر بکبر نہ کرے اور بھوکے فقیر کو کھانا
 میری رضا کے لیے کھلاوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نماز کا فرض ہونا اور حج اور طواف کا حکم ہونا اور دوسرے ارکان
 کا مقرر ہونا صرف ذکر الہی کے برپا کرنے کے لیے ہیں اگر تیرے دل میں جو مقصود ہو اسکی یاد نہ ہو اور عظمت اور مہبت مطلوب ہے پیرادل
 خالی ہو تو تیرے ذکر کی قیمت کچھ نہیں۔ اور جس شخص کو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی اسکو ارشاد فرمایا کہ اذا صلیت
 فصل صلوۃ مودع یعنی اپنے نفس اور خواہش اور عمر کو رخصت کر کے اپنے مولیٰ کی طرف چلے جیسا کہ اسد تعالیٰ فرمایا ہو یا اے اللہ انسان
 ایک کا دح الی ربک کہ حافظا قیہ اور فرمایا والقوا صدوا علما انکم ملائقہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اسکی نماز خش
 اور برائی سے منع نہ کرے تو وہ خدا تعالیٰ سے دور ہی ہوتا جاویگا۔ اور نماز تو خدا تعالیٰ سے مناجات کرنے کا نام ہو تو غفلت کے ساتھ
 کیسے ہو جاویگی۔ اور بکر بن عبد اللہ کا قول ہو کہ ای ابن آدم اگر تو اپنے آقا کے پاس بدون اسکی اجازت کے جانا چاہے اور بدون کسی بیانی
 واسطے کے اس سے گفتگو کرنی چاہے تو ہو سکتا ہو لوگوں نے کہا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہو کہا کہ وضو کامل کر کے محراب میں جا کھڑے ہو کہ اپنے آقا کے
 سامنے بدون اجازت چلے جاوے گے پھر اس سے بدون ذریعہ درمیانی باتیں کرو۔ اور حضرت عائشہ سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ہمیں باتیں کیا کرتے تھے اور ہم آپ سے کچھ کہتے تھے مگر جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو آپ گویا ہکونہ جانتے تھے اور ہم آپ کو نہ پہچانتے تھے
 اس قدر خدا تعالیٰ کی عظمت میں مشغول ہوتے تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یظیر اللہ الی صلوۃ لا یحضر الرجل فیہا قلبہ
 مع بدہ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب نماز کو کھڑے ہوتے تو انکے دل کی آواز اضطراب و میل کے فاصلے پر سنائی دیتی تھی۔ اور
 سعید بن مسیب جب نماز پڑھتے تو انکے آنسو رخساروں پر سے داڑھی پر گرنے سے نہ بچتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو
 دیکھا کہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیلتا ہو فرمایا کہ اگر اسکا دل خشوع کرتا تو اسکے اعضا بھی خشوع کرتے۔ اور روایت ہو کہ حضرت حسن بصری نے
 ایک شخص کو دیکھا کہ کنکروں سے کھیل رہا ہو اور کہتا ہو کہ الہی میرا نکاح حور عین سے کر دے آپ نے فرمایا کہ تو اچھا تو شہ نہیں رکھتا کہ سنگی حور عین سے
 چاہتا ہو اور کنکروں سے کھیلتا ہو اور حلف بن ایوب سے کسی نے کہا کہ کیا نماز میں تنکو کھٹی نہیں ستاتی کہ تم اسکو ہٹا دو فرمایا کہ میں اپنے نفس
 کو ایسی چیز کا عادی نہیں کرتا کہ میری نماز کو فاسد کر دے سائل نے کہا کہ تنکو صبر کیسے ہوتا ہو فرمایا کہ میں نے سنا ہو کہ فاسق بادشاہی کوڑوں
 کے نیچے صبر کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ بڑے صابر ہیں اور اس بات کا آپس میں فخر کرتے ہیں اور میں تو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا رہتا
 ہوں تو کیا اسکی کھٹی سے جنبش کروں۔ اور مسلم بن یسار سے روایت کرتے ہیں کہ جب وہ نماز کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے گھر والوں سے کہتے
 کہ تم آپس میں باتیں کرو اب میں تمھاری گفتگو نہیں سنوں گا اور ایک روز وہ بصرے کی جامع مسجد میں نماز پڑھتے تھے کہ مسجد کی ایک طرف گئی
 اسکے لیے لوگ جمع ہوئے مگر انگو نماز سے قانع ہونے تک کچھ بھی معلوم نہوا۔ اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا دستور تھا کہ جب
 وقت نماز کا آتا تو آپ کانپتے اور چہرے کا رنگ بدل جاتا پس ان سے لوگ پوچھتے کہ یا امیر المومنین آپ کا کیا حال ہو فرماتے کہ اس امانت کا وقت
 آیا جسکو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی اور اس کے اٹھانے سے سب نے انکار کیا اور انسانوں نے اسکو اٹھایا۔
 اور حضرت امام زین العابدین سے مروی ہو کہ جب وضو کرتے تو آپ کا رنگ زرد ہو جاتا آپ کے اہل خانہ نے پوچھا کہ وضو کے وقت آپ کی
 یہ کیا عادت ہو آپ نے فرمایا کہ تم جانتی نہیں کہ میں کس شخص کے سامنے کھڑا ہوا چاہتا ہوں۔ اور حضرت ابن عباس سے روایت ہو کہ حضرت
 داؤد علیہ السلام نے اپنی مناجات میں کہا کہ الہی تیرے گھر میں یعنی جنت میں کوں رہیگا اور تو کس شخص کی نماز قبول کرتا ہو اسد تعالیٰ نے

نماز کے اعمال ظاہری کی کیفیت اور تکبیر شروع اور اُس سے پہلے کے احوال کے ذکر میں۔ جب نمازی وضو سے اور بدن اور مکان اور کپڑے کی نجاست کے پاک کرنے سے فارغ ہوا اور تشریف لگی کا ناف سے لیکر زانو تک کر چلے تو چاہیے کہ قبلہ رخ دونوں پاؤں میں کچھ فاصلہ دیکر کھڑا ہو دونوں پاؤں کو آہستہ نہ ملا دے اس طرح کھڑا ہونا آدمی کی فقہ اور سمجھ پر دلالت کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اُصفاد اور صفت سے منع فرمایا ہر صفت تو اُسکو کہتے ہیں کہ دونوں پاؤں ایک ساتھ جوڑے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا جو مقررین فی الاصفاد اور صفت یہ ہو کہ ایک پاؤں پر زور دیکر دوسرے کو تھرا کر لے جیسا اس آیت میں ہوا الصافات الجیاد یہ صورت تو دونوں پاؤں میں قیام کے وقت قابلِ لحاظ ہوا اور دونوں پاؤں اور کمر میں یہ لحاظ چاہیے کہ سیدھے قائم رہیں اور سر کو چاہے سیدھا رہنے دے خواہ گردن جھکائے اور گردن جھکانا فروتنی کے قریب تر ہے اور نظر کو نیچا رکھنا اور چاہیے کہ نظر جائناز پر رہے جس پر نماز پڑھتا ہے اور اگر جائناز نہ ہو دیوار کے قریب کھڑا ہو یا اپنے اطراف میں لکیر کھینچ لے کہ نگاہ کی مسافت اس سے بھی کم ہو جاتی ہو اور فکر کو پرانندہ نہیں ہونے دیتی اگر جائناز کے کناروں یا لکیر کی حدوں سے نگاہ باہر نکلے تو اُسکو روکنا چاہیے اور اس قیام کو اسی طرح رکوع تک رکھنا چاہیے کہ کسی طرف دھیان نہ ہو یہ قاعدہ قیام کا ہے جب قیام قبلہ رخ سیدھا کر لے اور ہاتھ پاؤں بھی سب برابر ہوں اُسوقت قل اعوذ برب الناس شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے پڑھے پھر تکبیر کرے اور اگر کسی مقتدی کے آجانے کی توقع ہو تو اول اذان کہہ دے پھر نیت کو حاضر کرے یعنی شلاظہر میں دل کے اندر نیت کرے اور کہے کہ میں ظہر کے فرض اللہ کے لیے ادا کرتا ہوں اس میں ادا کے لفظ سے تو قضا سے تیسرا ہو جاوے گی اور فرض کے کہنے سے نفل سے علیحدگی ہوگی اور ظہر کہنے سے عصر وغیرہ سے فرق ہو جاوے گا اور چاہیے کہ ان الفاظ کے معانی دل میں موجود رہیں کہ نیت اُسی کو کہتے ہیں الفاظ تو صرف یاد دلانے والے اور اُنکے دل میں موجود ہونے کے اسباب ہیں اور یہ کوشش کرے کہ یہ نیت تکبیر کے آخر تک قائم رہے کہ غائب نہ ہونے پاوے جب دل میں یہ بات موجود ہو جاوے تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں شانوں تک اٹھاوے اس طرح کہ دونوں ہتھیلیاں مقابل دونوں شانوں کے ہوں اور دونوں انگوٹھے مقابل کانوں کی لو کے اور انگلیوں کے سر مقابل دونوں کانوں کے ہوں تاکہ اس باب میں جتنی احادیث وارد ہیں سب کا جامع ہو اور دونوں ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کرے اور انگلیوں کو کھلا رکھے یعنی نہ بند کرے نہ پھیلانے میں تکلف کرے بلکہ انگوٹھی طبیعت پر چھوڑ دے اس لیے کہ آثار میں انکا پھیلانا اور ملا رکھنا منقول ہے اور یہ صورت دونوں کے درمیان ہو اس جہت سے ہی اولیٰ ہوا اور جبکہ ہاتھ اپنے ٹھکانے پر ٹھہر جاوے تب نیت کا دل میں حاضر کرنا اور اللہ اکبر کہنا اور ہاتھوں کو جھکانا شروع کرے اور اللہ اکبر پورا کر کے دونوں کوناف کے اوپر اور چھاتی کے نیچے باندھے اس طرح کہ دھنسا ہاتھ اوپر ہو اور بایان نیچے تاکہ دھنسنے کو فضیلت ہو کہ بایں کے اوپر رہے اور دھنسنے ہاتھ کی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی بایں ہاتھ کے سامنے پھیلاوے اور انگوٹھے اور چھنگلیاں سے بایں کے پونچے کو کپڑے اور اللہ اکبر کنار روایتوں میں ہاتھ اٹھانے کے ساتھ بھی آیا ہے جسوقت کہ وہ اٹھکر ٹھہر جاوے اُسوقت بھی آیا ہے اور انگوٹھا باندھنے کے لیے جھکانے کے ساتھ بھی وارگہ ہوا اور ان کل صورتوں میں کچھ حرج نہیں لیکن جھکانے وقت میں اللہ اکبر کہنا میرے نزدیک لائق تر ہے اس لیے کہ یہ کلمہ عقد کا ہے اور ایک ہاتھ کا دوسرے پر رکھنا اُس عقد کی صورت ہے اور یہ صورت ہاتھوں کو جھکانے سے شروع ہوتی ہے اور اُنکے باندھنے تک پوری ہوتی ہے اور شروع اللہ اکبر کا الف ہوا اور تہائی رہی تو مناسب ہے کہ قل اور عقد میں مطابقت کا لحاظ کیا جاوے باقی رہا ہاتھوں کا اٹھانا وہ اس شروع کا مقدمہ ہے اُس سے اس قدر مناسبت نہیں جتنی جھکانے کی صورت سے ہے۔ پھر اللہ اکبر کہنے میں اپنے ہاتھ بہت آگے نہ بڑھاوے اور نہ شانوں کے پیچھے انگوٹھی جاوے اور نہ دھنسنے بایں جھکے جبکہ اللہ اکبر کہ چلے بلکہ انکو آہستہ اور نرمی سے نیچے لٹکا دے پھر نئے سرے دھنسا ہاتھ بایں پر ہاتھ کو لٹکانے کے بعد رکھ لے اور بعض روایتوں میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد اپنے ہاتھ لٹکاتے تھے اور جب قنارت کا ارادہ کرتے تھے تو اپنے ہاتھ کو بایں پر رکھ لیتے تھے تو یہ حدیث اگر صحیح ہو تو جو ہم نے ذکر کیا ہے اُس سے یہ بہتر ہے۔ اور چاہیے کہ اللہ اکبر کی ہ کو تھوڑا سا پیش دے

ابن دین سنه
 نزدی کی طرف
 منسوب کیا و اگر
 بجوہر کا نشان بین
 ۱۲۱۳ سنه
 اوسے بیرون بین
 ۱۲۱۳ سنه
 خاصہ تر قدم کا
 باعث باوق برہا
 ایک کھڑے ہوئے
 واصلہ الح و دون
 شانوں ملک اٹھا
 صحیح بین برواہ
 ابن عمر المداود
 ابوداؤد بین
 کان کی توک
 اور مسلم بین
 کان کی چوٹی
 تک بروایت
 مالک بن حورث
 مروی ہے
 بخاری بروایت
 ابن عمر ۶
 مسلم بروایت
 ابن عمر ۷
 طبرانی بروایت
 عازد بن ضعیفہ

واجب فی وعافنی واعف عنی اور اس جلسہ کو بخیر صلواتہ التسبیح کے اور نماز میں بہت نہ بڑھاوے پھر پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کرے اور اس کے بعد تھوڑا سا جلسہ استراحت کرے اور یہ جلسہ استراحت ہر رکعت کے بعد تین التیمات نو ہوتا ہو پھر ہاتھ کا سہارا زمین پر دیکر اٹھ کھڑا ہو گاٹھنے میں کوئی پائون آگے نہ بڑھاوے اور تکیہ کو اتنا بڑھاوے کہ بیٹھنے کے درمیان سے کھڑے ہونے کے درمیان تک جاوی ہو جاوے یعنی اس کی ہاتھ برابر بیٹھنے تک میں ادا ہو اور اکبر کا کاف زمین پر سہارا دیتے وقت نکلے اور اس وقت پوری ہو کہ ادا تھا کھڑا ہو جاوے اور شروع اسد اکبر کتنا اس وقت سے کرے کہ جب بیٹھنے کے لیے نصف اٹھ چکا ہو تاکہ سارا اسد اکبر اس حالت تبدیل میں ہو جاوے قیام اور سجدہ اس سے دونوں خالی رہیں اور یہ صورت تعظیم سے قریب تر ہو اور دوسری رکعت مثل اول کے ہو اس کے شروع میں رعوذ دوبارہ پڑھے تشهد پھر دوسری رکعت کے بعد اول تشهد پڑھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور انکی آل پر درود بھیجے اور التیمات پڑھنے میں اسی طرح بیٹھے جیسا دوسجدوں کے بیچ میں بیٹھا تھا یعنی بائیں پائون پر بیٹھے اور دہنے کو کھڑا رکھے اور دہنے ہاتھ کو دہنی ران پر رکھے اور اسکی انگلیاں سوائے انگشت شہادت کے بند کر لے اور انگوٹھے کے ٹکڑا رکھنے کا بھی کچھ مضائقہ نہیں اور صرف دہنے ہاتھ کی انگشت شہادت سے الاصلہ رکھنے کے وقت اشارہ کر دے نہ لا الہ الا اللہ کہنے کے وقت اور اخیر کی التیمات میں بعد درود شریف کے دُعاے ماثور کو پورا پڑھے اور اخیر تشهد کا طریق مثل اول تشهد کے ہو مگر اتنا فرق ہو کہ اس میں بائیں چتر پر بیٹھے کیونکہ اب اسکا دائیں ہاتھ نہیں بلکہ ٹھہرا ہوا ہوا اپنے بائیں پائون کو نیچے سے دہنی طرف نکال دے اور دہنے کو کھڑا رہنے دے اور اگر دشوار ہو تو پائون کے انگوٹھے کا سر قبلیہ رخ رکھے پھر ان سب افعال کے بعد دہنی طرف کو منھ پھیر کر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور منھ اٹھا پھیرے کہ جو شخص اسے سمجھے دہنی طرف نماز پڑھتا ہو وہ اسکا دہنا رخسار دیکھ لے پھر بائیں طرف منھ پھیر کر اسی طرح دوسرا سلام کہے اور سلام پھیرنے میں نیت نماز سے باہر ہونے کی کرے اور اول سلام میں اپنے اپنے ہاتھ کے فرشتوں اور سلمانوں کی نیت کرے اور اسی طرح دوسرے سلام میں نیت کرے اور سلام کو تخفیف کے ساتھ کہے بہت کھینچے نہیں کہ سنت اسی طرح ہے یہ صورت اکیلے شخص کی نماز کی ہوتی اور امام اسد اکبر پکار کر کہے اور اکیلا اس قدر آواز سے کہے کہ اپنے آپ سن لے اور امامت کی نیت کر لے کہ ثواب ملے اگر نیت نہ کر لیا اور مقتدی اسکے پیچھے اقتدا کی نیت سے نماز پڑھ لینگے تو انکی نماز درست ہو جاوے گی اور جماعت کا ثواب سب کو ملے گا اور امام شروع نماز کی دعا اور رعوذ باعد آہستہ سے پڑھے جیسا اکیلا پڑھتا ہو اور الحمد اور سورہ دونوں رکعتوں میں صبح کی اور دو پہلی رکعتوں میں مغرب اور عشا کی پکار کر پڑھے اور ایسا ہی حال تنہا پڑھنے والے کا ہو اور جن نمازوں میں قرات پکار کر پڑھتے ہیں ان میں امام امین پکار کر کہے اور مقتدی بھی امام کے ساتھ ہی پکار کر امین کہیں اس سے پیچھے نہ کہیں اور امام الحمد کے بعد کسی قدر خاموش رہے تاکہ سانس درست ہو جاوے اور مقتدی اس حالت خاموشی میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تاکہ امام جو وقت قرات پڑھے اسوقت اسکی قرات سنیں اور مقتدی ہمیں نمازوں میں سورہ نہ پڑھے مگر جس صبرت میں کہ آواز امام کی نہ سنتا ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور امام رکوع سے سر اٹھانے میں سمع اللہ میں حمدہ پکار کر کہے اور مقتدی بھی اسی کہے امام رکوع اور سجدہ کی تسبیحوں میں سے زیادہ نہ کہے اور نہ اول کی التیمات میں اللہ صل علی محمد وعلی آل محمد کہنے کے بعد کچھ اور زیادہ کرے اور پچھلی دو رکعتوں میں صرف الحمد پر کفایت کرے اور لوگوں پر اسکا طول نہ دے اور اخیر کی تشهد میں التیمات اور درود کے بعد دعا اتنی نہ پڑھے کہ ان دونوں پندوں سے زیادہ ہو جاوے اور امام اپنے سلام میں جب طرح قوم کی نیت کرنا ہو مقتدی اپنے سلام میں اسکے جواب کی نیت کرے اور امام سلام کے بعد اسقدر توقف کرے کہ لوگ سلام سے فارغ ہو جاوے پھر لوگوں کی طرف اپنا منھ پھیرے اور اگر مردوں کی صف کے پیچھے عورتیں بھی پڑھتی ہوں تب بہتر یہ ہو کہ قبلہ رخ جا رہے تاکہ عورتیں سامنے نہ پھریں اور جب تک امام نہ اٹھے مقتدیوں میں سے کوئی نہ اٹھے امام جدھر سے چاہے پھیرے خواہ دہنے ہاتھ کو خواہ بائیں کو اور میرے نزدیک دہنے طرف کو پھیرنا پسند ہو اور امام صبح کی قنوت میں خاص اپنے لیے دعا مانگے بلکہ اللہ امان کے بجائے اپنی کے اور

نہ ادا ہو تو مقتدی
پڑھتا ہو

قوت کو ہکا کر پڑے اور مقتدی اکین کہیں اور اپنے ہاتھ سینے کے مقابل اٹھا دیں اور دعا کے ختم پر دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیں کہ اس میں ایک حدیث وارد ہو دینے قیاس یہ چاہتا ہو کہ ہاتھ نہ اٹھائے جاوین جیسے التیمات کے بعد عامین نہیں اٹھاتے منہیات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بہت سی باتوں سے منع فرمایا ہو اول دونوں ہاتھوں کو ہکا کر پڑا ہونا دوم ایک ہاتھ پر زور دیکر دوسرے کو گھوڑے کی طرح ترجھا کرنا سوم اٹھا اسکے منہ سے نکلے کہ دونوں ہاتھوں پر ٹیکہ کر دونوں زانو گھڑے کر دے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے جس طرح کٹا بیٹھنا اور حدیث والوں کے نزدیک اٹھا اس بیٹھنا کو کہتے ہیں کہ بجز زانو اور ہاتھوں کی انگلیوں کے اور کوئی عضو زمین سے نہ لگا ہوا ہو چہارم سجدے کے بعد زمین کا مذہب یہ ہو کہ سجدل اسکو کہتے ہیں کہ اپنی چاروں طرف میں بیٹھ کر ہاتھ اندر کر لے اور رکوع اور سجدہ اسی طرح کرے ہاتھ باہر نہ نکالے یہ فعل یہودیوں کا تھا کہ اپنی نازین کرستے تھے اسلئے انکی مشابہت سے منع فرمایا اور کرستہ وغیرہ کا بھی یہی حکم جو یعنی رکوع اور سجدہ کرستے کے اندر ہاتھ کیے ہوئے کرنا نہ چاہیے اور سجدل کے معنی لیٹنا یہ کہتے ہیں کہ چاروں پہلو سے سر پر رکھ لے اٹھا اسکے دونوں پہلو دھتے بائیں طرف لگا دے دونوں اچھل مارنے کے مگر اول معنی سجدل کے بہترین تخم کف اسکی صورت یہ ہو کہ جب سجدہ کرنا چاہے اپنا کپڑا پیچھے سے یا آگے سے اٹھائے اور کف ہاتھوں میں بھی ہوتا ہو یعنی چٹا باز ہکا کر پڑے اور یہ نسخ مردوں کے لیے ہو اور حدیث شریف میں ہوامرت ان اسجد علی سبعة اعضاء ولا اکف شعرا ولا ثوبا اور امام احمد نے تہذیب کو کرنے کے اور باز نہ کرنا کہ وہ فرمایا ہو اور اسکو کف میں داخل سمجھا ہو شتم کو لوں پر ہاتھ رکھنا ہفتم قیام میں کو لون پر اس طرح ہاتھ رکھنا کہ بازو بدن سے علاحدہ رہیں شتم مواصلت یعنی وصل کرنا ایک بات کا دوسری سے اور اس سے نہی امام کے حق میں دو چیزوں سے ہو ایک یہ کہ قرأت اعدا کر کہتے ہی شروع کر دے اور دوسرے یہ کہ رکوع کی تکبیر قرأت کے ختم ہوتے ہی کہے اور دوسرے مقتدی کو ہو ایک شروع کی تکبیر امام کی تکبیر میں ملا دینی دوم سلام امام کے سلام کے ساتھ ملانا اور ایک بات دونوں میں شکر ہو کہ فرض کے اول سلام کو دوم کے ساتھ ملانا بلکہ دونوں کو جدا جدا کے ختم دباؤ کے ساتھ نماز پڑھنی اور دبا و پیشاب کا ہو یا پاخانہ کا دونوں سے منع وارد ہو دہم تنگ موزہ پہنکر نماز پڑھنی اس طرح کی باتیں خشوع کو مانع ہیں اور اسی کے حکم میں ہو بھوک اور پیاس کے ساتھ نماز ادا کرنی اور بھوک کے ساتھ نماز سے نہی اس حدیث سے سمجھی جاتی ہو کہ آپ نے فرمایا جب رات کا کھانا آجائے اور نماز کی تکبیر ہو تو شروع کر کھانا اگر اس صورت میں کہ نماز کا وقت تنگ ہو یا آدمی دل سے مطمئن ہو اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا لا یدخل احدکم الصلوۃ وهو مقطب ولا یصلین احدکم وهو غضبان اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نماز میں دل حاضر ہو وہ عذاب کی طرف جلد پہنچاتی ہو اور ایک حدیث میں وارد ہو کہ سات چیزیں نماز کے اندر شیطانی طرف سے ہیں تکبیر اور غیبا اور وسوسہ اور جانی اور خارش اور ادھر ادھر دیکھنا اور کسی چیز سے کھیلنا اور بعضوں نے بھول اور شکر کو اس میں اور زیادہ کیا ہو اور بعض اکابر سلف کا قول ہو کہ نماز کے اندر چار چیزیں ظلم ہیں ادھر ادھر کھانا اور منہ پونچھنا اور نکلن کو برابر کرنا اور ایسے راستے پر نماز پڑھنا کہ چلنے والے سامنے کو گزریں یا دہم انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈالنا یا چکانا دوازدہم منہ کو چھپانا سیر دہم ایک ہتھیلی کو دوسری پر رکھ کر رکوع میں اپنی رانوں کے اندر بے لینا اور بعض صحابہ نے فرمایا ہو کہ ہم پہلے ایسا کیا کرتے تھے پھر اس سے ہمکو منع کر دیا گیا چہارم سجدہ کے وقت زمین پر پھونک ماری یا ہاتھوں سے نکلن کو برابر کرنا کیونکہ ان افعال کی کچھ حاجت نہیں پانزدہم ایک قدم کو اٹھا کر ران پر رکھ لینا شانزدہم قیام میں دیوار سے تکیہ لگانا پس اگر اس طرح تکیہ لگا دے کہ اگر سہارے کی خیر نکال لیجاوے تو گر پڑے تو ظاہر ہو کہ نماز باقی رہی و اسدا علم فرائض اور سنتوں کی تمیز جو افعال کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں اس میں فرض بھی ہیں اور سنتیں اور مستحبات اور اولی چیزیں بھی ہیں تاکہ طریق آخرت کا چلنے والا ان سب کی رعایت کرے اب سب کو ہم جدا جدا کہہ دیتے ہیں کہ ان اعمال میں سے بارہ باتیں

اس طرف مواصلت سے منع کرنا کو نسبت کیا ہو مگر جو نہیں ملا وجہ ابن ماجہ بروایت ابن امامہ وسلم بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا ترمذی کی طرف منسوب کیا ہو مگر جو نہیں ملتا وجہ ابن ماجہ بروایت ابن عمر عائشہ رضی اللہ عنہا سے کوئی نازین میں داخل نہواؤ کوئی ناز پڑے اس حال میں کہ غضبناک ہو ۱۷۱ یہ حدیث ان الفاظ سے مستخرج نہیں لی ۱۷۱ ترمذی بروایت عدی بن ثابت عن ابراہیم بن جعدہ و ۱۷۲ امام مسلم نے غریب ۱۷۲ انگلیوں کو ایک دوسری میں ڈالنے سے منافقت نہی کی ہو اور ابن ماجہ نے بروایت علی بن حشاک سے کی ہو اور ترمذی کی ۱۷۲ بروایت ابو داؤد و امام بخاری و مسلم بروایت ابنی و قاضی ابو بعض صحابہ سے یہ روایت

ابن ہمام نماز کے اسرار مفصل دوم نماز کے ظاہری اعمال کے بیان میں ۱۷۱ مذاق اور فہم ترمیمہ اخبار علوم الدین جلد اول

فرض میں اول نیت دوسری امد اکبر کننا تیسری کھڑا ہونا چوتھی الحمد پڑھنا پانچویں رکوع میں جھکنا اس طرح کہ تمھیں یان زانو پر اطمینان کے ساتھ لگ جاؤں چھٹی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ساتویں اطمینان کے ساتھ سجدہ کرنا اور آسمین ہاتھوں کا زمین پر رکھنا واجب نہیں آٹھویں سجدہ سر اٹھا کر سیدھا بیٹھنا نوین دوسرا قعدہ دسویں اخیر تشہد پڑھنا گیارھویں اخیر تشہد میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بارھویں اول سلام پھیرنا اور نماز سے باہر آنے کی نیت واجب نہیں۔ اور جو باتیں کہ ان بارہ کے سوا ہیں وہ واجب نہیں بلکہ سنتیں اور مستحبات ہیں افعال میں چار باتیں سنت ہیں اول تکبیر احرام میں ہاتھوں کا اٹھانا دوم رکوع کی تکبیر میں سوم قوسہ کی تکبیر میں انکا اٹھانا چہارم تشہد اول کے لیے بیٹھنا باقی اور باتیں جیسے انگلیوں کو پھیلانا اور رفع یدین کی حد وغیرہ یہ باتیں رفع یدین کی تابع ہیں اور سرین پڑھنا اور پانوں کا پچھانا جلسہ کے تابع ہیں اور سر جھکانا اور التفات نہ کرنا قیام کے تابع ہے اور صورت کو اچھا کرنے اور جلسہ استراحت کو سہنے افعال کی سنتوں میں شمار نہیں کیا اس لیے کہ یہ دونوں گویا سجدہ سے قیام کے لیے اٹھنے کی خوبی میں داخل ہیں خود اپنی ذات سے مقصود نہیں اور اسی وجہ سے انکا ذکر بھی جدا گانہ نہیں کیا گیا۔ اور ذکر میں سنتیں یہ ہیں اول شروع کی دعا دوم اعوذ باللہ پڑھنا سوم آمین کننا کہ سنت ہو کہ نہ ہو چہارم قرأت سورت کی پنجم ایک رکعت سے دوسرے میں جانے کے لیے امد اکبر کننا ششم رکوع اور سجدہ میں تسبیحیں کہنی اور قوسہ میں سمع اللہ من حمدہ کننا ہفتم اول التیحات اور آسمین درود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہشتم دعا پچھلے تشہد کے آخر میں نہم دوسرا سلام پھیرنا سا اور ان چیزوں کو اگرچہ سنت میں داخل کر کے لکھا ہو مگر ان کے درجات جدا ہیں کیونکہ انہیں سے چار چیزیں ایسی ہیں کہ انکا تدارک سجدہ سہو سے ہوتا ہے۔ اور افعال کی سنتوں میں صرف ایک ہی کا جبر سجدہ سہو سے ہوتا ہے یعنی پہلا جلسہ اول تشہد کے واسطے اس لیے کہ وہ جلسہ نماز کے انتظام کی ترتیب میں تاثیر رکھتا ہے کہ دیکھنے والے اس سے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ دو رکعتیں ہیں یا زاد بخلاف رفع یدین کے کہ اسکو انتظام کے تبدیل میں کچھ تاثیر نہیں اسی لیے اسکو بعض اور جبر تعمیر کیا گیا اور بعضوں کا قول یہ ہے کہ اجزا کا جبر سجدہ سہو سے کیا جاتا ہے مگر ذکر و ن میں سے بجز تین ذکر و ن کے اور کوئی سجدہ سہو کا مقصد نہیں اور وہ تینوں قنوت اور پہلا تشہد اور آسمین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پچھنا بخلاف تکبیر و ن رکوع و سجدہ اور انکی تسبیحات کے اور قنوت اور جلسہ کے ذکر کے اس لیے کہ رکوع اور سجدہ کی صورت ہی ایسی ہے کہ عادت کے خلاف ہو تو اگر ان دونوں میں چپ رہیگا تب بھی مقصود عبادت انکی صورت سے ظاہر ہو اس سے معلوم ہوا کہ انکے درمیان میں ذکر کا نہونا عبادت کی ہیئت کو نہیں بدلتا اور پہلے التیحات کے لیے بیٹھنا ایک فعل عادت کا ہے اسکو جو نماز میں بڑھایا ہو تو صرف تشہد کے لیے زیادہ کیا ہے اگر تشہد آسمین ہوگا تو ظاہر ہے کہ صورت عبادت رہیگی اور دعائے استغفار اور سورہ کا چھوڑنا بھی صورت عبادت کے بدلنے میں موثر نہیں کیونکہ قیام اگرچہ فعل عادت کے مطابق ہے مگر الحمد کے آسمین پڑھنے سے عادت سے علحدہ ہو گیا اسی طرح اخیر تشہد میں کی دعا اور قنوت کا جبر سجدہ سہو سے کرنا بعید معلوم ہوتا ہے مگر صبح کی نماز میں قیام کا طول اسی قنوت کے سبب سے شروع ہوا ہو تو اسکا حال ایسا ہوا جیسے جلسہ استراحت کہ وہ بھی بڑھانے اور التیحات آسمین پڑھنے سے پہلے تشہد کے لیے جلسہ ہو گیا ہو پس اگر قنوت نہ پڑھا جاوے تو قیام لمبا عادت کے موافق رہ جاوے گا جس میں کوئی ذکر واجب نہیں اور لمبے قیام کی قید اس لیے لگادی کہ صبح کے سوا اور نماز میں آسمین داخل نہوں اور ذکر واجب سے خالی ہونے کی قید اس لیے ہے کہ نماز کے اندر اصل قیام سے احتراز ہو جاوے اب اگر یہ کہ سنتوں کا فرق فرضوں سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ فرض اسکو کہتے ہیں جسکے جانے رہنے سے نماز کی درستی بھی جاتی رہے اور سنت کے جانے سے صحت فوت نہیں ہوتی یا یہ کہ فرض کے چھوڑنے پر عذاب ہوتا ہے اور سنت پر نہیں ہوتا مگر سنتوں کے آسمین جدا ہوں اور کم و زیادہ ہونے سے کیا مراد ہے سب سنتوں کا امر استحباب کے طور پر ہے اور کسی کے ترک سے عذاب نہیں ہوا اور کرنے پر سب کے ثواب ہوتا ہے تو پھر فرق کیا ہوا پس اسکا جواب یہ ہے کہ اگر ثواب اور عذاب اور استحباب میں سب سنتیں مشترک ہیں تو اس سے انہیں فرق دور ہوگا اور ہم اس بات کو ایک مثال سے واضح کیے دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو جو موجود اور کامل کہتے ہیں تو وہی وجہ سے کہتے ہیں ایک امر باطن کی جہت

دوم اعضاے ظاہر کی بہت سے امراض تو حیات و روح ہوا اور ظاہر کے اعضا معلوم ہی ہیں اور ان اعضا میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ انکے نمونے سے انسان نیت ہو جاتا ہے جیسے دل اور جگر اور دماغ اور دوسرے اعضا جنکے عدم سے حیات جاتی رہتی ہو اور بعض اعضا ایسے ہیں کہ انکے نمونے سے زندگی تو نہیں جاتی مگر زندگی کے مقصود فوت ہو جاتے ہیں جیسے آنکھ اور ہاتھ اور پاؤں اور بعض اعضا ایسے ہیں کہ ان سے نہ زندگی فوت ہو نہ اسکے مقاصد مگر انکے نمونے سے خوبصورتی جاتی رہتی ہو جیسے بھون اور وارھی اور پلکین اور رنگ کی خوبی اور بعض ایسے ہیں کہ ان سے اصل خوبصورتی نہیں جاتی مگر کمال خوبی کا جاتا رہتا ہے جیسے بھون کا خمدار ہونا اور وارھی اور پلکون کا سیاہ ہونا اور اعضا کا مناسب ہونا اور رنگ کا سرخ و سفید ہونا غرض کہ یہ درجات جدا جدا ہیں اسی طرح عبادت بھی ایک صورت ہو کہ شریعت نے اُسکو بنایا ہو اور اس صورت کا حاصل کرنا ہمارے لیے عبادت مقرر ہو ہو اس صورت کی روح اور حیات باطنی تو خشوع اور نیت اور دل کا حاضر ہونا اور اخلاص ہو جیسا کہ آگے لکھا جا دیگا اب اس جگہ اُسکے اجزائے ظاہری کا ذکر کر رہے ہیں پس رکوع اور سجدہ اور قیام اور دوسرے فرائض بمنزلہ دل اور سراور جگر کے ہیں کہ انکے نمونے سے نماز نہیں ہوتی اور سنتیں جو بننے لکھی ہیں یعنی رفع یدین اور شروع کی دعا اور تشہد اول یہ بمنزلہ دونوں ہاتھوں اور آنکھوں اور پاؤں کے ہیں کہ انکے نمونے سے صحت تو نہیں جاتی جیسے ان اعضا کے نمونے سے زندگی نہیں جاتی بلکہ آدمی بری صورت کا ہو جاتا ہو لوگوں کو اس سے نفرت ہوتی ہو اسی طرح جو شخص نماز میں اُسی قدر پر اکتفا کرے کہ نماز درست ہو جاوے اور سنتوں کو بچانے لاوے تو اُسکی مثال ایسی ہو جیسے کوئی شخص کسی پادشاہ کے پاس ایک غلام تحفہ بھیجے کہ زندہ تو ہو مگر ہاتھ پاؤں کٹے ہوں۔ اور مستحبات جو سنتوں سے کم درجہ کے ہیں وہ بمنزلہ حسن کے لوازم کے ہیں جیسے بھون اور وارھی اور پلکین اور رنگ کی خوبی بدن میں ہیں۔ اور لطائف آداب یعنی ذکر وغیرہ جو ان سنتوں میں ہیں وہ حسن کی مکمل ہیں جیسے ابرو کا خمدار ہونا اور وارھی کا گول ہونا وغیرہ ہیں۔ حاصل یہ کہ نماز تیرے پاس ایک ذریعہ قرب اور تحفہ ہو جس سے تو حضرت شاہنشاہ حقیقی کی جناب میں تقرب چاہتا ہو جیسے کوئی شخص بادشاہ دنیا کی قربت کی طلب کے لیے غلام اُسکی بارگاہ میں تحفہ بھیجتا ہو اور یہ تیرا تحفہ اس غرض کے حضور میں پیش ہو کر بری پیشی کے دن پھر تجھے ملنا ہے اب تجھے اختیار ہو چاہے اُسکی صورت اچھی بنا خواہ بری اگر اچھی بنا دیگا تو اپنے واسطے اور بری بنا دیگا تو اپنے واسطے۔ اور تجھ کو یہ نہ چاہیے کہ فقہ کی ہمارے میں سے اسی پر بس کر لے کہ فرض اور سنت کے درمیان فرق معلوم کر لے اور سنت کو سمجھ لے کہ اُسکا نہ کرنا جائز ہو اور اس خیال سے اُسکو چھوڑ دے کیونکہ اگر ایسا کر لیا تو اُسکی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی طبیب کہے کہ آنکھ پھوڑ دینے سے آدمی کا وجود نہیں جاتا مگر اُس آدمی کو اگر کوئی شخص پیہ کے طور پر پادشاہ کے یہاں پیش کر کے متوقع تقرب کا ہو تو یہ بات تو آنکھ کے جانے سے جاتی رہی ہی حال سنتوں اور مستحبات کے فوت ہونے کا سمجھنا چاہیے کہ جو نماز کہ آدمی اُسکا رکوع اور سجدہ پورا نہ کر لیا تو اُسکی اول دشمن وہی ہوگی اور کیلگی کہ خداے تعالیٰ تجھے برباد کرے جیسا تو نے مجھے برباد کیا چنانچہ نماز کے ارکان پورا کرنے کے باب میں ہم احادیث لکھ آئے ہیں اُنکو دیکھو تاکہ ان باتوں کی وقعت معلوم ہو تیسری فصل نماز کے اندر باطنی شرطوں کے ذکر میں جو دل سے متعلق ہیں اس فصل میں ہم اول نماز کا وابستہ ہونا خشوع اور حضور دل کے ساتھ ذکر کر سیکے پھر اور باطنی جنبہ نماز کا مل ہوتی ہو اور اُنکے حدود اور اسباب اور تدبیرات کو لکھینگے پھر ان امور کی تفصیل کریں گے جو ہر کن میں نماز کے رکون میں سے موجود ہونے چاہئیں تاکہ نماز توشہ آخرت ہو جاوے نظریں اس فصل میں چار بیان ہیں بیان اول خشوع اور حضور دل کے شرط ہونے میں واضح ہو کہ اس بات کی دلیلین بہت ہیں نماز کے اندر خشوع اور حضور دل شرط ہو چنانچہ ایک دلیل یہ ارشاد خداوندی ہوام الصلوٰۃ لذكری الفاظ امر سے بظاہر وجوب سمجھا جاتا ہے یعنی حضور دل کا ہونا واجب ہو اور غفلت ذکر کی ضد ہو تو جو شخص اپنی ساری نماز میں غافل رہے وہ نماز کا برپا رکھنے والا خداے تعالیٰ کی یاد پر کیسے ہوگا اور ایک جار شاد فرمایا والکن من الغافلین اس میں نہی کا صیغہ ہو جو بظاہر غفلت کی حرمت پر دلالت کرتا ہو اور فرمایا حتیٰ علیٰ ما تقولون اس میں نشہ واسے کو نماز سے منع کرنے کی علت ہو اور یہ علت اس شخص کو بھی

یہ سب
نمازی
یہ سب
اور مست
غافل
۱۲۶

عام ہو جو غافل اور دوسو سو میں متفرق اور دنیاوی فکروں میں ڈوبا ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا الصلوٰۃ مسکن و موضع
اس حدیث میں صلوٰۃ یرالف ولام کے داخل ہونے اور کلام نما سے شروع ہونے سے جو تحقیق مابعد اور نحو غیر کے لیے آتا ہے حصر ثابت
ہو یعنی نماز وہی ہے جو میں مسکت اور تواضع ہو چنانچہ فقہانے انا الشفۃ فیالم تقسم سے بھی حصر اور اثبات اور نفی سمجھا ہے اور فرمایا کہ جس
شخص کو اسکی نماز برائی اور محض سے باز نہ رکھے تو وہ نماز اسکو خدا سے تعالیٰ سے دوری ہی بڑھا دیگی اور ظاہر ہو کہ غافل کی نماز محض اور برائی
سے مانع نہیں۔ اور فرمایا کہ بہت کھڑے ہونے والے ایسے ہیں کہ انکی نماز سے انکو حصہ صرف ریخ و مشقت ہی ہوا ان سے بجز غفلتوں کے
اور کوئی لوگ مراد نہیں۔ اور فرمایا کہ بندہ کے لیے اسکی نماز میں سے اسی قدر ہے جسقدر کو وہ سمجھے اور اس باب میں تحقیق یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا
اپنے رب سے مناجات کرتا ہے چنانچہ حدیث میں یہ مضمون آگیا ہے اور جو کلام غفلت کے ساتھ ہوگی وہ یقیناً مناجات نہ ہوگی۔ اور اسکایان
یہ ہے کہ زکوٰۃ سے اگر بالفرض آدمی غافل ہو جاوے تو وہ بذات خود ثنوت کے مخالف اور نفس پر سخت ہے اسی طرح روزہ تو توں کو دبانے والا
اور اس خواہش نفس کا توڑنے والا ہے جو دشمن خدا البلیس کا آلہ ہے تو کچھ بعید نہیں کہ روزہ سے اگر غفلت بھی ہوتا ہے اسکا مقصود حاصل ہو جاوے
اور یہی حال حج کا ہے کہ اسکے افعال شاق اور سخت ہیں اور انہیں اتنی محنت ہے کہ جسے امتحان حاصل ہو جاتا ہے خواہ افعال کے ساتھ دل حاضر
ہو یا نہ ہو لیکن نماز میں بجز ذکر اور قرات اور رکوع اور سجدہ اور قیام اور قعود کے اور کچھ نہیں اب دیکھنا چاہیے کہ ذکر جو خدا تعالیٰ کے ساتھ
مناجات کرتا ہے اس سے خطاب اور ہم کلامی مقصود ہے یا فقط حروف و آواز کا نکلنا زبان کے اعمال کے امتحان کے طور پر منظور ہے جیسے معذہ
اور شرمگاہ کا امتحان روزہ میں روکنے سے کیا جاتا ہے اور بدن کا امتحان حج کی مشقتیں اٹھانے سے اور دل کا امتحان زکوٰۃ لگانے اور
مال محبوب کو جدا کرنے کی مشقت سے ہوتا ہے اور اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں ذکر سے یہ مقصود ہوتا کہ زبان حروف و آواز کا امتحان ہو باطل
اسلیے کہ غافل پر زبان سے زبان کا ہلانا نہایت سہل ہے پس عمل ہونے کے اعتبار سے ذکر میں کچھ امتحان نہیں بلکہ اس اعتبار سے ہے کہ ذکر
نطق ہے اور نطق اسی صورت میں ہوگا کہ مافی الضمیر کو ظاہر کرے اور مافی الضمیر کو ظاہر کرنا بدون حضور دل کے حاصل نہیں ہوتا مثلاً اگر دل
غافل ہو اور اہذا الصراط المستقیم زبان سے جاری کیا تو اس سے کیا سوال ہوگا پس جس صورت میں ذکر سے فروتنی اور دعا کا ہونا مقصود
نہو تو غفلت کے ساتھ زبان ہلانے میں کوئی دقت پڑیگی خصوصاً عادت پڑنے کے بعد تو کچھ بھی دشواری نہوگی بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر
کوئی آدمی قسم کھاوے اور کہے کہ میں فلاں شخص کا شکر کرونگا اور اسکی تعریف کرونگا اور اس سے ایک حاجت کا سوال کرونگا پھر یہ باتیں
جسپر قسم کھائی ہے خواب میں اسکی زبان پر جاری ہو جاوے تو وہ اپنی قسم میں سچا نہوگا اور اگر بالفرض یہ الفاظ اسکی زبان پر اندھیرے میں جاری
ہوں اور وہ شخص بھی موجود ہو مگر کہنے والے کو اسکا ہونا معلوم نہواور نہ اسکو دیکھتا ہو تب بھی قسم میں سچا نہوگا اسلیے کہ اسکی کلام اس شخص
سے نہیں ہوگی اور نہ اپنے دل کی بات اس کے ساتھ کریگا جب تک کہ وہ اس کے دل میں حاضر نہوگا پس اگر اسی طرح دن کی روشنی میں یہ کلمات اسکی
زبان پر جاری ہوں مگر یہ شخص کسی فکر میں ڈوبا ہوا ہونے کی جہت سے ان کلمات سے غافل ہو اور اسکا ارادہ ان کلمات کے بولنے کے
وقت اس شخص کے خطاب کرنے کا نہو تب بھی اپنی قسم میں سچا نہوگا۔ اور اس میں شک نہیں کہ قرات اور ذکر سے مقصود خدا تعالیٰ
کی حمد و ثنا اور اس کے سامنے تضرع اور دعا ہے اور جس سے خطاب چاہیے وہ ذات پاک اسد جل جلالہ کی ہے تو جس صورت میں کہ حجاب غفلت
اس کے دل پر پڑا ہوا ہوگا اور اپنے مخاطب کو نہ دیکھتا ہوگا نہ اس کے سامنے ہوگا تو ضرر ہے کہ مخاطب سے غافل ہوگا اور عادت کی وجہ سے اسکی
زبان چلتی ہوگی پس ظاہر ہے کہ ایسا شخص نماز کے مقصود یعنی دل کی جلا اور ذکر آتی کی تجدید اور عقدا یمان کی نچتہ ہونے سے بہت دور ہوگا
یہ حکم قرات اور ذکر کا ہے غرض کہ نطق میں اس خاصیت کے انکار کرنے کی اور اسکو فعل سے جدا کر دینے کی کوئی سبیل نہیں۔ اور رکوع
اور سجدہ سے یقیناً تعظیم مقصود ہے اور اگر یہ بات درست ہو کہ آدمی اپنے فعل سے خدا تعالیٰ کی تعظیم اس سے غافل ہو کر کرتا ہے تو یہی

۱۲ لکھنؤ
 ۱۳ لکھنؤ
 ۱۴ لکھنؤ
 ۱۵ لکھنؤ
 ۱۶ لکھنؤ
 ۱۷ لکھنؤ
 ۱۸ لکھنؤ
 ۱۹ لکھنؤ
 ۲۰ لکھنؤ
 ۲۱ لکھنؤ
 ۲۲ لکھنؤ
 ۲۳ لکھنؤ
 ۲۴ لکھنؤ
 ۲۵ لکھنؤ
 ۲۶ لکھنؤ
 ۲۷ لکھنؤ
 ۲۸ لکھنؤ
 ۲۹ لکھنؤ
 ۳۰ لکھنؤ
 ۳۱ لکھنؤ
 ۳۲ لکھنؤ
 ۳۳ لکھنؤ
 ۳۴ لکھنؤ
 ۳۵ لکھنؤ
 ۳۶ لکھنؤ
 ۳۷ لکھنؤ
 ۳۸ لکھنؤ
 ۳۹ لکھنؤ
 ۴۰ لکھنؤ
 ۴۱ لکھنؤ
 ۴۲ لکھنؤ
 ۴۳ لکھنؤ
 ۴۴ لکھنؤ
 ۴۵ لکھنؤ
 ۴۶ لکھنؤ
 ۴۷ لکھنؤ
 ۴۸ لکھنؤ
 ۴۹ لکھنؤ
 ۵۰ لکھنؤ
 ۵۱ لکھنؤ
 ۵۲ لکھنؤ
 ۵۳ لکھنؤ
 ۵۴ لکھنؤ
 ۵۵ لکھنؤ
 ۵۶ لکھنؤ
 ۵۷ لکھنؤ
 ۵۸ لکھنؤ
 ۵۹ لکھنؤ
 ۶۰ لکھنؤ
 ۶۱ لکھنؤ
 ۶۲ لکھنؤ
 ۶۳ لکھنؤ
 ۶۴ لکھنؤ
 ۶۵ لکھنؤ
 ۶۶ لکھنؤ
 ۶۷ لکھنؤ
 ۶۸ لکھنؤ
 ۶۹ لکھنؤ
 ۷۰ لکھنؤ
 ۷۱ لکھنؤ
 ۷۲ لکھنؤ
 ۷۳ لکھنؤ
 ۷۴ لکھنؤ
 ۷۵ لکھنؤ
 ۷۶ لکھنؤ
 ۷۷ لکھنؤ
 ۷۸ لکھنؤ
 ۷۹ لکھنؤ
 ۸۰ لکھنؤ
 ۸۱ لکھنؤ
 ۸۲ لکھنؤ
 ۸۳ لکھنؤ
 ۸۴ لکھنؤ
 ۸۵ لکھنؤ
 ۸۶ لکھنؤ
 ۸۷ لکھنؤ
 ۸۸ لکھنؤ
 ۸۹ لکھنؤ
 ۹۰ لکھنؤ
 ۹۱ لکھنؤ
 ۹۲ لکھنؤ
 ۹۳ لکھنؤ
 ۹۴ لکھنؤ
 ۹۵ لکھنؤ
 ۹۶ لکھنؤ
 ۹۷ لکھنؤ
 ۹۸ لکھنؤ
 ۹۹ لکھنؤ
 ۱۰۰ لکھنؤ

درست ہوگا کہ وہ اپنے فعل سے کسی بت کی تعظیم کرے جو اس کے سامنے رکھا ہوا اور وہ اس بت سے غافل ہو یا کسی دیوار کی تعظیم کرے جو اس کے سامنے ہو اور اس کو اس سے غفلت ہو۔ اور جب رکوع اور سجدہ تعظیمی سے خالی ہوں تو صرف پشت اور سر کی حرکت رہ گئی اور اس میں کچھ اتنی دشواری نہیں جس سے امتحان مقصود ہو یا اس کو دین کا رکن کیا جاوے اور کفر اور اسلام کا فرق قرار دیا جاوے اور حج اور تمام عبادت سے مقدم کیا جاوے اور خاص اسی کے چھوڑنے سے قتل واجب ہو اور ہر کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ تمام غفلت نماز کے اندر صرف اس کے اعمال ظاہری کی جہت سے ہو یا ان اگر مناجات کا مقصود اپنا خدا کیا جاوے تو یہ ایسا امر ہے کہ روزہ اور زکوٰۃ اور حج وغیرہ سے بڑھ کر ہے بلکہ انھیں اور قربانی جو خدا تعالیٰ نے نقصان مال کا مجاہدہ نفس کے لیے مقرر فرمایا ہے اور اس کے باب میں ارشاد ہے لن یال السد کو ہوا ولادما رہا ولكن ینالہ التقویٰ منکم اسمین تقویٰ سے وہ صفت مراد ہے جو دل کے اوپر غالب ہو کر اس کو اتشال امر کی موجب ہو دے اور وہی مطلوب ہے تو نماز میں وہ کیسے نہوگی اس کے افعال سے تو کچھ غرض ہی نہیں تو معنی کے رو سے یہ روایتیں حضور دل کے شرط ہونے پر دال ہیں۔ اب اگر یہ کہو کہ تم نے جو حضور دل کو نماز کی صحت میں شرط کر دیا اور بدون اس کے نماز کے باطل ہونے کا حکم دیا تو اسمین تم نے سب فقہاء کے خلاف کیا کہ انھوں نے حضور دل کو صرف اسد اکبر کہنے کے وقت شرط کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ باب العلم میں پہلے گزر چکا ہے کہ فقہا باطن میں تصرف نہیں کرتے اور نہ دل کو چیر کر باطن کا احوال جانیں اور نہ طریق آخرت میں تصرف کریں بلکہ ظاہر دین کے احکام کو اعضا کے ظاہر اعمال پر بنا کرتے ہیں اور ظاہر اعمال قتل کے ساقط ہونے اور سلطان کے یہاں کی سزا سے محفوظ رہنے کو کافی ہیں۔ رہی بات کہ یہ اعمال آخرت میں کارآمد ہوں تو یہ امر فقہ کے حدود سے باہر ہے علاوہ ازیں بدون حضور دل کے اعمال کے کامل ہو جانے پر اجماع کا دعویٰ نہیں ہو سکتا دیکھو بشر بن حارث سے منقول ہے اس روایت میں کہ ابوطالب مکی نے سفیان ثوری سے روایت کی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جو شخص خشوع نہ کرے اس کی نماز فاسد ہے اور ایک روایت حضرت حسن بصری سے مروی ہے کہ جس نماز میں دل حاضر نہ ہو وہ عذاب کی طرف جلد جاتی ہے اور حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ جو شخص نماز میں ہو اور قصد اپنی جانے کے اسکے دہنے اور بائیں کون ہو تو اس کی نماز نہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انھوں نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور اسمین سے اس کے لیے چھٹا حصہ اور دسواں حصہ بھی نہیں لکھا جاتا صرف اس قدر لکھا جاتا ہے جو اسمین سے سمجھتا ہے۔ اور یہ امر اگر کسی امام سے منقول ہوتا تو مذہب ٹھہر لیا جاتا تو اب اس پر تمسک کیسے نہ کیا جاوے۔ اور عبد الواحد بن زید نے فرمایا ہے کہ علما کا اتفاق ہے اس بات پر کہ بندے کو اس کی نماز میں سے اسی قدر لگا جس قدر کو اس نے اسمین سے سمجھا ہے انھوں نے حضور دل پر اجماع ہی ٹھہرا دیا اور اس قسم کی باتیں جو پرہیزگار فقہاء اور علمائے آخرت سے منقول ہیں وہ خارج از حد شمار ہیں اور حق یہی ہے کہ شرعی دلیلوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اجارا و آثار سے ظاہر ایسی معلوم ہوتا ہے کہ حضور دل شرط ہے لیکن تقویٰ کا مقام احکام ظاہری میں خلق کے قصور کے موافق ٹھہر لیا جاتا ہے اس لحاظ سے ممکن نہیں کہ آدمیوں پر تمام نماز میں دل کا حاضر ہونا شرط کر دیا جاوے اس لیے کہ اس سے بجز نہایت تھوڑے لوگوں کے تمام آدمی عاجز ہیں اور جبکہ تمام نماز میں شرط کرنا ممکن نہ ہو تو چار ناچار اس کو ایسی طرح شرط کرنا پڑا کہ ایک ہی خطہ کو لفظ حضور دل اس پر صادق آوے اور سب خطوں کی نسبت کراہد اکبر کہنے کا خطہ اس شرط کے لیے انتہا تھا اس لیے حکم دینے میں اسی قدر حضور دل پر اکتفا کیا اور باوجود اسکے ہر کو توقع ہے کہ جو شخص اپنی ساری نماز میں غافل رہے اس کا حال اس شخص کا سا نہوگا جو بالکل نماز ہی نہ پڑھے اس لیے کہ غافل نے کچھ تو فعل پر ظاہر میں اقدام کیا اور دل کو ایک خطہ حاضر کیا اور یہ کیسے نہوگا حالانکہ جو شخص بے وضو بھولے سے نماز پڑھے تو اس کی نماز خدا تعالیٰ کے نزدیک باطل ہے مگر اس کو کسی قدر ثواب موافق اس کے فعل اور غدر کے ہوگا لیکن اس توقع کے ساتھ یہ بھی خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں غافل کا حال تارک نماز کی نسبت کراہد اکبر نہ ہو کہ جو شخص خدمت کو حاضر ہو کر حضور میں سستی کرے اور کلام غافلون اور حقارت کرنے والوں کے سے منہ سے نکالے اس کا حال اس

نہیں سمجھتا ہے
اس کے وقت
اور نہ خون
بلکہ لگا
ہو پختا ہے
ٹھہرا
دل کا ادب
حال باطن
اور نہانی

شخص کی نسبت کر بڑا ہوگا جو خدمت ہی نہ کرے اور جبکہ اسباب خوف ورجا کے ایک دوسرے کے مقابل ہوں اور معاملہ فی نفسہ خطرناک ہو تو اب تک اس کے بعد احتیاط کرنے خواہ شستی برتنے میں اختیار ہو اور باوجود اسکے فقہا جو نماز کی درستی کا حکم غفلت کے ہوتے ہوئے دیتے ہیں ان کے خلاف حکم نہیں دے سکتے اس لیے کہ مفتی کو تو یہ حکم مجبوری دینا ہی پڑتا ہے جیسے پہلے مذکور ہوا اور جو شخص کہ نماز کے بھید سے واقف ہو اس کو معلوم ہو جاوے کہ غفلت نماز کو مضر ہو مگر چونکہ ہم باب قواعد العقائد میں علم باطن اور ظاہر کے فرق کے بیان میں لکھ آئے ہیں کہ اسرار شریعت میں سے جو منکشف ہوتے ہیں ان کی تصریح کا مانع ایک یہ ہے کہ خلق ان کے فہم سے قاصر ہو لہذا ہم اس بحث سے اسی قدر کٹھا کرتے ہیں کہ اس قدر بھی طالب آخرت کے لیے کافی ہو اور جو شخص جدل کرنے والا غوغائی ہو اس سے ہم اب کلام کرنا نہیں چاہتے اور حاصل اس تقریر کا یہ ہے کہ حضور دل نماز کی روح ہو اور کم سے کم مقدار جس سے کہ یہ روح باقی رہے اس کا کہہ کرنے کے وقت حضور دل کا ہونا ہو اور اس قدر سے اگر کم ہوگا تو صورت بتا ہی ہو اور جب قدر اس سے زیادہ حضور دل ہوگا اسی قدر روح نماز کے اجزا میں پھیلگی اور جو زندہ ایسا ہو کہ اس کو حرکت نہ وہ مردہ کے قریب ہو پس جو شخص اپنی ساری نماز میں غافل رہے صرف اس کا کہہ کرنے کے وقت حضور دل ہو اس کی نماز ایسے ہی زندہ کی مثل ہو جسمین حرکت نہواں خدا تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ غفلت کے دور کرنے اور حضور دل میں رہنے میں ہماری اچھی طرح مدد فرماوے دوسرا بیان ان امور باطنی کا جسے نماز کی زندگی پوری ہوتی ہو واضح ہو کہ ان امور کے لیے بہت سے الفاظ ہیں مگر چھ لفظ ان سے جو جمع کرتے ہیں جنکی تفصیل مع اسباب اور علاج کے ہم آگے لکھتے ہیں انہیں سے اول حضور دل ہو اور اس سے ہماری یہ غرض ہے کہ جس کام کو آدمی کر رہا ہو اور جس کلام کو بول رہا ہو اسکے سوا دوسری چیزوں سے دل فارغ ہو یعنی دل کو فعل اور قول دونوں کا علم ہو اور ان دونوں کے سوا اور کسی چیز میں فکر جولانی نہ کرنا ہو اور جب کہ آدمی کا فکر جس کام میں وہ لگا ہوا ہو اس سے دوسری طرف نہ جاوے اور اس کام کی یاد دل میں ہو اور اس کی چیز سے غفلت نہ ہو تو حضور دل حاصل ہو دوسری بات فہم پر یعنی کلام کے معنی کو سمجھنا اور یہ حضور دل کے سوا دوسری بات ہو اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل لفظوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے ان کے معنوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا تو ہمارا مقصود فہم سے دل میں معنی لفظ کا علم ہونا ہو اور اس مقام میں لوگ مختلف ہوتے ہیں کیونکہ معانی قرآن اور تسمیحات کے سمجھنے میں سب لوگ یکساں نہیں ہوتے اور بہت سے لطیف معانی ایسے ہوتے ہیں کہ نمازی عین نماز میں ان کو سمجھ لیتا ہے حالانکہ وہ اسکے دل میں پہلے کبھی نہ گزرے تھے اور اسی وجہ سے نماز غش اور برائی سے منع کرتی ہو یعنی ایسی باتیں سمجھاتی ہے کہ وہ برائی سے خواہ خواہ مانع ہوں میری بات تعظیم ہو جو حضور دل اور فہم کے علاوہ ہو کیونکہ آدمی اپنے غلام سے کوئی کلام کرنا ہو اور دل بھی اس کا حاضر ہوتا ہو اور معنی اپنے کلام کے سمجھتا ہو مگر غلام کی تعظیم نہیں کرتا اس سے معلوم ہوا کہ تعظیم حضور دل اور فہم سے بڑھ کر ہو چوٹی ہیبت یہ تعظیم سے بھی بڑھ کر ہو بلکہ ہیبت اس خوف کو کہتے ہیں جس کا منشا تعظیم ہو کیونکہ جس کو بالکل خوف نہواں اس کو ہیبت زدہ نہیں کہتے اور نہ بھوسے اور غلام کی بدخلقی اور دوسری اسی جیسے ادنیٰ چیزوں سے ڈرنے کو ہیبت کہتے ہیں بلکہ بڑے بادشاہ سے خوف کرنے کو ہیبت کہتے ہیں غرض کہ ہیبت وہی خوف ہے جو جلال اور تعظیم کی جہت سے پیدا ہوا پنجون رجا اسمین کچھ شک نہیں کہ رجا ان پہلی باتوں کے علاوہ ہے بہت ایسے لوگ ہیں کہ کسی بادشاہ کی تعظیم کرتے ہیں اور اسکے دبے سے ڈرتے ہیں مگر اپنے توقع کچھ نہیں رکھتے اور بندے کو چاہیے کہ اپنی نماز سے خدا تعالیٰ کے ثواب کی توقع رکھے جیسے کہ گناہ سے اسکے عذاب کا خوف کرتا ہے چوٹی جیا یہ ان پانچوں سے علاوہ ہے کیونکہ اس کا منشا اپنی خطا پر واقف ہونا اور اپنے قصور کا وہم گزرا ہوا تعظیم اور خوف اور رجا ایسے ہو سکتے ہیں جن میں جیا نہو یعنی اگر تقصیر کا وہم اور گناہ کے ارتکاب کا خیال نہ ہو تو ظاہر ہے کہ جیا نہو کی غرض کہ ان چھوٹوں باتوں سے نماز کی روح پوری ہوتی ہو اب ان کے اسباب کو جدا جدا سنو کہ حضور دل کا سبب ہیبت ہوتی ہو اس لیے کہ آدمی کا دل اس کی ہیبت کا تابع ہوتا ہو اور ہیبت ہم سے مشتق ہو جس کے معنی فکر کے ہیں تو جو بات آدمی کو فکر میں ڈالتی ہو اسی میں دل حاضر ہوتا ہے

اور یہ بات آدمی کی سرت میں ہو کہ فکر والے کام میں خواہ مخواہ حاضر رہتا ہو اور نماز میں اگر دل حاضر نہ ہو تو بیکار نہ رہیگا بلکہ دنیا کے امور میں سے جس بات میں آدمی کی ہمت یعنی فکر مصروف ہوگی اسی میں دل موجود ہوگا پس نماز میں دل کے حاضر کرنے کا کوئی حیلہ اور علاج نہیں بجز اس کے کہ ہمت کو نماز کی طرف پھیرا جاوے اور ہمت نماز کی طرف نہ پھریگی جب تک یہ ظاہر نہ ہو جاوے کہ غرض مطلوب اسی سے متعلق ہے یعنی اس بات کا یقین اور تصدیق کرنا کہ آخرت بہتر اور پایدار اور غرض مطلوب ہے اور نماز اس مطلوب کے حصول کا ذریعہ ہے پس جب اس بات کو دنیا اور اس کے مہمات کے حقیر جاننے کے ساتھ ملاؤ تو ان دونوں کے مجموعہ سے نماز میں حضور دل حاصل ہوگا۔ اور جب تم کسی کام کے پاس جاتے ہو تو تمہارا نہ نفع کر سکے نہ ضرر تو اس وقت اسی جیسی بات سوچنے سے دل حاضر ہو جاتا ہے تو اگر شاہنشاہ حقیقی کی مناجات کے وقت جسکے قصہ قدرت میں ملک اور ملکوت اور نفع اور نقصان ہو تمہارا دل حاضر نہ ہوتا ہو تو اسکا سبب بجز اپنے ایمان کے ضعیف ہونے کے اور کچھ مت گمان کرنا اور اس صورت میں تم کو اپنے ایمان کے قوی کرنے میں کوشش کرنی چاہیے اور اسکا طریق کامل طور پر دوسری جگہ بیان کیا جاوے گا۔ اور فہم کا سبب بعد حضور دل کے فکر کا دائم رکھنا اور ذہن کو معنی کے ادراک کی طرف پھیرنا ہے اور اسکی تدبیر وہی ہے جو دل کے حاضر ہونے کی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی ہو کہ فکر پر متوجہ ہونا اور جو دوسو سے کہ مشغول کر دین اس کے دور کرنے کے لیے مستعد رہنا چاہیے اور اس قسم کے دوسو سو دفع کرنے کا علاج یہ ہے کہ انکا مواد سب قطع کر دے یعنی جن چیزوں کی طرف کہ دوسو سے دوڑتے ہوں انہیں سے کوئی اپنے پاس نہ رکھے اور جب تک یہ مواد نہ دور ہوگا تب تک دوسو سے چلے جائیں گے کیونکہ جو شخص کسی چیز کو چاہتا ہو اسکا ذکر بہت کرتا ہو اسلیے محبوب چیز کا ذکر یقیناً دل پر هجوم کرتا ہو اور اسی وجہ سے دیکھتے ہو کہ جو شخص غیر اللہ سے محبت رکھتا ہو اسکی کوئی نماز دوسو سے صاف نہیں ہوتی۔ اور تعظیم و حیرون کے جاننے کے سبب سے دل میں پیدا ہونی ہو اول خداے تعالیٰ کے جلال و عظمت کا پہچانا جو اصل ایمان ہے کیونکہ جو شخص معتقد اسکی عظمت کا نہ ہوگا اسکا نفس اسکی عظمت کے سامنے نہ دبیگا دوم نفس کی حقارت اور خست کو پہچانا اور اسکو بندہ منہر ملک سمجھنا ان دونوں باتوں کے جاننے سے فروتنی اور انکسار اور اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع کرنا پیدا ہوتا ہے جسکو تعظیم کہتے ہیں اور جب تک کہ نفس کی حقارت کی معرفت خدا تعالیٰ کے جلال کی معرفت سے نہیں ملتی تب تک تعظیم اور خشوع کی حالت منتظم نہیں ہوتی کیونکہ جو شخص غیر سے مستغنی اور اپنے نفس پر مامون ہو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے کی صفت جان لے مگر خشوع اسکو نہواس وجہ سے کہ دوسری بات یعنی نفس کی حقارت اور اسکا محتاج ہونا اس کے علم کا ضمیمہ نہیں ہوا اور ہمیت اور خوف نفس کی حالت ہے کہ خداے تعالیٰ کی قدرت اور سطوت اور اسکی خواہش کے نافذ ہونے اور کم پروا کرنے کو جاننے سے پیدا ہوتی ہے یعنی یوں سمجھنے سے کہ اگر خداے تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو بکھلا کر دے تو اس کے ملک میں سے ایک ذرہ کم نہوگا اور اس کے ساتھ ہی وہ باتیں دیکھے جو انبیا اور اولیا پر صیبتیں اور طرح طرح کی بلائیں آتی ہیں باوجودیکہ ان کے دور کرنے پر قادر ہیں اور زمین کے سلاطین کا حال اس کے خلاف معلوم ہوتا ہو غرض کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا علم آدمی کو زیادہ ہوگا اتنا ہی خوف اور معیت زیادہ ہوگی اور جلد چہارم نہجیات میں عنقریب باب خوف میں اس کے سبب نہ ذکر ہونگے۔ اور رجا کا سبب یہ ہے کہ آدمی خداے تعالیٰ کے لطف و کرم اور انعام عمیم اور صفت کے لطائف کو پہچانے اور نماز کے باعث جو اس نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے اس وعدہ کو سچا جانے پس جب وعدہ پر یقین اور اس کے لطف کی معرفت حاصل ہوگی تو ان دونوں کے مجموعہ سے بیشک جا پیدا ہوگی۔ اور جیسا اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ عبادت میں اپنے آپ کو تصور و ارجمند سمجھے اور جانے کہ خدا تعالیٰ کا جتنا بڑا حق ہو اسکی بجا آوری سے میں عاجز ہوں اور اس بات کو اپنے نفس کے عیب اور اسکی آفتوں کے پہچاننے اور اسکی قلت خلاص اور خست باطن اور سب افعال میں سروسر کے فائدے پر رغب ہونے کو خیال کرنے سے قوت دے اور اس کے ساتھ ہی یہ جانے کہ خدا تعالیٰ کا جلال کونسی عظمت کا منتہی ہے اور یہ کہ وہ باطن پر اور دل کے دوسو سے پرخواہ کہتے ہیں باریک و خفیہ ہوں مطلع ہو جاوے گا کہ جب یہ معرفت میں حاصل ہوگی تو یقیناً ایک حالت پیدا ہوگی جسکو حیا کہتے ہیں۔ ان چھوٹوں صفت کے سبب یہ بھی جو نہ ذکر ہوئے ہیں جس صفت کا طلب کرنا

منظور ہو سکی تدریجی ہو کہ اس کے سبب کو پیدا کرنا چاہیے کیونکہ سبب کے معلوم کرنے سے علاج خود معلوم ہو جاتا ہے۔ اور ان سببوں کا رابطہ ایمان و یقین ہی یعنی یہی معرفتیں جن کا ہمنے اوپر ذکر کیا ہے یقینی ہو جاوین کہ انہیں کسی طرح شک نہ رہے اور دل پر غالب ہو جاوین اور یقین کے معنی شک نہ رہنے اور دل پر سلا ہونے کے باب العلم میں ہم لکھ چکے ہیں اور حقیقت یقین ہوتا ہے اسی قدر دل خشوع کرتا ہے اور اسی جہت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم اُن سے باتیں کرتے تھے مگر جب نماز کا وقت آجاتا تو گویا وہ نہ ہلکوا جاتے اور نہ ہم اُنکو جاتے۔ اور روایت ہے کہ خداے تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ جب تو نیکو ذکر کرے تو ایسی طرح ذکر کر کہ اپنے اعضا کو جھاڑ اور میرے ذکر کے وقت خشوع اور اطمینان سے رہ اور جب میرا ذکر کرے تب اپنی زبان اپنے دل کے پیچھے کر لے اور جب میرے سامنے کھڑا ہو تو ذلیل بندے کی طرح کھڑا ہو اور مجھ سے مناجات زبان صادق اور دل خائف کے ساتھ کر۔ اور مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن پر وحی بھیجی کہ اپنی امت کے گنہگاروں سے کہدے کہ میرا ذکر نہ کریں کہ میں نے اپنے نفس پر قسم دے لی ہے کہ جو کوئی میرا ذکر کرے گا تو میں اُس کا ذکر کروں گا پس اگر وہ میرا ذکر کرینگے تو میں اُنکا ذکر لعنت کے ساتھ کروں گا۔ یہ حال گناہگار کا ہے جو غافل نہ ہو اور اگر غفلت اور معصیت دونوں جمع ہو جاوین تب کیا حال ہوگا۔ اور جن امور کو ہم نے پر لکھا ہے اُنکے مختلف نے سے آدمیوں کی کوئی قسمیں ہو گئیں بعض تو ایسے غافل ہیں کہ نازب پڑھتے ہیں مگر دل کا حضور ایک خطہ کو نہیں ہوتا اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نماز پوری پڑھتے ہیں اور ایک خطہ کو بھی ل غائب نہیں ہوتا بلکہ بعض وقت ایسی طرح فکر کو نماز میں لگاتے ہیں کہ اُنکے سامنے کوئی حال گذر جاوے اُنکو خبر ہی نہیں ہوتی اسی وجہ سے مسلم بن نیر کو مسجد کے ستون گرنے اور اُسکے لیے لوگوں کے جمع ہونی کی کچھ خبر نہیں ہوئی اور بعض اکابر مدت تک جماعت میں حاضر ہوئے مگر کبھی نہ پہچانا کہ وہ کون ہیں اور بائیں پر کون اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے جوش کی آواز وکیل کے فاصلے پر سنائی دیتی تھی اور کچھ لوگ ایسے تھے کہ نماز کے وقت اُنکے چہرے زرد ہو جاتے تھے اور شانے تھرتھرتے تھے اور یہ امور ہونے کچھ بعید نہیں اس لیے کہ ان سے دو چند دنیا داروں کے افکار اور پادشاہان زمین کے خوف سے مشاہدہ ہوتے ہیں حالانکہ یہ عاجز اور ضعیف ہیں اور جو کچھ اُن سے ملتا ہے وہ بھی حقیر و خفیف یہاں تک کہ کوئی شخص پادشاہ یا وزیر کے پاس جا کر کسی مقدمے میں بات کرتا ہے اور چلا آتا ہے اُس سے اگر پوچھا جائے کہ پادشاہ کے گرد کون لوگ تھے اور اُس کا لباس کیا تھا تو ہرگز نہ بتلا سکیگا کیونکہ اپنے دھندلے کی فکر میں ڈوئے رہنے سے اُسکو اتنی ہمت کہاں تھی کہ اُسکے لباس یا گرد کے لوگوں کو دیکھے۔ اور چونکہ ہر شخص کو اپنے اعمال میں مختلف حصے ملینگے تو نماز میں ہر ایک کا حصہ اسی قدر ہوگا جتنا خوف اور خشوع اور تعظیم اُس نے کی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جگہ دل میں ظاہر کے حرکات نہیں اور اسی لیے بعض صحابہ رض نے فرمایا ہے کہ آدمی قیامت کو اُس جیسی صورت پر اٹھینگے جو اُنکی شکل نماز میں ہوگی یعنی اطمینان اور سکون اور نماز میں لذت کا پانا جس قدر ہوگا اُسی قدر قیامت میں یہ چیزیں اُسکو حاصل ہونگی اور واقع میں اُنھوں نے درست کہا کیونکہ آدمی کا شر اُسی بات پر ہوگا جس پر مر گیا اور مر گیا اُس حال پر جس پر زندہ رہا ہے اور اس بات میں اُسکے دل کے حال کی رعایت کی جاوے گی جسم ظاہری کے حال کا لحاظ ہوگا اس لیے کہ دلوں کے صفات ہی سے دار آخرت میں صورتیں ڈھالی جاوینگی اور نجات اُسی کو ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے پاس دل سالم لے کر جاوے گا خدا اہلکو بھی توفیق اپنے لطف و کرم سے عنایت فرماوے تیسرا بیان اُس تدریج کے ذکر میں جو حضور دل میں مفید پڑے۔ واضح ہو کہ مومن کے لیے ضرور ہے کہ خداے تعالیٰ کی تعظیم کرنے والا اور اُس سے ڈرنے والا اور توقع رکھنے والا اور اپنی تقصیر سے نادام ہو یعنی ایمان کے بعد ان احوال سے جدا نہ ہو اگرچہ اُنکی قوت موافق اُسکے یقین کی قوت کے ہوگی پس نماز میں ان حالات کا نہونا اسی جہت سے ہوگا کہ فکر پر اگندہ ہو اور دھیان بے اور دل مناجات میں حاضر نہ ہو اور نماز سے غافل ہو اور نماز سے غفلت اُنھیں وسوسوں کے باعث ہوتی ہے جو دل پر وارد ہو کر اُسکو مشغول کر دیتے ہیں اس صورت میں حضور دل کی تدریج ہی ہے کہ اُن وسوسوں کو دور کیا جاوے اور چیز چھی دور ہوتی ہے جب اُس کا سبب دور ہو تو اُنچے اطر کے سبب

معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے وار و ہونے کا سبب یا تو امر خارجی ہوتا ہو یا کوئی امر ذاتی پوشیدہ ہوتا ہو امر خارجی وہ چیزیں ہیں کہ کان اور آنکھ میں پڑتی ہیں یہ بھی بعض اوقات فکر کو اجاڑ کر دیتی ہیں یہاں تک کہ فکر ان اشیاء کے در پی ہو کر انہیں تصرف کرتا ہو اور اسے اور اشیاء کی طرف کھینچ جاتا ہو اور اسی طرح اور سلسلہ بند جاتا ہو کہ اول مبنائی فکر کا سبب ہو پھر یہ فکر دوسری فکر کا سبب ہو اور علیٰ ہذا القیاس اور جس شخص کا رتبہ قوی اور مہمت عالی ہو اس کے حواس کے سامنے کچھ گزرنا اسکو غافل نہیں کرتا مگر ضعیف شخص کا فکر ضرور پر گندہ ہو جاتا ہو اور اسکا علاج یہ ہے کہ ان اسباب کو قطع کرے طرح کہ نئی کھینچ بند کرے یا اندھیرے مکان میں نماز پڑھے یا اپنے سامنے کوئی ایسی چیز رکھے جہاں حواس مشغول ہوں اور نماز کے وقت زیوار کے قریب سے تاکہ مسافت دیکھنے کی تھیلنے نہ پادے اور رستوں پر اور نفس و نگار کی جگہ میں اور نگین فرشتوں پر نماز پڑھنے سے احتراز کرے اور اسی وجہ سے عابد لوگ ایک چھوٹے حجۃ تارک بن نماز پڑھتے تھے کہ صرف سجدہ کی گنجائش ہو سکے تاکہ فکر مجتمع نہ ہو اور قوی شخص مسجدوں میں حاضر ہو کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیتے تھے اور نظر کو سجدے کے مقام سے آگے نہ بڑھاتے تھے اور نماز کا کمال سمجھتے تھے کہ اس بات کو نہ جانیں کہ منہ پر کون ہو اور بائیں پر کون۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سجدہ کی جگہ میں نہ تلوار چھوڑتے تھے نہ کلام مجید اور اگر کچھ لکھا پاتے تو اسکو مٹا دیتے۔ اور اسباب باطنی و موسون کے سخت تر ہیں اس لیے کہ جس شخص کی فکر دنیا کے معاملات میں پھیل جاتے ہیں اسکا فکر ایک فن میں منحصر نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ایک جانب سے دوسری کی طرف اوتار ہوتا ہو اور آنکھوں کا نیچا کرنا اسکو کافی نہیں ہوتا اس لیے کہ جو بات دل میں پہلے سے پڑ گئی ہو وہی شغل کو کافی ہو تو باطنی دوسرے دور کرنے کا طریق یہ ہے کہ نفس کو زبردستی اس بات پر لاوے کہ جو کچھ نماز میں پڑھے اسکو سمجھے اور سمجھ لگا ہے دوسری چیزیں مشغول نہ ہوں اور امر پر اسکو احانت ہوگی اگر اسکی تیاری نیت باندھنے سے پہلے کرے اس طرح کہ از سر نو نفس کو آخرت کی یاد دلاوے اور مناجات کا موقف اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا خطر اور موت کے بعد کے احوال اس کے سامنے پیش کرے اور دل کو نیت سے پیشتر سب فکر کی چیزوں سے خالی کرے اور کوئی شغل ایسا نہ چھوڑے جسکی طرف دل التفات کرے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی شیبہ کو ارشاد فرمایا کہ اِنِّیْ نَسِیتُ اَنْ اَقُوْلَ لَکَ اَنْ تَحْمُرَ الْقَدْرَ الَّذِیْ فِی الْبَیْتِ فَاَنْ لَا یَبْغِیْ اَنْ یُّکُوْنَ فِی الْبَیْتِ شَیْءٌ یَشْغِلُ النَّاسَ عَنْ صَلَواتِهِمْ غَرَضٌ کَذَکَ فُکْرُوْنَ کے ساکن کرنے کا یہ طور ہو اور اگر اس تدبیر سے فکروں کا ابھار ساکن ہو تو نجات کی سبیل بجز سہل کے اور کوئی نہیں جو کہ مرض کے مادہ کو روگن کی جڑیں سے نکال دھینکے اور وہ سہل یہ ہے کہ جو امور مشغل میں ڈالنے اور حضور دل سے پھیرنے والے ہوں انکو دیکھے اور آئینہ شک نہیں کہ وہ اس کے مہمات ہی ہونگے اور وہ بھی صرف شہوات کی جہت سے مہمات ہونگے تو اپنے نفس کو سزا دے کہ اُن شہوات سے اجتناب کرے اور ان علاقوں کو قطع کر دے اس لیے کہ جو چیز آدمی کو اسکی نماز سے روکے وہ اس کے دین کی ضد اور اس کے دشمن ابلیس کا لشکر ہو تو اسکا روک رکھنا بہ نسبت دور کر دینے زیادہ ضروری ہے نجات جہی ہو کہ جب اسکو علیحدہ کر دے چنانچہ مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہم ایک چادر سیاہ جسکے دو کونے لائے اور اسکو آپ نے پہن کر نماز پڑھی تو بعد نماز کے اسکو اتار ڈالا اور فرمایا کہ اسکو ابو جہم کے پاس لے جاؤ کہ اسنے مجھ کو اب میرے نماز سے غافل کر دیا اور مجھ کو انکی سادی چادر لا دو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی میں نیا تسمہ لگانے کے لیے حکم فرمایا اور نماز میں اسکی طرف دیکھا اس جہت سے کہ نیا تھا تو حکم دیا کہ اسکو نکال کر پانا تسمہ پھر ڈال دو۔ اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوڑا پہنا اور وہ آپ کو اچھا معلوم ہوا تو آپ نے سجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے تواضع اور فروتنی کی تاکہ مجھے غضبناک نہ ہو پھر اسکو باہر لے گئے اور جو ساکن اول ملا اسکو حوالہ کر دیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم کیا کہ ایک جوڑا نرم چمڑے کا پرانا میرے لیے خرید دو انکو آپ نے اپنے پائوں سے مشرف فرمایا اور ایک بار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حرمت سے پیشتر سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں پہنے منبر پر تھے اسکو نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ اسنے مجھے مشغول کر دیا کبھی اسکو دیکھتا ہوں کبھی نکو۔ اور مروی ہے کہ حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ نے اپنے باغ میں نماز پڑھی اس کے درختوں میں ایک جانور اودے رنگ کا اوپر جانے کو اڑا انکو وہ پر نہ اچھا معلوم ہوا اور گھڑی بھرتک اسکو دیکھا گئے اور یہ یاد نہ رہا کہ کتنی رعیتیں پڑھی ہیں پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

روح منہ سے نکلتا
بھول گیا کہ میں
بڑی ہوئی ہو اسکو بھول
اسے اس لیے کہ میں
ایسی چیز میں اچھا
جو آدمیوں کو انکی
روکے اور انکو بھول
غمان چھوڑ دے
بپ کا نام طلحہ ہے اور
اچھا میں جو ابی شیبہ
کھا ہو چکی نہیں
برج بنی عاتقہ
برایت ابن مبارک
ابو حمزہ السمری
روح ابو عبد اللہ
شرف فخر الدین
عائشہ بنت صفیاء
روح منہ سے نکلتا
ابن عباس فرماتے ہیں
سوسنہ چاندی کی کچھ
قد نہیں مطلق
انگوٹھی کا ذکر ہے
روح مالک نے
عبد اللہ بن ابی بکر
سے روایت کیا ہے

کی خدمت مبارک میں فرمایا کہ آج یہ فتنہ مجھ پر گذرے اور عرض کیا کہ اب باغ صدقہ ہے جہاں چاہیے ہاں اسکو صرف فرمائیے۔ اور ایک کسی اور شخص کا ذکر ہو کہ اس نے اپنے باغ میں نماز پڑھی اور اس کے خراب کے درخت پھلون کے مارے جھکے پڑتے تھے کہ انکو جو دیکھا تو اچھے معلوم ہوئے اور یہ بھول گئے کہ کتنی نماز پڑھی ہے یہ ماجرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا اور عرض کیا کہ وہ باغ صدقہ ہے اسکو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیجیے حضرت عثمان م نے اسکو پچاس ہزار کو بیجا۔ اکابر سلف فکر کی جڑ کاٹنے کو اور نماز کے نقصان کے کفارہ کے لیے یہ تدبیریں کرتے تھے اور واقع میں علت کے مارے کو جڑ سے اکھاڑنے کی تدبیر ہی ہے اس کے سوا دوسری بات مفید نہ ہوگی کیونکہ جو بات ماننے لکھی ہو کہ نفس کو نرمی ساکن کرنا چاہیے اور ذکر کے سمجھنے پر لانا چاہیے تو وہ ضعیف شہوتوں اور ان فکر و غمیں کا راز ہے جو دل کے اطراف ہی کو گھیرے ہوں مگر شہوت تو یہ جو خوب ورون پر ہو ہمیں ساکن کرنا مفید نہیں بلکہ وہ تھکاوٹ دینے کی اور تم اسکو کھینچتے رہو گے پھر وہی عذاب رہیگی اور ساری نماز اسی کشاکش میں گذریگی اور اسکی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص درخت کے نیچے بیٹھ کر یہ چاہے کہ میرا فکر صاف ہو اور میری جڑیاں بول بول کر اسکی فکر کو منتشر کرتی ہوں اور وہ ایک لکڑی کو ہاتھ میں لیکر انکو اڑا دے اور پھر اپنی فکر میں مشغول ہو اور جڑیاں بھی پھر غل کرنے لگیں پھر یہ لکڑی سے بھگانے لگے اور کوئی اس سے کہے کہ یہ چال جو تم چلے ہو کبھی پوری نہوگی اگر تم اس سے چھٹی چاہتے ہو تو درخت کو اکھاڑ ڈالو یہی حال شہوات کے درخت کا ہے کہ جب اسکی شاخیں پھیل جاتی ہیں تو اس پر فکر اسی طرح دوڑتے ہیں جیسے چڑیاں درخت پر دوڑتی ہیں یا مکھی غلاظت پر اور اس کے دفع کرنے میں کام بڑھتا ہے کیونکہ مکھی کو جب مالد و پھر چلی آتی ہے یہی حال وسوسوں کا ہے اور یہ شہوتیں بہت سی ہیں اور بندہ اُن سے بہت کم خالی ہوتا ہے اور ان سب کی جڑ ایک چیز ہے یعنی دنیا کی محبت یہ ہر ایک جڑائی کی جڑ اور یہ نقصان کی بنیاد اور ہر ایک فساد کا منبع ہے اور جس شخص کا باطن دنیا کی محبت پر مشتمل ہو اور اسکی کسی چیز کی طرف رغبت کرے نہ اس عرض سے کہ اسکو توشہ آخرت بناو یا آخرت پر اس سے مدد چاہے تو اسکو طمع نہ کرنی چاہیے کہ نماز میں لذت مناجات کبھی اسکو صاف حاصل ہو لیکن تاہم اسکو مجاہد کا چھوٹا مانہ چاہیے اور جس طرح ہو سکے دل کو نماز کی طرف پھیرے اور اسباب فکر میں ڈالنے والوں کی کمی کرے غرض یہ دو تلخ ہوا اور اسکی تلخی کی جہت طبعیتیں اسکو بدمزہ جانتی ہیں اور روگ پڑانا اور درد لا علاج ہو گیا یہاں تک کہ اکابر نے قصد کیا کہ دو کعتیں ایسی پڑھیں جنہیں دنیا کے امور کو اپنے دل میں نہ لاوین تو یہ اُن سے نہو سکا جب ان لوگوں کو اس طرح کا دو گانہ میسر نہوا تو اہم جیسوں کو اسکی طمع نہیں ہو سکتی اور کاش یہ کمونار میں سے اُدھی خواہ تھائی و سواس سے خالی ملجاوے تو انہیں لوگوں میں سے ہو جاوین جنہوں نے نیک اعمال میں اعمال بد کو ملا جلا دیا۔ حاصل یہ کہ دنیا کی فکر اور آخرت کی ہمت دل میں ایسی ہو جیسے تیل کے بھرے پیالے میں پانی ڈالو کہ جس قدر پانی پیالے میں جاوے گا اسی قدر یقیناً تیل نکل جاوے گا یہ نہو گا کہ دونوں جمع ہو جاوین چوتھا بیان ان امور کی تفصیل میں جبکہ دل میں حاضر نماز کے ہر ایک رکن اور شرط وغیرہ میں ضرور ہے۔ اگر تمکو آخرت منظور ہے تو تم پر پہلے لازم یہ ہے کہ جو تنبیہات کہ نماز کی شرطوں اور رکون میں ہم لکھتے ہیں اُن سے غافل نہو۔ نماز کی شرطیں اور جو امور اُس سے پیشتر ہوتے ہیں وہ یہ ہیں اذان اور طہارت اور برہنگی کا ڈھانپنا اور قبلہ کی طرف متوجہ ہونا اور سیدھا کھڑا ہونا اور نیت کرنی پس جب موزن کی اذان سنو تو اپنے دل میں قیامت کے پکار کی دہشت حاضر کرو اور اذان کو سنتے ہی اپنے ظاہر اور باطن سے اسکی اجابت کے لیے مستعد ہو اور جلدی کرو کیونکہ جو لوگ موزن کی اذان کے لیے جلدی کریں گے وہ قیامت کے روز لطف کے ساتھ پکارے جاوے گے اور اذان پر اپنے دل کا جائزہ لو اگر اسکو خوشی اور فرحت سے بھرا پاؤ اور جلدی چلنے کی رغبت سے پر ہو تو جان لو کہ روز جزا انکو بشارت اور فلاح پانے کی آواز آوے گی اور اسی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارحنا یا بلال یعنی نماز سے اور اسکی اذان دینے سے ہمکو راحت پہونچاؤ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں تھی۔ اور طہارت کا حال یہ ہے کہ جب تم نماز کی جگہ کو پاک کر لو جو تمہارا ظرف بعید ہے پھر کپڑوں کو پاک کر لو جو تمہارا غلاف قریب ہے پھر ظاہر کی جگہ کو پاک کر لو جو تمہارا بہت نزدیک کا پوست ہے تو اپنے مغز اور ذات یعنی دل کی طہارت سے غافل نہو اسکی طہارت کے لیے توبہ میں اور خطاؤں پر نادم ہونے میں کوشش کرو اور آئندہ قصد مصمم ان قصور و ن کے نہ کرنے کا کہ لو دل کی طہارت ان امور سے

ضرور کر لو کہ یہ تمہارے وجود کے دیکھنے کی جگہ ہو۔ اور شرعاً اور سے سمجھو کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ بدن کے لئے مقامات لوگوں کی نظر سے چھپائے جاویں کہ ظاہر بدن پر لوگوں کی نگاہ پڑتی ہو تو پھر کیا بات ہو کہ باطن کی خرابیاں جنہیں بجز پروردگار کے اور کوئی مطلع نہیں ہوتا چھپائی نہ جاویں پس ان سب عیون کو اپنے دل میں حاضر کرو اور نفس سے اس کے چھپانے کی درخواست کرو اور یہ بات دل میں ٹھان لو کہ خدا سے تعالیٰ کی نظر سے وہ عیب اور کوئی سی چیز چھپ نہیں سکتی مگر ان پر نادم ہونا اور اللہ تعالیٰ سے حیا اور خوف کرنا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے تو ان ایوان کے دل میں حاضر کرنے سے تم کو یہ فائدہ ہوگا کہ تمہارے دل میں خوف اور حیا جہاں جہاں چھپے ہوں گے ابھر کھڑے ہوں گے اس وقت تمہارا نفس دے گا اور خجالت دل پر چھا دیگی اور خدا سے تعالیٰ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گے جیسے غلام گناہگار بدکردار بھگا ہوا اپنے کردار سے پشیمان ہو کر اپنے آقا کے سامنے سر جھکائے شرمندہ خوف زدہ کھڑا ہوتا ہو۔ اور قبلہ رخ ہونے کے معنی ہیں کہ اپنے ظاہر و باطن کو سب طرف سے پھر کر خدا سے تعالیٰ کے خانہ کعبہ کی طرف کر لو پھر کیا تم سمجھتے ہو کہ دل کا پھیرنا تمام معاملات سے خدای تعالیٰ کے امر کی طرف توجہ مطلوب نہیں ہے بلکہ ہرگز مت سمجھنا بلکہ یوں سمجھو کہ اس کے سوا اور کوئی مقصود نہیں یہ ظاہر کے اعمال سب باطن کی تحریک کے واسطے اور اعضا کو ضبط سے رکھنے اور ان کو ایک طرف میں ساکن کرنے کے لیے ہیں تاکہ یہ اعضا دلیر بغاوت نہ کریں کیونکہ اگر دل پر بغاوت کریں گے اور اپنے حرکات میں اور اپنے اپنے جہات کی طرف التفات میں ظلم کریں گے تو دل کو بھی اپنے پیچھے لگا کر خدا کی طرف سے اس کو پھیرینگے اس صورت میں چاہیے کہ تمہارے بدن کی توجہ کے ساتھ ہی دل کی توجہ بھی ہو یعنی جس طرح پر کہ چہرہ خانہ کعبہ کی طرف بجز اس بات کے نہیں ہو سکتا کہ اس کو اور سب طرفوں سے پھیر لیا جاوے اسی طرح دل بھی خدا سے تعالیٰ کی طرف نہیں پھرتا جب تک اس کو ماسوا سے خالی نہ کر لیا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ نماز کو کھڑا ہو اور اس کی خواہش اور منہ اور دل خدا سے تعالیٰ کی طرف ہوں تو وہ نماز سے ایسا فارغ ہوگا جیسے جس نے ذر کہ اس کی مان نے اس کو جتنا تھا۔ اور سیدھا کھڑا ہونے سے یہ غرض ہو کہ اپنے بدن اور دل سے خدا سے تعالیٰ کے سامنے خدمت کو کھڑے ہو اس صورت میں چاہیے کہ سر جو تمہارے اعضا میں سب سے اونچا ہے اور جھکا ہوا اور کسر ہو اور سر کی اونچائی دور کرنے سے یہ تنبیہ ہو کہ دلیر فروتنی اور ذات لازم رہنے اور اس وقت کے کھڑے ہونے سے اس وقت کا کھڑا ہونا یاد کرو کہ خدا سے تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر سوال کیا جاوے گا اور اب یہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور وہ تم کو دیکھ رہا ہے اسی لیے اگر تم سے اس کی گنہ جلال کا دریافت کرنا نہ ہو سکے تو اس کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو جیسے دنیا کے کسی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو بلکہ تمام نماز کے قیام میں یہ فرض کر لو کہ تم کو کوئی تمہارے گھر کا بہت نیک آدمی خوب دیکھ رہا ہے یا جس کو تم اپنی نیکی جتنی جتلیا چاہتے ہو وہ تمہاری طرف نظر کرتا ہے کیونکہ اگر کوئی ایسا آدمی دیکھتا ہے تو اس وقت تمہارے ہاتھ پاؤں ساکن اور اعضا ٹھیلے اور اجر مسکن کے ساتھ رہتے ہیں اس سے کہہیں وہ بندہ جو حقیقت میں عاقل ہو نہ کہ وہ کہہ کہ فرد تنی کم کرتے ہو پس جب بندہ مسکن کے ہوتے ہیں اپنے نفس کا یہ حال معلوم کرو تو اس پر عتاب کرو اور کہو کہ تو دعویٰ خدا سے تعالیٰ کی معرفت اور محبت کا کرتا ہے تجھے اس کے سامنے جرات کرنے سے شرم نہیں آتی حالانکہ اس کے ایک ادنیٰ بندے کی توقیر کرتا ہے اور لوگوں سے خوف کرتا ہے خدا سے نہیں ڈرتا جس سے ڈرنا زیبا ہے اور اسی وجہ سے جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کس طرح ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اس طرح حیا کرو جیسے اپنے گھر کے کسی نیکی شخص سے حیا کرتے ہو۔ اور نیت میں یہ بات دل میں پکی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نماز کا کیا اس کو ہنسنے مانا اور اس کے پورا پڑھنے اور اس کے نواقص اور مفسدات سے باز رہنے پر اور ان سب امور کو خاص خدای تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے پر غم کرنا چاہیے اس غرض کہ توقع اس کے ثواب کی اور خوف اس کے عذاب کا اور طلب اس کی نزدیکی کی ملحوظ خاطر ہے اور اس بات میں اس کا احسان اپنی گردن کا طوق جانے کہ باوجود ہمارے نے ادب اور کثرت سے گناہگار ہونے کے ہمارے اجازت اپنی مناجات کی دی اور اپنے دل میں اس کی مناجات کی بڑی قدر جانے اور دیکھنے کہ میں کس سے مناجات کرتا ہوں اور کس طرح مناجات کرتا ہوں ایسی صورت میں چاہیے

روح برکت
ان الفاظ سے
نہیں ملے گا
سکھنے
برکت ہو
بن عبد اللہ
سرخ خلیفہ
بن ابراہیم
زیر بزم
روایت کی
میں جہنمی
اور ابن عبد
بن عبد اللہ

تو یہی کہ تمہاری پیشانی عرق پشیمانی میں غرق ہوا وہ بہت سے شائے تھراوین اور خوف کے مارے رنگ نہرو پڑ جائے۔ اور اسد کبر کرنے میں جب زبان کو ان الفاظ سے گویا کرو تو چاہیے کہ تمہارا دل اس قول کو جھوٹا نہ کرے یعنی اگر دل میں کوئی چیز خدا سے بڑی جانتے ہو گے تو اللہ تعالیٰ گواہی دیگا کہ تم جھوٹے ہو اگرچہ قول تمہارا سچا ہو جیسے سورہ منافقون میں منافقون کی زبانی کہنے کو ارشاد فرمایا کہ اسد شاہد ہے کہ منافق جھوٹے ہیں یعنی دل سے اقرار رسالت نہیں کرتے صرف زبان سے کہتے ہیں کہ تم رسول ہو پس اگر خدا سے تعالیٰ کے امر کی نسبت کر تمہاری خواہش نفس تم پر غالب ہوگی اور تم نسبت خدا سے تعالیٰ کے اسکی اطاعت زیادہ کرتے ہو گے تو گویا تم نے اپنا معبود اسی کو ٹھہرایا اور اسی کو بڑا جانا تو کیا عجب ہے کہ تمہارا اللہ اکبر کسٹ صاف ایک کلمہ زبانی ہی ہو اس وجہ سے کہ دل میں تو اسکی موافقت ہی نہیں اور اس امر کا خوف نہایت بڑا ہی بشرطیکہ تو بہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور عفو پر حسن ظن نہو اور شروع کی دعائیں اول تم یہ کہتے ہو کہ وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض یعنی میں نے اپنا منہ کیا اسکی طرف جس نے بنائے آسمان و زمین آسمان و زمین سے ظاہر کامنہ میں ایسے کہ ظاہر چہرہ کو تو تم قبلیہ کی طرف کیے ہو اور خدا سے تعالیٰ اس بات سے پاک ہو کہ کوئی جہت اسکو گھیرے تو بدن کی توجہ اسکی طرف نہیں ہو سکتی ہاں دل کا منہ ہے جسکو تم خالق ارض و سما کی طرف کر سکتے ہو پس تامل کرو کہ چہرہ دل گھر اور بازار کی مہات میں اور اپنی شہوات کی طرف مائل ہو یا خالق ارض و سموات کی طرف متوجہ ہو اور خبردار ایسا نکرنا کہ اپنی مناجات کے شروع ہی میں چھوٹ اور بناوٹ کو دخل دو اور اللہ تعالیٰ کی طرف روئے دل اسوقت پھرتا ہو کہ اسکو اس کے غیر کی طرف سے پھیر لو تو اب تم کو کوشش کرنی چاہیے کہ دل کی توجہ خدا سے تعالیٰ ہی کی طرف ہو اور اگر یہ بات ساری نماز میں نہ میر ہو تو جو وقت یہ کلمہ زبان پر ہو اسوقت تو قولی سچا ہو اور جب زبان سے کہو حنیفاً مسلماً یعنی ایک طرفہ مسلمان ہو کر تو اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان انہی سچے رہیں پس اگر تم ایسے نہیں ہو تو اس قول میں جھوٹے ہو تو اس بات کے لیے آئندہ ہی زمانے میں کوشش کرو اور جو احوال پہلے گزرے ہوں ان پر زراست کرو اور جب یہ کہو وانا من المشرکین یعنی میں شرک والوں میں سے نہیں ہوں تو اپنے دل میں شرک خفی کو تامل کرو ایسے کہ یہ آیت فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اس شخص کے باب میں اتری ہو جو اپنی عبادت سے خدا اور لوگوں کی تعریف چاہتا ہو پس اس شرک سے بہت حراز چاہیے اور جس صورت میں کہ تم نے زبان سے تو کہا کہ میں مشرک نہیں اور اس شرک سے برأت نہیں کی تو اپنے دل میں شرمندہ ہونا چاہیے کہ شرک تھوڑی اور بہت سبھی کو کہتے ہیں۔ اور جب کہو محیای و ماتی سد میر اجینا اور مرنا اللہ کے واسطے ہو تو یہ جانو کہ یہ حال اس غلام کا ہو کہ اپنے نفس کے حق میں مفقود ہوا اور آقا کے حق میں موجود ہوا اور یہ کلمہ جب ایسے شخص سے صادر ہو کہ اسکی رضا اور غضب اور ٹھننا بیٹھنا اور زندگی کی رغبت اور موت کی دہشت و دنیا کے کاموں کے لیے ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ کلمہ کہنا اس کے حال کے مناسب نہیں۔ اور جب یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں مردود سے تو یہ جانو کہ شیطاں تمہارا دشمن ہے اور تاک لگائے ہوئے ہے کہ کسی طرح تمہارے دل کو خدا سے تعالیٰ کی طرف سے پھیر دے کیونکہ اسکو تمہاری مناجات پر اور خدا سے تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے پر حسد ہے کہ اسکو ایک سجدہ کے چھوڑنے سے طوق لعنت لگے میں پڑا اور مردود ابدی ہوا اور یہ سمجھو کہ تم جو شیطاں سے پناہ مانگتے ہو تو یہ جب ٹھیک ہو کہ جو چیز شیطاں کو محبوب ہو اسکو ترک کر دو اور اس کے بدلے میں خدا سے تعالیٰ کی محبوب چیز اختیار کرو یہ نہیں کہ صرف زبان سے پناہ کا مانگنا کافی ہو مثلاً اگر کسی شخص پر زندہ خواہ دشمن مارنے کے ارادے سے آئے اور وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور زبان سے کہے کہ میں تجھ سے اس مضبوط قلعے کی پناہ چاہتا ہوں تو یہ کہنا اسکو کیا کام آوے گا بلکہ پناہ چھٹی ہوگی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر گھر میں چلا جاوے اسی طرح جو شخص اپنی شہوات کا تابع ہو جو شیطاں کو محبوب اور رحمن کو ناپسند ہیں تو اسکو زبان سے اعوذ باللہ کہ لینا مفید نہوگا بلکہ اس زبانی قول کے ساتھ خدا سے تعالیٰ کے قلعہ میں پناہ لینے کا پکا ارادہ کرے اور اسکا قلعہ لا الہ الا اللہ ہو چنانچہ ایک حدیث قدسی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہکو خبر دی ہے کہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو شخص میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے مامون ہوا اور اس

نہایت بڑا ہی بشرطیکہ تو بہ اور استغفار اور اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم اور عفو پر حسن ظن نہو اور شروع کی دعائیں اول تم یہ کہتے ہو کہ وجہت وجہی للذی فطر السموات والارض یعنی میں نے اپنا منہ کیا اسکی طرف جس نے بنائے آسمان و زمین آسمان و زمین سے ظاہر کامنہ میں ایسے کہ ظاہر چہرہ کو تو تم قبلیہ کی طرف کیے ہو اور خدا سے تعالیٰ اس بات سے پاک ہو کہ کوئی جہت اسکو گھیرے تو بدن کی توجہ اسکی طرف نہیں ہو سکتی ہاں دل کا منہ ہے جسکو تم خالق ارض و سما کی طرف کر سکتے ہو پس تامل کرو کہ چہرہ دل گھر اور بازار کی مہات میں اور اپنی شہوات کی طرف مائل ہو یا خالق ارض و سموات کی طرف متوجہ ہو اور خبردار ایسا نکرنا کہ اپنی مناجات کے شروع ہی میں چھوٹ اور بناوٹ کو دخل دو اور اللہ تعالیٰ کی طرف روئے دل اسوقت پھرتا ہو کہ اسکو اس کے غیر کی طرف سے پھیر لو تو اب تم کو کوشش کرنی چاہیے کہ دل کی توجہ خدا سے تعالیٰ ہی کی طرف ہو اور اگر یہ بات ساری نماز میں نہ میر ہو تو جو وقت یہ کلمہ زبان پر ہو اسوقت تو قولی سچا ہو اور جب زبان سے کہو حنیفاً مسلماً یعنی ایک طرفہ مسلمان ہو کر تو اپنے دل میں یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جسکے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان انہی سچے رہیں پس اگر تم ایسے نہیں ہو تو اس قول میں جھوٹے ہو تو اس بات کے لیے آئندہ ہی زمانے میں کوشش کرو اور جو احوال پہلے گزرے ہوں ان پر زراست کرو اور جب یہ کہو وانا من المشرکین یعنی میں شرک والوں میں سے نہیں ہوں تو اپنے دل میں شرک خفی کو تامل کرو ایسے کہ یہ آیت فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَادِقًا وَلَا يَشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اس شخص کے باب میں اتری ہو جو اپنی عبادت سے خدا اور لوگوں کی تعریف چاہتا ہو پس اس شرک سے بہت حراز چاہیے اور جس صورت میں کہ تم نے زبان سے تو کہا کہ میں مشرک نہیں اور اس شرک سے برأت نہیں کی تو اپنے دل میں شرمندہ ہونا چاہیے کہ شرک تھوڑی اور بہت سبھی کو کہتے ہیں۔ اور جب کہو محیای و ماتی سد میر اجینا اور مرنا اللہ کے واسطے ہو تو یہ جانو کہ یہ حال اس غلام کا ہو کہ اپنے نفس کے حق میں مفقود ہوا اور آقا کے حق میں موجود ہوا اور یہ کلمہ جب ایسے شخص سے صادر ہو کہ اسکی رضا اور غضب اور ٹھننا بیٹھنا اور زندگی کی رغبت اور موت کی دہشت و دنیا کے کاموں کے لیے ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ کلمہ کہنا اس کے حال کے مناسب نہیں۔ اور جب یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں مردود سے تو یہ جانو کہ شیطاں تمہارا دشمن ہے اور تاک لگائے ہوئے ہے کہ کسی طرح تمہارے دل کو خدا سے تعالیٰ کی طرف سے پھیر دے کیونکہ اسکو تمہاری مناجات پر اور خدا سے تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنے پر حسد ہے کہ اسکو ایک سجدہ کے چھوڑنے سے طوق لعنت لگے میں پڑا اور مردود ابدی ہوا اور یہ سمجھو کہ تم جو شیطاں سے پناہ مانگتے ہو تو یہ جب ٹھیک ہو کہ جو چیز شیطاں کو محبوب ہو اسکو ترک کر دو اور اس کے بدلے میں خدا سے تعالیٰ کی محبوب چیز اختیار کرو یہ نہیں کہ صرف زبان سے پناہ کا مانگنا کافی ہو مثلاً اگر کسی شخص پر زندہ خواہ دشمن مارنے کے ارادے سے آئے اور وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے اور زبان سے کہے کہ میں تجھ سے اس مضبوط قلعے کی پناہ چاہتا ہوں تو یہ کہنا اسکو کیا کام آوے گا بلکہ پناہ چھٹی ہوگی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر گھر میں چلا جاوے اسی طرح جو شخص اپنی شہوات کا تابع ہو جو شیطاں کو محبوب اور رحمن کو ناپسند ہیں تو اسکو زبان سے اعوذ باللہ کہ لینا مفید نہوگا بلکہ اس زبانی قول کے ساتھ خدا سے تعالیٰ کے قلعہ میں پناہ لینے کا پکا ارادہ کرے اور اسکا قلعہ لا الہ الا اللہ ہو چنانچہ ایک حدیث قدسی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہکو خبر دی ہے کہ خدا سے تعالیٰ فرماتا ہو کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو شخص میرے قلعہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے مامون ہوا اور اس

کہ قرات کے پڑھنے میں تمکون کے اور زہنی اور وعدہ اور وعید اور نصیحت اور انبیاء کی خبریں بتلانی اور احسانات کے ذکر کرنے میں غفلت کرنی چاہیے اور ان میں سے ہر ایک بات کا ایک حق ہو مثلاً وعدہ کا حق رہا ہو اور وعید کا حق خوف ہو اور امر اور نہی کا حق عزم و محکم کی تعمیل کا ہو اور نصیحت کا حق اس سے نصیحت حاصل کرنا ہو اور احسان کے ذکر کرنے کا حق اس کا شکر کرنا ہو اور نہیوں کی خبریں دینے کا حق عبرت لینا ہو ان حقوق کو مقرب لوگ پہچانتے ہیں اور وہی یہ حقوق ادا کرتے ہیں چنانچہ زرارہ بن ابی اوفیٰ نماز میں جب اس قول خداوندی پر پہنچے فاذا انقضى النافث یعنی جب پھونکا جاوے گا صورت میں تو بچھا کر رکھ کر گئے۔ اور براہیم بھی جب اذا السماء انشقت کو سنتے تھے یہ ہیں کہ جب بھٹ جائے آسمان تو اتنا بقیہ رہے ہوتے کہ انکے سارے جوڑ ٹھہرتے۔ اور عید الدین واقعہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ نماز ایسی صورت سے پڑھتے تھے جیسا کوئی غمزدہ ہوتا ہو اور آدمی کو شایان یہی ہے کہ اسکا دل اپنے آقا کے وعدہ اور وعید سے سوختہ ہو جائے کیونکہ وہ بندہ گنہگار اور ذلیل سامنے جبار قہار کے ہے اور یہ باتیں درجات کے نعم کے بموجب ہوا کرتی ہیں اور نعم اسقدر ہوتا ہے جسقدر علم اور دل کی صفائی زیادہ ہوتی ہو اور اسکے درجات کی کچھ انتہا نہیں اور نماز دلوں کی کنجی ہے اسلئے الفاظ کے اسرار واضح ہوتے ہیں یہی قرات کا حق اور ذکر اور تسبیحون کا حق بھی یہی ہے پھر قرات میں سورت کا لحاظ کر لینی حروف کو اچھی طرح ادا کرو اور جلد نہ پڑھو کیونکہ آہستہ پڑھنے سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہو اور رحمت اور عذاب کی آیتوں کو اور وعدہ اور وعید اور تحیید اور تجمید کی آیتوں کو جدا جدا الہجوں میں پڑھو براہیم بھی جب اس جیسی آیت پڑھتے تھے تاخذ الدن من ولد واما کان معہ من انک تو اپنی آواز پست کر دیتے جیسے کسی کو اس بات سے شرم آئے کہ خدا تعالیٰ کا ذکر ان اوصاف سے کرے جو لائق اسکی جناب پاک کے نہوں۔ اگر مروی ہے کہ قرآن والے کو قیامت کے دن کہا جائیگا کہ پڑھ اور پڑھ کر اور اچھی طرح پڑھ جیسے تو دنیا میں اچھی طرح پڑھا کرتا تھا۔ اور ساری قرات میں کھڑے رہے یہ اشارہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کی صفت پر ایک ہی طرح قائم رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک کہ نمازی اور طرف دھیان نہ کرے۔ اور جس طرح کہ سر اور آنکھ کی حفاظت اور طرف دیکھنے سے واجب ہے اسی طرح باطن کی حفاظت نماز کے سوا اور طرف دھیان کرنے سے واجب نہیں جس صورت میں کہ دل اور طرف متوجہ ہو تو اسکو یاد دلاؤ کہ خدا تعالیٰ تیرے حال پر مطلع ہے اور مناجات کرنے والے کو حالت مناجات میں اس ذات سے غفلت کرنی جس سے مناجات کرتا ہے اسکے پاس دوبارہ جانے کو بہت بری ہے۔ اور اپنے دل پر خشوع کو لازم کر لو کیونکہ ظاہر و باطن کے اور طرف دھیان کرنے سے نجات خشوع ہی کا نتیجہ ہے جب باطن خشوع کر لگا تو ظاہر بھی فروتنی کر لگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے میں اپنی داڑھی سے کھیل کرتے دیکھ کر فرمایا کہ اگر اسکا دل خشوع کرتا تو اسکے اعضا بھی خشوع کرتے۔ اسلئے کہ رعیت کا حال حاکم کی طرح کا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے دعا میں یہ وارد ہوا ہے کہ الہی اعی اور رعیت دونوں کو درست کر اور راعی دل ہو اور اعضا رعیت ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز میں بیخ کی طرح ہوتے تھے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی طرح اور بعض اکابر کو عین میں ایسے ہوتے تھے کہ انہر حریان تھیر سا جانا کر بیٹھ جاتی تھیں۔ اور یہ سب باتیں دنیا میں بادشاہوں کے سامنے باقتضاے طبیعت ہو جاتی ہیں تو شہنشاہ حقیقی کے سامنے جن لوگوں کو اسکا حال معلوم ہو کیسے نہونگی اور جو شخص غیر اللہ کے سامنے تو خشوع میٹ بھر کر کرے اور خدا تعالیٰ کے سامنے اسکے ہاتھ پاؤں ملتے جلتے رہیں تو وہ خدا تعالیٰ کے جلال کی معرفت میں قاصر ہو اور نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ میرے دل اور سو سو پیرا گاہ ہے حضرت عکرمہ نے اس آیت کی تفسیر میں الہی یراک جن تقوم وقلوبک فی الساجدین فرمایا ہے کہ قیام اور رکوع اور سجدہ اور جلسہ کے وقت میں دیکھتا ہے اور رکوع اور سجدہ میں یہ چاہیے کہ انکے ادا کرنے کے وقت سر سے خدا تعالیٰ کی بزرگی کو یاد کرو پھر نئی نیت و اتباع سنت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدا تعالیٰ کے عذاب سے اسکے عفو کی پناہ مانگتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور از سر نو اسکے سامنے ذلت اور تواضع رکوع سے ادا کرو اور اپنے دل کے نرم کرنے اور از سر نو خشوع کرنے میں کوشش کرو اور اپنی ذلت اور اپنے معبود کی عزت کو خیال کرو اور دل میں اس بات کے ہونے پر زبان سے مدلول یعنی زبان سے سبحان ربی العظیم پاک ہی میرا رب بہت بڑا کہو کہ اسکی عظمت تمہارے اقرار ہے

اللہ تعالیٰ نے کوئی بیانیہ نہیں بنایا اور سب کے ساتھ فی حکم جیسا سنا والا
الحمد للہ
درستی آسانی
برایت ابن
عمر رضی اللہ عنہما
الحمد للہ
درستی آسانی
برایت ابن
رضی اللہ عنہما
حج کی
تذکرہ زوار
برایت ابوبکر
بند ضعیف
حج کی
مسجد
نسبت
حق جو کتب
بجواب
محتاج ہوا
نیز چھوٹا
نہایت میں

ثابت ہو اور ان کلمات کو مکرر کہتا کہ دل میں اس عظمت کی تاکید ہو پھر اپنا سر کوع سے اٹھاؤ اور یہ توقع کرو کہ وہ رحم کرتا ہے اور اپنے اس دل کی توقع کی تاکید ان لفظوں سے کرو سمع اللہ من حمدہ یعنی جو شکر اللہ تعالیٰ کا کرتا ہو اللہ تعالیٰ اسکی سنتا ہو پھر اُسکے بعد شکر بیان کرو کہ اُس سے زیادتی نعمت کی ہوتی ہو اور یہ کہو ربنا لک الحمد اور حمد کی کثرت کے لیے یہ الفاظ کہو ملأ السموات والارض یعنی امیر رب ہمارے تجھ کو شکر ہو مستدار آسمانوں اور زمین کے پُرسے کے پھر سجدہ کے واسطے جھکو کہ یہ سب میں زیادہ درجہ کی ذلت ہے یعنی اپنا منہ جو سب اعضا کی نسبت کر عزیز تر ہو اسکو سب چیزوں میں ذلیل تر یعنی مٹی پر رکھو اور اگر یہ بات تم سے ہو سکے کہ زمین پر سجدہ کرو اور زمین میں اور چہرے میں کوئی حائل نہ ہو تو ایسا ہی کرو کیونکہ اس صورت سے فروتنی بہت حاصل ہوتی ہے اور ذلت خوب معلوم ہوتی ہے اور جب تم اپنے آپ کو ذلت کی جگہ میں رکھ چکے تو جانو کہ تم نے اپنے نفس کو جہان کا تھا وہاں رکھ دیا اور سرخ کو اصل تک پہنچا دیا اور تمہاری اصل پیدائش مٹی ہی سے ہوئی اور اُسی کی طرف دوبارہ جاؤ گے اس وقت اپنے دل پر خدا سے تعالیٰ کی عظمت از سر نو کرو اور کہو سبحان ربی الاعلیٰ اور اسکو مکرر کہو دل میں کی عظمت کی تاکید کرو کہ ایک دفعہ کے کہنے کا اثر ضعیف ہوتا ہے پس جب تمہارا دل نرم ہوا اور یہ بات تمکو معلوم ہو جاوے تو خدا سے تعالیٰ کی رحمت کی توقع کرو کہ اسکی رحمت ضعف اور ذلت ہی کی طرف جھپٹتی ہے تکیہ اور شیخی پر نہیں دوڑتی اب اپنے سر کو اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھاؤ اور اپنی حاجت ان الفاظ سے مانگو رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم یا جو دعا تمکو منظور ہو مطلب کرو پھر تواضع کو دوبارہ سجدہ کرنے سے بچتے کرو اور اُسی طرح دوسرے سجدہ کرو۔ اور جب تشہد کے لیے بیٹھو تو ادب سے بیٹھو اور تصریح کرو کہ جتنی چیزیں تقرب کی ہیں خواہ صلوات ہوں یا طہیات یعنی اخلاص ظاہر وہ سب اللہ کے لیے ہیں اور اُسی طرح ملک خدا کے لیے ہے اور یہی معنی التحیات کے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کو اپنے دل میں حاضر کرو اور کہو السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اوپا دل میں سچی آرزو کرو کہ یہ سلام انکو پہنچے گا اور تمکو اسکا جواب تمہارے سلام کی نسبت کر کاملتر عنایت فرماوینگے پھر تم اپنے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے نیک بخت بندوں پر سلام کہو اور یہ توقع کرو کہ خدا سے تعالیٰ تمکو اس سلام کے جواب میں بقدر شمار نیک بندوں کے پورے سلام مرحمت فرماوینگا پھر خدا سے تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شہادت کرو اور خدا سے تعالیٰ کے عہد کو شہادت کے دونوں حصے پڑھ کر نیا کرو پھر اپنی نماز کے آخر میں جو دعا حدیث میں آئی ہو تواضع اور خشوع اور سکنت اور عاجزی اور قبول ہونے کی سچی توقع کے ساتھ پڑھو اور اپنی دعائیں اپنے مان بابا و رب یا مذارون کو شریک کرو اور سلام کے وقت نیت کرو کہ فرشتوں اور حاضرین پر سلام کہتا ہوں اور سلام سے نماز کے پورا ہونے کی نیت کرو اور خدا سے تعالیٰ کے شکر کا دل میں خیال کرو کہ تمکو اس طاعت کے پورا کرنے کی توفیق دے اور یہ سمجھو کہ تم اپنی اس نماز کو رخصت کرتے ہو اور شاید پھر تمہاری زندگی نہ ہو کہ پھر ایسی نماز پڑھو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو وصیت کی تھی فرمایا تھا کہ نماز رخصت کرنے والے کی سی پڑھ۔ پھر اپنے دل میں نماز میں قصور کرنے کا خوف اور شرم کرو اور اس بات سے درو کہ کہیں نماز تا مقبول نہ ہو اور کسی گناہ ظاہر یا باطن کی جہت سے بری ٹھہر کر منہ پر نہ ماری جاوے اور اسکے ساتھ ہی یہ توقع رکھو کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اسکو قبول فرمایا گیا۔ یحییٰ بن وثاب جب نماز پڑھ لیتے تو کسی قدر ٹھہرتے اور اُنکے چہرے سے آثار بجاالی اور غم کے معلوم ہوتے تھے۔ اور ابراہیم نخعی بعد نماز کے ایک گھنٹہ ٹھہرے رہتے گویا بیمار ہیں یہ صورت اُن نماز گزاروں کی ہوتی ہے جو خشوع کرتے ہیں اور نماز کی نگاہداشت اور مداومت کرتے ہیں اور جتنی انکو بندگی میں مقصور و طاقت ہوتی ہو اُسکے موافق اللہ تعالیٰ کی مناجات میں مصروف ہوتے ہیں پس آدمی کو چاہیے کہ جو نماز پڑھے اُس میں انہیں باتوں کا پابند ہے اور جب قدر اسکو ان میں سے حاصل ہو اُس سے خوش ہونا چاہیے اور جو حاصل نہ ہو اسپر حسرت کرنی زیبا ہے اور اُسکے علاج میں کوشش کرنی لازم اور غافلون کی نماز تو مقام خطر ہے ان اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے تو کیوں نہیں کہ اسکی رحمت وسیع اور کرم عام ہو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمکو اپنی رحمت میں دھانپ لے اور اپنی مغفرت سے ہماری پردہ پوشی کرے کہ ہمکو بجز اس بات کے کہ اسکی طاعت کی بجا آوری سے عاجز کیا اقرار کریں اور کوئی وسیلہ نہیں۔ اور جان لو کہ نماز کو آفات سے پاک کرنا اور صرف خدا کی ذات کے لیے اسکو خالص کرنا اور مع شروط باطنی مذکورہ بالا

ایک سجدہ
نفلت کے
اور جس
اور گناہ
چونکہ
سے جو
جانتا ہے

ایک نیت
سلام اور
کی رحمت
اسکی برکت
ہون
سج کی
بہی فضل
میں گزری

احمدی سید محمد بن علی

اُسکے کاٹنے کی ہوئی مگر اُسے برداشت نہ ہو سکا کسی نے کہا کہ نماز کے اندر جو کچھ ان پر گذر جائے انکو خبر نہیں ہوتی پس نماز میں عضو جدا کیا گیا۔ اور بعض کا برکا قول ہے کہ نماز آخرت میں سے ہے تو جب تم اُس میں داخل ہوے دنیا سے باہر ہوے۔ اور کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ نماز کے اندر تمہارا دل کوئی بات دنیا کی بھی کرتا ہے یا نہیں اُنھوں نے جواب دیا کہ نہ نماز میں کرتا ہے نہ غیر نماز میں۔ اور بعض اکابر سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نماز میں کسی چیز کو یاد کرتے ہیں اُنھوں نے کہا کہ بھلا نماز سے بہتر میرے نزدیک کوئی چیز ہے کہ میں اُسکو نماز میں یاد کروں اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ آدمی کی سمجھ میں سے ہے یہ بات کہ نماز میں داخل ہونے سے پیشتر اپنی حاجت کر لے تاکہ نماز میں فارغ دل ہو کر داخل ہو۔ اور بعض اکابر و سوا اس کے ڈر کے مارے نماز میں تخفیف کیا کرتے یعنی جلد پڑھ لیتے۔ اور مروی ہے کہ عمار بن یاسر نے ایک نماز پڑھی اور تخفیف کے ساتھ ادا کی کسی نے اُسے کہا کہ آپ نے تخفیف کی فرمایا کہ تنہا دیکھا میں نے نماز کی حدوں میں سے تو کچھ نہیں کم کیا لوگوں نے کہا کہ نہیں فرمایا کہ میں نے شیطان کے سہوے جلدی کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور اُس میں سے اُسکے لیے نہ ادھی لکھی جاتی ہے نہ چوتھائی نہ پانچواں حصہ نہ چھٹا نہ سواں اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کے لیے اُسکی نماز میں سے اُسی قدر لکھا جاتا ہے جقدر کو وہ سمجھتا ہے اور مروی ہے کہ حضرت طلحہؓ اور زبیرؓ اور کچھ دوسرے صحابی رضی اللہ عنہم سب لوگوں سے زیادہ مختصر نماز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس قدر سے ہم شیطان کے وسوسے اُکے نکل جاتے ہیں۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا کہ آدمی کے دونوں رخسارے اسلام میں سفید ہو جاتے ہیں حالانکہ خدا سے دعا کے لیے ایک نماز بھی پوری نہیں پڑھی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے آپ نے فرمایا کہ نماز کے خشوع اور تواضع کو تمام نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف خوب متوجہ نہیں ہوتا اس لیے کہ کوئی نماز پوری نہ ہوئی۔ اور ابو العالیہ رحمہ اللہ سے کسی نے الذین ہم عن صلواتہم ساءلون کا حال پوچھا فرمایا کہ وہ لوگ مراد ہیں کہ اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ کتنی رکعتوں کے بعد فارغ ہونگے جنت کے خواہ طاق کے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس سے وہ شخص مراد ہے کہ نماز کے وقت کو بھولا رہے بیان تک کہ وہ گذر بھی جاوے۔ اور بعضوں نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر نماز اول وقت میں پڑھی تو خوش نہوا اور اگر وقت اول سے تاخیر کر دی تو غم نہ کیا یعنی نہ اول وقت پڑھنے کو ثواب جانے نہ تاخیر کو گناہ۔ اور جانا چاہیے کہ کبھی نماز کا بعض حصہ شمار میں آتا ہے اور لکھا جاتا ہے اور بعض داخل نماز اور کتابت میں نہیں ہوتا چنانچہ اس بات پر اخبار دلالت کرتے ہیں اگرچہ فقہ والے یہی کہتے ہیں کہ صحت کے باب میں نماز کے اجزا نہیں ہوتے مگر اُسکا صاحب اجزا ہونا ایک اور جہت سے ہے جو اوپر ہم نے لکھی ہے اور یہ بات حدیثوں سے بھی معلوم ہوتی ہے مثلاً فرضوں کے نقصان کا جبر نفیوں سے ہونا اور آج ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرائض کے سبب سے بندہ مجھ سے نجات پا گیا اور نوافل سے میری طرف نزدیک ہو گیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے نجات نہ پاویگا مگر در صورت ادا کرنے اُن امور کے جو میں نے اُس پر فرض کیے ہیں۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھی اور اُسکی قرات میں ایک آیت چھوڑ دی جب آپ نماز سے فارغ ہوے پوچھا کہ میں نے کیا پڑھا سب لوگ خاموش رہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا اُنھوں نے عرض کیا کہ آپ نے فلان سورت پڑھی اور اُس میں فلان آیت نہیں پڑھی ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی یا اٹھائی گئی آپ نے فرمایا کہ ای ابی تو اس کے لیے ہے پھر اور دن کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ اپنی نماز میں حاضر ہوتے ہیں اور صفوں کو پوری کرتے ہیں اور انکا بنی سامنے ہوتا ہے انکو خبر نہیں کہ اُنکے رب کی کتاب میں سے ان پر کیا پڑھتا ہے سن لو کہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اُنکے نبی پر وحی بھیجی اپنی قوم سے کہدو کہ تم اپنے بن میرے سامنے کرتے ہو اور اپنے الفاظ مجھ کو دیتے ہو اور دلوں سے مجھ سے غائب ہونے ہو جس بات کی طرف تم مائل ہو وہ باطل ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کی قرات سننی اور سمجھنی اپنے آپ سورہ پڑھنے کے قائم مقام ہے۔ اور بعض اکابر نے کہا ہے کہ آدمی سجدہ کرتا ہے اور اپنے عند میں اُس سے خدائے تعالیٰ کا تقرب جانتا ہے حالانکہ اگر اس سجدہ کی حالت کے اُسکے گناہ سارے شہر پر بانٹ دئے جاویں تو سب لوگ ہلاک ہو جاویں لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے

کہا کہ وہ تو خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہو اور اسکا دل خواہش نفس کی طرف مائل ہوتا ہو اور امر باطن کا جو سپر چھایا ہوا رہتا ہو مشاہدہ کرتا ہو۔
 غرض کہ حکایات گذشتہ سے صفت خاشعین کی معلوم ہوئی اور یہ حکایات اور انبیاء بیان گذشتہ اس بات پر دلالت ہیں کہ نماز کے اندر اصل خشوع
 اور دل کا حاضر ہونا ہو اور صرف حرکات غفلت کے ساتھ آخرت میں مفید کم پڑینگے خدا تعالیٰ ہرکو بھی اپنے لطف و احسان سے توفیق عنایت فرماو
 چوتھی فصل امامت کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ امام پر کچھ اعمال نماز سے پیشتر اور کچھ قرارت کے اندر اور کچھ ارکان نماز میں اور بعض سلام کے
 بعد ہیں اسی جہت سے اس فصل کو چار قسموں میں لکھا جاتا ہے قسم اول نماز کے پیشتر کے امور میں نماز سے پہلے چھ کام امام پر ہیں اول یہ
 کہ جو قوم اپنے آپ کو پسند کرے انکی امامت نہ کرے اور اگر بعض پسند کریں اور بعض پسند کریں تو اعتبار انکا ہوگا جو بہت ہوں لیکن جس صورت میں
 کہ اکثر نیکبخت اور دیندار ہوں تو کمتر ہی کا اعتبار کرنا بہتر ہو اور حدیث شریف میں ہے کہ تین شخصوں کی نماز انکے سر کے اوپر نہیں ابھرتی ایک غلام
 بھگا ہوا دوسرے وہ عورت کہ اسکا خاوند اس سے ناراض ہو تیسرے امام اُن لوگوں کا جو اسکی امامت سے ناخوش ہوں۔ اور جیسے آگے
 بڑھنا لوگوں کی ناخوشی کے ساتھ ممنوع ہے اسی طرح اُس صورت میں بھی نہ چاہیے کہ مقتدیوں میں کوئی اُس سے زیادہ فقیہ اور قاری ہو یا ان اگر وہ
 امامت نہ کرے تو آگے بڑھنا مضائقہ نہیں اور اگر ان امور میں سے کوئی نہ ہو تو جب لوگ آگے بڑھنے کو کہیں بڑھ جائے بشرطیکہ اپنے نفس میں
 شروط امامت کی بجا آوری معلوم کرے اور اُس صورت میں مکروہ ہے کہ ایک دوسرے کو امامت کے واسطے کہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے
 تکبیر ہونے کے بعد امامت کو ایک دوسرے پر ٹالا تو وہ زمین میں دھسا دیے گئے اور صحابہ رض سے جو امامت کا ایک دوسرے پر ٹالنا مردی ہے
 تو سبب اسکا یہ تھا کہ وہ ہلکو ترین جیتے تھے جو امامت کے لائق نہ ہوتا تھا یا اپنے نفس پر سہو کا خوف اور لوگوں کی نماز کے تاوان کا ڈر رکھتے تھے کہ امام
 مقتدیوں کی نماز کے کفیل ہوتے ہیں اور ایک مجہ تھی کہ اُن لوگوں میں سے جو شخص امامت کا عادی نہ تھا اسکا دل مقتدیوں سے شرمندگی
 کی وجہ سے مشغول ہو جاتا تھا اور اخلاص نماز میں جاتا رہتا تھا خصوصاً قرارت کو پکار کے پڑھنے کی صورت میں غرض کہ اُن لوگوں میں سے جو امامت
 سے گریز کرتا تھا تو اسکا سبب اسی جنس کا ہوتا تھا وہم یہ کہ اگر آدمی کو اذان اور امامت میں اختیار دیا جائے تو چاہیے کہ امامت اختیار کرے کیونکہ
 ہر چند فضیلت دونوں کو ہر مکروہ دونوں کا اکٹھا کرنا مکروہ ہے امام اور ہونا چاہیے اور موزن دوسرا اور جمع کرنا انکا دشوار ہے تو امامت بہتر ہے اور بعضوں نے
 کہا ہے کہ اذان بہتر ہے چنانچہ اسکی فضیلت ہم ذکر کر چکے اسی فضیلت کی وجہ سے اذان کو بہتر کہتے ہیں اور ایک جہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے کہ اللہ صامن والمؤمن اس حدیث سے معلوم ہوا کہ امامت میں ضمانت کا خطرہ ہے۔ اور فرمایا الامام امیر فاذا رکع فاکبوا واذابسجد فاسجدوا
 اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر امام نماز کو پورا کر گیا تو اب اسکو اور مقتدیوں کو سبکو ہوگا اور اگر ناقص کر گیا تو وبال اُسی پر ہوگا نہ مقتدیوں پر اور سب سے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم ارشد الائمة وعلم الموزنین تو مغفرت کی طلب کرنی چاہیے کیونکہ رشد کی طلب بھی مغفرت ہی کے لیے ہوتی ہے
 اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص ایک مسجد میں سات برس امامت کرے اُسکے لیے جنت واجب ہے اور جو شخص چالیس برس اذان دے جنت میں جیسا ب
 داخل کیا جاوے گا اور ہمیں وجہ صحابہ سے منقول ہے کہ وہ امامت کو ایک دوسرے پر ٹالا کرتے تھے۔ اور صحیح یہ ہے کہ امامت افضل ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رض اور حضرت عمر رض اور اُنکے بعد اور ائمہ نے اپیر داوست کی اور یہ ٹھیک ہے کہ ائمیں ضمان کا خطرہ ہے مگر فضیلت بھی خطر ہی کے
 ساتھ ہوتی ہے جیسے رتبہ امیر اور خلیفہ ہونے کا افضل ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حاجب سلطنت عادل کا ایک وزر تر برس کی
 عبادت سے بہتر ہے مگر ظاہر ہے کہ یہ امر خالی خطر سے نہیں اور امامت کے افضل ہونے کی جہت سے واجب ہے کہ فضل اور فقیہ تر امام ہو اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے امام تمہارے شفیع ہونگے یا یوں فرمایا کہ تمہاری طرف سے خدا تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں پس
 اگر تم اپنی نماز کو صاف کیا چاہو تو جو تم میں بہتر ہو اسکو آگے کیا کرو۔ اور بعض سلف کا قول ہے کہ انبیاء کے بعد علما سے افضل کوئی نہیں اور علما کے بعد
 نماز پڑھانے والے اماموں سے زیادہ کوئی نہیں کیونکہ یہ تینوں فریق خدا تعالیٰ اور اسکی خلق میں ذریعے ہیں انبیاء اپنی نبوت کے باعث اور علما

روح ترمذی برایت ۱۱
 روح الامم خلاصہ ج ۱
 اذان نے فی الامامات
 داری ج ۱ ابوداؤد ترمذی
 برایت ابو ہریرہ رض ۱۱
 روح امام کا مکرر جواب
 روح کے تکرار کے
 اسباب سجدہ کے نتیجہ
 سرور احمد عیدوی میں ۱۱
 برایت ابو ہریرہ رض ۱۱
 روح بخاری برایت
 روح بخاری فی اللہ
 ابوبکر رضی اللہ عنہ
 وابو داؤد ابن ماجہ
 حاکم برایت عقبہ بن
 عامر ۱۱
 راہ امامت کھانا مون
 کو اور مغفرت کو اذان
 شیخ داؤد کو ۱۱
 حدیث مقدم الامام
 فہم الام کا جو پار
 گزری ۱۱
 روح ترمذی
 برایت ابن عباس
 اور کمال حدیث غریب
 ۱۱
 روح بطریقی برایت
 ابن عباس رضی اللہ عنہ
 روح دارقطنی و ہفتی
 برایت ابن عباس رضی اللہ عنہ
 حسنہ ضعیف ۱۱

علم کی جہت سے اور امام دین کے رکن یعنی نماز کے باعث سے۔ اور اسی جہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو خلافت پر مقدم ہونے میں دلیل کی تھی یعنی یہ تھا کہ نماز دین کا رکن ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو ہمارے دین کے لیے پسند کیا اسی کو ہم نے اپنی دنیا کے لیے پسند کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو خلافت کے لیے پسند کیا اور حجت نہ کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اذان کے لیے پسند کیا تھا اور اذان افضل ہے تو انکو ہی افضل سمجھ لیں۔ اور یہ جو مروی ہے کہ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جس سے میں جنت میں داخل ہوں آپ نے فرمایا کہ موذن ہو جائے کہ اسے کہا کہ مجھ سے نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا کہ تو امام کے پیچھے نماز پڑھا کر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو شاید یہ گمان ہو کہ امامت پر یہ رضی نہ ہوگا کیونکہ اذان تو اس کے اختیار میں ہے اور امامت دوسروں کے کرنے اور آگے بڑھانے سے ہوتی ہے اس لیے اول موذن ہونے کو فرمایا پھر یہ خیال ہوا کہ شاید یہ امامت پر قادر ہو جاوے اس لیے اسکا ذکر بعد کو فرمایا سوم یہ کہ امام نماز کے اوقات کو ملحوظ رکھے اور نماز اول وقت میں دو اداے تاکہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی ملے کیونکہ اول وقت کی فضیلت آخر وقت پر اسی ہو جیسے آخرت کی فضیلت دنیا پر اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور حدیث میں ہے کہ بندہ نماز کے آخر وقت میں نماز پڑھتا ہے اور یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوتی مگر اسکا جواول وقت اس سے فوت ہو گیا وہ اس کے حق میں دنیا اور ما فیہا سے بہتر تھا۔ اور جماعت کی کثرت انتظار میں نماز کو دیر کرنے ادا کرنا چاہیے بلکہ اول وقت کی فضیلت حاصل کرنے کی مبادرت کرنی چاہیے اور نبی سورت پڑھنی کہ یہ کثرت جماعت کی نسبت کثرت افضل ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اکابر سلف جب دو آدمی آجاتے تھے تو جماعت کے لیے تیسرے کا انتظار نہ کرتے تھے اور جنازے میں جب چار جمع ہو جاتے تھے تو پانچویں کا انتظار نہ کرتے تھے اور ایک بار سفیرین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فجر میں طہارت کے باعث دیر ہوئی تو آپ کا انتظار نہ کیا گیا اور حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے امام کر دیا انھوں نے نماز پڑھائی یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رکعت نہ ملی آپ اسکو ٹھٹھنے کے لیے کھڑے ہو گئے راوی کہتے ہیں کہ ہم کو اس بات سے خوف ہوا پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا اسی طرح کیا کرو۔ اور ایک بار ظہر کی نماز میں آپ کو دیر ہو گئی تو لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو گے کر دیا یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگ نماز میں تھے آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے برابر کھڑے ہو گئے۔ اور امام پر موذن کا انتظار نہیں بلکہ موذن کو انتظار امام کا تکبیر کہنے کے لیے چاہیے اور جب امام آجائے تو پھر اور کسی کا انتظار نہ کرے چہارم یہ کہ امامت اخلاص کے ساتھ کرے اور نماز کی بس شرطوں میں خدا تعالیٰ کی امانت ادا کرے اخلاص کی صورت یہ ہے کہ امامت پر اجرت نہ لے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابی العاص ثقفی کو امیر مقرر فرمایا اور ارشاد کیا کہ موذن ایسے کو کرنا جو اذان پر اجرت نہ لے۔ اور اذان نماز کا ذریعہ ہے جب اس پر اجرت نہ لینے کو فرمایا تو نماز پر طریق اولیٰ نہ لینے چاہیے پس اگر مسجد کی آمنی جو امام کے لیے وقف ہو آئین سے امام اپنا زرق لے یا بادشاہ کے یہاں سے یا لوگوں میں سے کسی سے کچھ پائے تو یہ لینا حرام تو نہیں مگر مکروہ ہے اور فرائض کی امامت پر لینا بہ نسبت تراویح کی امامت کے زیادہ تر مکروہ ہے اور یہ زوری اپنی حاضر باشی اور مسجد کی چیروں کی نگرانی کی سمجھے نفس ناز پر نہ جانے۔ اور امامت یہ ہے کہ باطن میں فسق اور کبر و گناہوں اور صغیر و کبیرہ کے ظاہر ہو کہ امامت کے تشکف کو ان امور سے حتی الوسع بچنا چاہیے کیونکہ وہ لوگوں کا سفارشی اور ان کی طرف سے بولنے والا ہے تو چاہیے کہ انہیں سے بہتر ہو اور یہی حال طہارت ظاہر کا ہے کہ نہ وضو ہونے اور ناپاکی سے ظاہر ہو کہ ان امور پر بجز اس کے اور کسی کو خبر نہیں پس اگر نماز کے اندر نہ وضو ہونا یا دھوٹ جانا تو یہ نہ چاہیے کہ شرم کرے بلکہ جو شخص اس کے پاس کھڑا ہو اسکا ہاتھ پکڑ کر اسکو خلیفہ کر دے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اثنائے نماز میں ناپاکی یاد ہوئی تو آپ نے خلیفہ کر دیا اور غسل کر کے پھر نماز میں آئے۔ اور سفیان ثوری نے فرمایا ہے کہ ہر نیک اور بے پیچھے نماز پڑھ لو مگر پانچ شخصوں کے پیچھے نہ پڑھو ایک جو ہمیشہ شراب پیئے دوسرا فاسق ملعون تیسرا جو مان باپ کا نافرمان ہو چو تھا بعتی یا بچوان بھاگا ہو غلام چہم یہ کہ نیت نہ باندھے جیتک کہ صفین برابر ہو جاوے اور اپنے دھننے اور بائیں دیکھے لے اگر کچھ صفوں میں خلل دیکھے تو برابر کرنے کو کہہ دے کہتے ہیں کہ اکابر سلف موذن کو برابر

الح ابن سنان
روایت علی رضی اللہ عنہ
الح بخاری و ترمذی
و طبرانی و ابوداؤد و ابویوسف
ابن عباس رضی اللہ عنہما
الح ابوالمنصور دیلمی
دوسرے فردوس روایت
ابن عمر بن الخطاب
الح دارقطنی و ابویوسف
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
مسند ضعیف
صح بخاری و مسلم
بروایت بخاری و مسلم
صح بخاری و مسلم
بروایت مسلم بن الحجاج
صح ابوالمنصور دیلمی
ابو داؤد و ابویوسف
ابو بکر مسلم
روایت میں کثیف
کے کانہیں

اور ٹخنوں کو ایک دوسرے کے ٹخنوں سے ملا رکھتے تھے اور اندر کبر نہ کہے جب تک کہ مؤذن تکبیر سے فارغ نہ ہوئے اور مؤذن اذان کے بعد تکبیر کے لیے اتنا ٹھہرے کہ لوگ نماز کی طیاری اس وقت میں کر سکیں چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ مؤذن اذان اور تکبیر کے درمیان اتنا ٹھہرے کہ کھانے والا اپنے کھانے سے فراغت ہو جاوے اور بول و براز والا اپنی حاجت سے اور سگی و جہیرہ کی کہ آپ نے بول و براز و باو کی صورت میں نماز سے منع فرمایا ہے اور طعام شرب کو عشاء سے پہلے کھا لینے کو ارشاد کیا تاکہ دل فارغ ہو جاوے ششم یہ کہ تکبیر تحریر یہ اور تمام تکبیروں کو بیکار کر کے اور مقتدی اپنی آواز اتنی ہی نکالے کہ اپنے آپ سن لے اور اپنی تکبیر امام کی تکبیر سے پیچھے کہے یعنی جبکہ اندر کبر کئے تو آپ شروع کرے اور کھلا پڑھنے والا امامت کی نیت کر کے کھڑا ہو تاکہ ثواب ملے اور اگر نیت امامت کی نہ کی اور لوگوں نے اسکی اقتدا کی نیت کر لی تو نماز اسکی اور لوگوں کی درست ہوگی اور مقتدیوں کو جماعت کا ثواب بھی ملیگا مگر اسکو امامت کا ثواب ملیگا قسم دوم قرات کے اعمال کے ذکر میں قرات میں امام کو تین امور ملحوظ رہیں اول یہ کہ شروع کی دعا اور اعوذ اکیلے شخص کی طرح آہستہ پڑھے اور الحمد اور سورت کو فجر کی تمام نماز میں اور مغرب اور عشا کی دو پہلی کھیتوں میں بیکار کر پڑھے اسی طرح اکیلا پڑھے اور جمہری نماز میں آمین بیکار کر کے اور اپنی آمین امام کی آمین کے ساتھ ہی کہے اس سے پیچھے نہ کہے اور بسم اللہ کو آواز سے پڑھے اس باب میں حدیثیں دونوں صورت سے آئی ہیں مگر امام شافعی رحمہ اللہ نے جہر بسم اللہ کو اختیار فرمایا ہے دوسرے یہ کہ قیام کی حالت میں امام تین توقف کرے سمرہ بن جندب اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہما نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کیا ہے اول سکتہ اللہ اکبر کہنے کے بعد یہ سکتہ سب میں بڑا ہوا سقد کہ مقتدی انھیں الحمد پڑھ لیں اور یہ سکتہ اس وقت کرے جب شروع کی دعا پڑھنے کا وقت ہو اسلئے کہ اگر سکتہ نہ کر لیا تو مقتدیوں کو سنا قرآن کا فوت ہو جاوے گا تو جس قدر انکی نماز میں نقصان ہوگا اسکا وبال امام کے ذمہ ہوگا اور اگر امام سکتہ کرے اور مقتدی انھیں الحمد پڑھیں اور کسی چیز میں مشغول ہوں تو یہ قصور انکے ذمہ رہیگا نہ امام پر دوسرا سکتہ الحمد سے فارغ ہونے کے بعد کہ تاکہ مقتدیوں کو اگر الحمد رکھی ہو تو اس سکتہ میں پوری کر لیں اور یہ سکتہ پہلے سکتہ سے آدھا کرے پھر اسکتہ سورت پڑھنے کے بعد کوع سے پہلے ہی یہ سکتہ پڑھا ہے اتنا ہو کہ قرات رکوع کی تکبیر سے علیحدہ ہو جاوے کہ قرات کو تکبیر میں ملانے سے نہی وارد ہے۔ اور مقتدی امام کے پیچھے بجز الحمد کے اور کچھ نہ پڑھے پس اگر امام سکتہ نہ کرے تو مقتدی اس کے ساتھ ساتھ الحمد پڑھتا جاوے اور ہمیں قصور کرنے والا امام ہوگا کہ ہمت نہ کی اور اگر جمہری نماز میں مقتدی فاصلہ کی جہت سے امام کی آواز نہ سنے یا ایسی نماز جو ہمیں قرات آہستہ پڑھی جاتی ہے تو مقتدی کو سورت پڑھنے میں کچھ مضائقہ نہیں میسر ہے یہ کہ صبح میں دوسو تین شالی میں سے پڑھے جنہیں سو آیتوں سے کم ہوں کیونکہ فجر کی نماز میں قرات کو بڑھانا اور اندھیرے میں پڑھنا سنت ہے اور اگر پڑھتے پڑھتے خوب اُجالا ہو جاوے تو کچھ ضرر نہیں۔ اور دوسری رکعت میں اگر سورتوں کا آخر مقدار تیس یا بیس آیتوں کے پڑھے یہاں تک کہ سورت ختم ہو جاوے تو کچھ مضائقہ نہیں کیونکہ سورتوں کا آخر اکثر کانون میں مکرر نہیں پڑتا تو انکا پڑھنا وعظ کی رو سے اچھا ہوگا اور زیادہ تر فکر کا موجب ہوگا اور بعض علمائے جو کرامت ایک حصہ کے پڑھنے کی لکھی ہے تو وہ یہ صوت ہے کہ کسی سورت کا اول پڑھ کر چھوڑ دے حالانکہ حدیث میں یہ صورت بھی آئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر سورہ یونس پڑھی اور جب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آیا تو رکوع کر دیا اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے صبح کی نماز میں سورہ بقرہ کی ایک آیت قولا اٰمنا باللہ و ما انزل الینا الایہ کو ایک رکعت میں اور دوسری میں ربنا اٰمنا بما انزلت الایہ پڑھی اور بلال رضی اللہ عنہما کہیں کہیں سے پڑھتے ہیں انے اسکی وجہ پوچھی عرض کیا کہ میں عمدہ کو عمدہ سے ملاتا ہوں آپ نے فرمایا کہ خوب کیا۔ اور ظہر میں طووال مفصل تیس آیتوں تک اور عصر میں اسکا نصف اور مغرب میں مفصل کی آخری آیتیں یا آخر سورتیں پڑھے اور آخر نماز مغرب جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی انھیں سورہ مزلات پڑھی تھی اور پھر وفات شریف تک نماز نہیں پڑھی۔ حال یہ کہ مختصر پڑھنا بہتر ہے خصوصاً جس صورت میں کہ جماعت بہت ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم میں کوئی لوگوں کو نماز پڑھاوے تو قرات مختصر کرے کہ انہیں کمزور اور بوڑھے اور کام والے ہوتے ہیں اور جب اپنے آپ پڑھے تو جتنی چاہے لمبی قرات کرے۔ اور حضرت معاذ بن جبل ایک قوم کو عشا پڑھایا کرتے تھے انھیں سورہ بقرہ پڑھی ایک آدمی نماز سے کل گیا اور علیحدہ نماز

صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۱
برائیت ج ۱ ص ۱۱۱
عنہ و ترمذی نے
کہا کہ اسکی اسناد صحیح
ہے
صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۱
عائشہ رضی اللہ عنہا نے
صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۱
ابن عمر رضی اللہ عنہما نے
صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۱
نہی روایت ہے
بسم اللہ کا بیکار کرنا
پیشوا روایت کیا ہے
ابن عمر رضی اللہ عنہما نے
نہی روایت ہے
صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۱
سمرہ بن جندب روایت
اس حدیث میں
دوسو تین شالی
صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۱
عبداللہ بن مسعود روایت
صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۱۱
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے
صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۱
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے
صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۱
روایت ہے
صحیح بخاری ج ۱ ص ۱۱۱
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے

[illegible]

نمازوں کا شریک ہے یعنی جو اور دن میں شرطین ہیں وہ جمعہ میں بھی ہیں مگر چھ شرطیں ایسی ہیں کہ وہ جمعہ میں ہیں اور دن میں نہیں پہلی شرط وقت ظہر ہے اگر امام کا سلام عصر کے وقت میں جا پڑ گیا تو جمعہ جاتا رہا امام کو لازم ہے کہ دو رکعتیں اور پڑھ کر ظہر پڑی کرے اور سبوت کی اگر رکعت باقی ظہر کے وقت میں نہ رہی تو انہیں خلاف ہے بہتر یہی ہے کہ ظہر پڑی کرے دوسری شرط مکان ہے کہ جمعہ خیر گلوں اور دیوانوں اور میوں میں نہیں ہوتا بلکہ اسکے لیے ایک ایسی جگہ ضرور ہو جس میں عمارت غیر منقول ہو اور انہیں چالیس آدمی ان لوگوں میں سے جمع ہو جائیں جنکے ذمہ پر جمعہ لازم ہے اور گانوں کا حال اس باب میں مثل شہر کے ہے اور جمعہ کے واسطے بادشاہ کا جو ہو نا شرط نہیں اور نہ اسکے اذن دینے کی شرط ہے مگر اس سے پوچھ لینا مستحب ہے تیسری شرط شمار ہے کہ چالیس مردانہ بالغ عاقل مقیم سے کم نہ ہوں اور مقیم بھی ایسے ہوں کہ اس شہر سے جاٹے گرمی میں باہر سفر نہ کرتے ہوں پس اگر خطبہ میں یا نماز میں چالیس سے کم ہو جائیں تو جمعہ درست نہ ہوگا بلکہ یہ چالیس کی شمار اول سے آخر تک ہونی شرط ہے چوتھی شرط جماعت ہے کہ اگر چالیس آدمی کسی گانوں یا شہر میں متفرق پڑھ لینگے تو انکا جمعہ درست نہ ہوگا لیکن جو ایک کعت کے بعد اکرا ہوا ہو اسکو البتہ دوسری رکعت اسکے پڑھنی درست ہے اور اگر دوسری رکعت کا شروع نہ ملے تو اقتدا میں نیت ظہر کی کر کے پڑھے اور امام کے سلام کے بعد ظہر پڑی کرے پانچویں شرط یہ ہے کہ اسی شہر میں اور جمعہ اُسے وز نہ لیا ہو لیکن جس صورت میں کہ سب لوگوں کا جمع ہونا مسجد جامع میں و شہر مقرب و مسجد دن خواہ تین یا چار میں بقدر حاجت جائز ہے اور اگر ضرورت دوسری مسجد کی ہو تب جمعہ وہی درست ہوگا جسکی نیت سے پیشتر ہوئی ہوگی اور حاجت کی صورت میں اگر کسی جگہ جمعہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ اماموں میں سے جو بہتر ہو اسکے پیچھے نماز پڑھے اور اگر امام فضیلت میں برابر ہو تو جو مسجد پہلے کی ہو انہیں پڑھے اور اگر وہ بھی برابر ہوں تو جو قریب تر ہو انہیں پڑھے اور آدمیوں کی کثرت بھی قابل لحاظ ہے چھٹی شرط دو خطبے ہیں یہ دونوں فرض ہیں اور انہیں قیام فرض ہے اور دونوں کی سچ میں بیٹھنا فرض ہے پہلے خطبے میں چار چیزیں فرض ہیں اول تحمید اور ادنیٰ یہ ہے کہ الحمد للہ ہی کہ لے دوم درود بخیرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سوم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرنی چہارم قرآن مجید میں سے ایک آیت کا پڑھنا اسی طرح دوسرے خطبہ میں چاروں باتیں فرض ہیں مگر انہیں آیت کی جگہ دعا لکھنی واجب ہے اور دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے چالیس آدمی سنیں۔ اور سنتیں جمعہ کی یہ ہیں کہ جب دو پہر ڈھل جائے اور موزن اذان دے چکے اور امام منبر پر بیٹھے تو نماز کوئی نہیں چاہیے بجز تحیۃ المسبح کے اور گفتگو اسوقت موقوف ہوتی ہے کہ خطبہ شروع ہو جاوے۔ اور خطیب منبر پر چڑھ کر جب لوگوں کی طرف منہ کرے تو انکو سلام علیکم کہے اور وہ لوگ اسکا جواب دیں اور جب موزن اذان سے فارغ ہو چکے تو خطیب لوگوں کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوا اور دھن دھن بکھینچ کر منہ کرے اور اپنے دونوں ہاتھ تلوار کے قبضے پر رکھے یا عصا پر رکھے تاکہ ہاتھوں سے کوئی لغو کام نہ کرے یا ایک ہاتھ کو دوسرے پر رکھے اور دونوں خطبے پڑھے جن دونوں کے درمیان تھوڑا سا جلسہ ہو اور خطبوں میں جنبی لغت استعمال نہ کرے اور نہ بہت لمبا کرے اور نہ گاؤں بلکہ خطبہ مختصر بلینج سب مضامین کا جامع ہو اور مستحب ہے کہ دوسرے خطبے میں بھی آیت پڑھے اور جب امام خطبہ پڑھتا ہو اور کوئی شخص مسجد میں آئے تو سلام نہ کرے اور اگر سلام کرے تو جواب کا مستحق نہیں بلکہ اشارے سے جواب دینا اچھا ہے اور چھینکنے والے کا جواب بھی دینا چاہیے۔ یہ شرطیں جمعہ کی صحت کی تھیں موجب کی شرطیں یہ ہیں کہ جمعہ اسی شخص واجب ہے جو مرد بالغ عاقل مسلمان آزاد ایسی سب میں ٹھہرا جو جسمیں اس صفت کے چالیس آدمی ہوں یا شہر کے نواح میں کسی ایسے گاؤں میں مقیم ہو کہ اگر کوئی بلند آواز آدمی شہر کے اُس کناے سے جو اُس گاؤں کے متصل ہے اذان دے اور غل بھی موقوف ہو تو اُس گاؤں میں آواز پہنچ جاوے پس اس گاؤں والے پر جمعہ واجب ہوگا اس آیت کی رو سے یا ایہا الذین آمنوا اذانوہی للصلوۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا لی ذکر اللہ وذروا البیع اور جن پر جمعہ واجب ہے انکو منہ اور کپڑا اور خوت اور بیماری اور بیماری کی خبر گیری کے بعد بشرطیکہ اور کوئی خبر گیران بیمار کا نہو جمعہ کے ترک کرنے کی اجازت ہے اس صورت میں عذر والوں کو مستحب ہے کہ ظہر کی نماز میں تاخیر کرین بیان تک کہ لوگ جمعہ سے فارغ ہو جائیں۔ اور اگر جمعہ میں ایسا شخص حاضر ہو جسپر جمعہ واجب نہیں مثلاً مرہن یا مسافر یا غلام یا عورت تو انکا جمعہ درست ہوگا اور ظہر کی نماز سے کافی ہوگا ظہر کی ضرورت نہ رہیگی تیسرا بیان جمعہ کے آداب میں عادت کی ترتیب کے طور پر اور وہ دس باتیں ہیں اول یہ کہ چھپنہ کے روز جمعہ کے قصد سے اور اسکے فضل کے استقبال کی نیت سے متعدد یعنی جماعت کی عصر کے بعد دعا اور استغفار اور تسبیح میں مشغول ہو

اور عورتوں کے لیے وہ اچھی ہے جو کازنگ ظاہر اور بوشیدہ ہوا آثار میں اسی طرح مروجی ہو اور امام شافعی نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کپڑے صاف رکھے اسکو رنج کم ہوتا ہے اور جس شخص کی خوشبو عمدہ ہو اسکی عقل زیادہ ہوتی ہے۔ اور لباس میں سے اچھا سفید کپڑا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب تر کپڑوں میں سفید رنگ ہے اور ایسا کپڑا پہنے جس میں شہرت ہو اور سیاہ کپڑا مسنون نہیں نہ اس میں کچھ ثواب ہے بلکہ بعض لوگوں نے اسکی طرف دیکھنا بھی مکروہ خیال کیا ہے کیونکہ وہ برکت ہے کہ بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئی ہے۔ اور جمعہ کے روز عمامہ خوب ہے وائمہ بن الاسقع نے روایت کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز عمامہ والوں پر رحمت بھیجتے ہیں پس اگر گرمی ستائے تو تانے سے پہلے اور پیچھے اُسکا آٹا ریشے میں کچھ ہرچ نہیں مگر جسوقت گھر سے جمعہ کو چلے اور عین نماز کے وقت اور امام کے منبر پر جانے کے وقت خطبہ میں نہ آتا ہے چوٹھی یہ کہ جامع مسجد کو صبح کو جائے اور سخت ہے کہ مسجد جامع کا قصد دو تین کوس سے کرے اور صبح سے چلے اور صبح صادق ہونے سے یہ وقت سویرے جانے کا شروع ہو جاتا ہے اور اسکا ثواب بہت بڑا ہے اور جمعہ کے لیے جانے میں خشوع اور تواضع سے ہے اور نماز کے ہو چکنے تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کرے اور اس جلد جانے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نرا جو جمعہ کے لیے ہے اسکی اجابت کرتا ہوں اور اسکی مغفرت اور رضا کی طرف سبقت کرتا ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کو اول ساعت میں جائے اُسے گویا ایک اونٹ قربان کیا اور جو دوسری ساعت میں جائے اُسے گویا گائے کی قربانی کی اور جو تیسری ساعت میں جائے اُسے گویا سینکڑا مینڈھے کی قربانی اور جو چوتھی ساعت میں جائے اُسے گویا مرغی خدا کی راہ میں ذبح کی اور جو پانچویں ساعت میں جائے اُسے گویا ایک اٹھ اٹھارے تعالیٰ کے واسطے نذر کیا اور جب امام خطبے کے لیے نکل آتا ہے تو صحیفے لپیٹے جاتے ہیں اور قلم اٹھا لیا جاتا ہے اور فرشتے منبر کے پاس جمع ہو کر ذکر سنتے ہیں پس جو شخص اسوقت کے بعد آتا ہے تو وہ صرف نماز کے حق کے لیے آیا ہے اسکو ثواب میں سے کچھ نہیں ملیگا۔ اور پہلی ساعت آفتاب کے نکلنے تک ہے اور دوسری اُسکے اوجھا ہونے تک مقدار نیزہ کے اور تیسری اسوقت تک ہوتی ہے کہ دھوپ میں تیزی اتنی ہو کہ پاؤں جلنے لگیں اور چوتھی اور پانچویں اسوقت سے لیکر دوپہر ڈھلنے تک ہے اور ان دونوں کا ثواب کم ہے اور زوال کا وقت نماز کا وقت ہے اس میں کچھ ثواب نہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آدمیوں کو معلوم ہوں کہ ان میں کیا ثواب ہے تو اپنی سواریوں کو انکی طلب میں دوڑاؤں اول اذان دوم صبح اول سوم سویرے جانا جمعہ کو۔ اور امام احمد نے فرمایا ہے کہ ان تینوں میں بڑھ کر جمعہ کے لیے پہلے سے جانا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے اپنے ہاتھوں میں چاندی کے نامے اور سونے کے قلم لیکر مسجد جامع کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور اول اور دوم آنے والوں کو ترتیب وار لکھتے رہتے ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے وقت سے جمعہ کے روز دیر کرتا ہے تو فرشتے اُسکو تلاش کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے اُسکا حال پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور کس وجہ سے اُسکو وقت معمولی سے دیر ہوئی اور یہ کہتے ہیں کہ اے اگر اُسکو مفلسی کے باعث دیر ہوئی ہو تو اُسکو غنی کر اور بیماری کی وجہ سے ہوئی ہو تو شفا دے اور کام کے لئے ہوئی ہو تو اُسکو اپنی عبادت کے لیے فراغت نصیب کر اور اگر کسی کھیل نے اُسکو دیر لگا دی ہو تو اُسکے دل کو اپنی طاعت کی طرف متوجہ کر دے اور حجت بن اول میں سحر کے وقت اور صبح صادق کے بعد آتے آدمیوں سے بھر جاتے تھے کہ روشنی لیکر جامع مسجد میں عید کے دنوں کی طرح انہوہ ہوا کرتے تھے یہاں تک کہ یہ بات پرانی ہو گئی اور جاتی رہی اور کہتے ہیں کہ اسلام میں اول عیت ہی ہوئی کہ جمعہ کے روز سویرے جانا چھوڑ دیا۔ اور مسلمانوں کو یہود اور نصاریٰ سے بھی شرم نہیں آتی کہ وہ اپنے عبادت خانوں میں شنبہ اور کھینڈ سویرے جاتے ہیں اور دنیا کے طالب خرید و فروخت اور نفع کے بازاروں میں کیسے رٹ کے جاتے ہیں تو آخرت کے طالبوں کو کیا ہوا ہے کہ اُنہی منہ پھٹی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا دیدار لوگوں کو نصیب ہوگا تو اسوقت انکو قرب اسقدر ہوگا جسقدر کہ جمعہ کو سویرے گئے ہونگے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد جامع کو صبح سے تشریف لے گئے دیکھا کہ تین آدمی آپ سے بھی پہلے موجود ہیں اس بات سے آزدہ ہوئے اور اپنے نفس کو عتاب کر کے کہنے لگے کہ چار میں کا چوتھا ہوا ہے کچھ دور نہیں۔ پانچویں مسجد میں داخل ہونے کی کیفیت ہے کہ لوگوں کی گردنوں پر کونجاوا

الح ابو داؤد
ترمذی ابن ابی
یوسف ابو ہریرہ
الح طبرانی ذہب
صدی نے ابو داؤد
سے روایت کی ہے
اور کہا ہے کہ یہ حدیث
مشکوٰۃ اور دار
الکلیبی میں
لی آئی ہے
یہ روایت عروبن
شعب عن ابیہ
عن جمعہ ۲۲۰
ابو یوسف نے
ذہب میں روایت
ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ اور جابر
ابو سلمہ بن جابر
حسن بن علی
صح ابن مسعود
غیب پر روایت
علی رضی اللہ
عنہ نے روایت
الح بن علی نے
عن ابن عباس

سات بار قتل ہوا اور سات سات بار معوذتین پڑھے کہ بعض سلف سے مروی ہے کہ جو کوئی ایسا کر گیا وہ جمعہ سے دوسرے جمعہ تک بچا رہے گا اور شیطان سے اُسکو پناہ ملیگی اور سب سے بڑا نماز جمعہ کے بعد یون کے اللہم یا عنے یا حمید یا مبدی یا معید یا رحیم یا ودود یا غنی یا بلاءک عن حرامک وفضلک عن معوجک کہتے ہیں کہ جو کوئی اس عا پر مداومت کرے اللہ تعالیٰ اُسکو نبی مخلوق سے بنے پروا کرے اور اُسکو ایسے مقام سے روزی دے کہ اُسکو گمان بھی نہ ہو پھر بعد جمعہ کے چھ رکعتیں پڑھے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد دو رکعتیں پڑھتے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چار کی روایت کی ہے اور حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے چھ کی روایت کی ہے اور سب وایتیں مختلف حالات میں درست ہیں تو افضل یہی ہے کہ اگل روایت پر عمل کیا جائے کہ سب پر عمل ہو جائے و سویرن یہ کہ نماز عصر کے پڑھنے تک مسجد ہی میں ہے پس اگر مغرب تک ٹھہرے تو زیادہ بہتر ہے کہتے ہیں کہ جو شخص نماز عصر مسجد جامع میں پڑھے تو اُسکو حج کا ثواب ہوتا ہے اور جو مغرب کی نماز بھی پڑھے تو اُسکو حج اور عمرہ کا ثواب ہوتا ہے اس صورت میں اگر بناوٹ سے یا اور کسی طرح کی آفت اپنے اوپر آنے سے محفوظ نہ ہو مثلاً لوگ عتکاف کو دیکھنے کے لئے فائدہ باتوں میں مبتلا ہونے کا خوف ہو تو بہتر ہے کہ اپنے گھر کو چلا آوے خدا کا ذکر کرتا ہوا اور اُسکی نعمتوں کو سوچتا ہوا چلا آوے اور شکر کرے کہ اُس نے توفیق عبادت دی اور اپنی تقصیر سے ڈرتا ہے اور آفتاب کے ڈوبنے تک اپنے دل اور زبان کی نگرانی رکھے تاکہ وہ ساعت عمدہ ہاتھ سے نہ جاتی ہے اور مسجد جامع اور دوسری مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرنی چاہئیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آوے گا کہ انکی باتیں مسجدوں میں دنیا کے امور ہونگے اللہ تعالیٰ کو اُن سے کچھ مطلب نہیں تم اُنکے پاس مت بیٹھنا چوتھا بیان اُن ادب کے ذکر میں جو ترتیب سابق سے خارج ہیں اور جمعہ کے سات دن میں عام ہیں اور وہ سات چیزیں ہیں اول یہ کہ صبح کو یا نماز جمعہ کے بعد یا عصر کے بعد علم کی مجلسوں میں حاضر ہو مگر قصہ گو یوں یعنی دغطون کی مجال میں نہ جائے کہ اُنکے کلام میں کچھ خیر نہیں اور سالک طریق آخرت کو چاہیے کہ جمعہ کے تمام دن میں خیرات اور دعاؤں سے خالی نہ رہے تاکہ وہ ساعت شریف اُسکو مل جائے جو بہتر ہے اور جو حلقے کہ نماز سے پہلے ہوں انہیں نہ جانا چاہیے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے روز نماز سے پہلے حلقہ کرنے سے منع فرمایا ہے مگر جس صورت میں کہ کوئی عالم ربانی ہو اور خدا تعالیٰ کے انعامات اور انتقامات کا ذکر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتا ہو اور مسجد جامع میں صبح کے وقت وعظ کرتا ہو تو اُسکے پاس بیٹھے کہ اس میں صبح کو جانا اور سنا اس علم کا جو آخرت میں مفید ہو و دون حاصل ہیں اور ایسے علم کا سنا نوافل میں مشغول ہونے سے افضل ہے چنانچہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کہ مجلس علم میں حاضر ہونا ہر رکعت نماز سے افضل ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس آیت میں فاذا قضیت الصلوۃ فامشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد دنیا کی طلب نہیں بلکہ بیمار کی عیادت اور جہازہ کا شریک ہونا اور علم کا سیکھنا اور جس سے بھائی چارہ فی اللہ ہو اُس سے ملنا مراد ہے اور اللہ تعالیٰ نے علم کو کلام مجید میں چند جافضل فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے وعلیک الم تمکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما اور فرمایا ولقد آتینا داود منا فضلا یعنی ہم نے داود کو علم دیا پس اس وز میں علم کا سیکھنا اور سکھانا افضل قربات میں سے ہے اور نماز قصہ گو یوں کی مجلسوں سے افضل ہے کیونکہ پہلے لوگ قصہ گوئی کو بہت جانتے تھے اور قصہ گو یوں کو جامع مسجد سے نکال دیتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد جامع میں اپنی جگہ پر آئے دیکھا تو ایک قصہ گو اسی جگہ میں بیان کر رہا ہے آپ نے فرمایا کہ میری جگہ سے اٹھ جائے کہ میں نہیں اٹھتا میں تم سے پہلے اُٹھا ہوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کو تو ال کو بلوا کر اُسکو اٹھوا دیا اگر بیان کرنا سنت ہوتا تو اُسکا اٹھانا کب جائز تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لایقین احدکم اخاہ من مجلسہ ثم یجلس لیس لکن نفسہ او تو سوا اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اگر کوئی شخص اپنی جگہ چھوڑ دیتا تو اس میں نہ بیٹھتے جب تک کہ وہ شخص اسی جگہ نہ بیٹھے اور مروی ہے کہ ایک قصہ گو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے آگن میں بیٹھا کرتا آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ اس شخص نے اپنے قصوں سے مجھے تارکھا ہے اور ذکر اور تسبیح سے مجھ کو روک دیا ہے آپ نے اُسکو انکارا کہ ایک چھڑی اُسکی کمر پر توڑ دی پھر نکال دیا دوسری یہ کہ جو ساعت جمعہ میں شریف ہو اُسکی نگرانی اور تاک اچھی طرح کرے کہ حدیث مشہور میں ہے کہ جمعہ میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اُسکو کوئی بندہ مسلمان اگر خدا تعالیٰ

روح الامیہ کے لیے ہے
 اسے حمید کے لیے ہے
 روز جمعہ کے لیے ہے
 زینت کے لیے ہے
 شہید کے لیے ہے
 اپنے سوا دوسرے کا
 شہید کیا کہ اس کا
 و سب پر عمل ہو جائے
 علی بن ابی طالب کا
 بروایت ابن عمر رضی اللہ عنہما
 روح حاکم جو بیعت میں ہے
 روح ابو داؤد و سنن
 ابن ماجہ و بیہق
 جہاد اور روایت ابن
 عمر بن الخطاب
 روح ابن ماجہ
 کی فضیلت اور علم
 شریف اور علم
 نماز و تحصیل پر روز میں
 اور وہ وقت و فضل
 سیکھا جو وہ جان سکے
 اور اللہ کا فضل چھوڑا
 روح کی ان میں سے
 بھائی کو اس کی جگہ سے
 اٹھا کر خدا کی جگہ میں
 بیٹھنے کا حکم ہے

کرے تو چاہیے کہ جوتیوں کو لوٹ کر دیکھ لے اگر انہیں کچھ نجاست پاوے تو انکو زمین سے رگڑ دے اور انہیں نماز پڑھ لے اور بعضوں نے فرمایا ہے کہ جوتیوں سے نماز پڑھنی افضل ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہؓ سے فرمایا کہ تم نے اپنی جوتیاں کیوں اتاریں اور یہ قول ان رگ کا مبالغہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ ترک افضل کیوں کیا بلکہ اس لیے استفسار فرمایا تھا کہ ان کے سامنے اپنی جوتیاں اتارنے کا سبب بیان فرادیں کہ انھوں نے آپ ہی کی موافقت کے باعث اتاریں تھیں اور عبداللہ بن السائبؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتیاں نکال کر بھی نماز پڑھی ہے اس لیے معلوم ہوا کہ دونوں باتیں آپ نے کی ہیں پس جو کوئی اپنی جوتیاں نکال لے تو چاہیے کہ اپنے دہنے اور بائیں طرف نہ رکھے کہ اس سے جگہ تنگ ہوگی اور جماعت ٹوٹنے کی بلکہ انکو اپنے سامنے رکھے اور پیچھے بھی نہ رکھے ورنہ دل کا التفات اُس طرف رہے گا اور کیا عجب ہے کہ جو لوگ جوتیوں سمیت نماز کو افضل کہتے ہیں وہ اسی کاٹھ سے کہتے ہوں کہ نکالنے کی صورت میں دل کا التفات اُنکی طرف رہے گا حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو چاہیے کہ اپنی جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں کر لے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ نے ایک شخص کو فرمایا کہ انکو اپنی ٹانگوں درمیان کر لو اور انہیں کسی مسلمان کو تکلیف مت دو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اپنی بائیں طرف رکھ لیا تھا اور آپ امام تھے تو امام کو جائز ہے کہ وہ بائیں طرف رکھ لے کیونکہ اُس کے برابر تو کوئی کھڑا ہی نہ ہوگا کہ اُسکو تکلیف ہو اور بہتر یہ ہے کہ انکو دونوں قدموں کے بیچ میں نہ رکھے کہ اُسکا دھیان بائیں بلکہ قدموں کے آگے رکھے اور غالباً یہی مراد اس حدیث سے ہے جو اوپر مذکور ہوئی کہ جوتیاں ٹانگوں کے بیچ میں رکھے یعنی قدموں کے آگے رکھے ان کے بیچ میں رکھے حضرت جبر بن مطعم نے فرمایا ہے کہ آدمی کا جوتیوں کو قدموں کے بیچ میں رکھنا بدعت ہے مسئلہ جب نماز میں تھوک دے تو نماز باطل نہ ہوگی اس لیے کہ تھوڑا فضل ہے اور جب تک کہ تھوکنے سے آواز نہ پیدا ہوگی اُسکو کلام میں شمار نہ کریں گے علاوہ ازیں کلام کے حروف کی طرح پڑھو گئے کی آواز ہوتی بھی نہیں مگر پھر بھی تھوکنے کا گروہ ہوا اس سے احتراز کیا جاوے مگر حسب طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اس طرح تھوک کے تو مکروہ نہیں چنانچہ کسی صحابی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تھوک دیکھا تو نہایت غصہ ہوا پھر اُسکو ایک شاخ خرما سے جو آپ کے ہاتھ میں تھی کھڑا چا اور فرمایا کہ تھوڑی زعفران لاولیس تھوک کے نشان پر زعفران لگا دی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اُس کے تھوڑے تھوک کا جادے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ امر کوئی نہیں پسند کرتا آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے اور بعض روایت میں یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اُس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے تو اپنے منہ کے سامنے تھوکتا ہے چاہیے اور نہ دہنی طرف کو تھوک بلکہ بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے بیچ تھوک دے (یعنی جب مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو اور جگہ پڑھتا ہو) اور اگر کوئی ایسی ہی ضرورت آپ سے تو چاہیے کہ اپنے کپڑے میں تھوکے اور اُسکو یوں کر ڈالے یعنی آپ نے کپڑے کو مل کر فرما دیا کہ ایسے ملے مسئلہ مقتدی کے کپڑے ہونے کے لیے سنت اور فرض ہے۔ سنت یہ ہے کہ ایک مقتدی ہو تو امام کی دہنی طرف تھوڑا اُس سے دیکر کھڑا ہو اور اکیلی عورت امام کے پیچھے کھڑی ہو اور اگر امام کے برابر کھڑی ہو جاوے تب بھی کچھ ضرر نہیں مگر خلاف سنت ہے اور اگر مقتدی مرد بھی ہو تو مرد امام کے دہنی طرف کھڑا ہو اور عورت اُس کے پیچھے کھڑی ہو اور اکیلا آدمی صف کے پیچھے نہ کھڑا ہو بلکہ یا صف میں شامل ہو جائے یا اپنے برابر کسی کو کھینچ لے اور اگر اکیلا ہی کھڑا رہا تو اُسکی نماز کا مرتبہ کے ساتھ درست ہوگی۔ اور مقتدی کے کپڑے ہونے میں فرض صاف کا ملا رہنا ہے یعنی مقتدی اور امام میں کوئی رابطہ جامع ہونا چاہیے کہ جماعت پڑھتے ہیں جس کے معنی ساتھ ہونے کے ہیں تو دونوں میں جماعت کا مضمون ہے پس اگر دونوں ایک مسجد میں ہوں تو مسجد دونوں کی جامع ہے اس لیے کہ وہ اکٹھا کرنے ہی کو بنی ہے تو اب حاجت صاف کے اتصال کی نہیں بل اتنا چاہیے کہ امام کے افعال کو پیچھے چنانچہ حضرت ابو ہریرہؓ نے مسجد کی پشت پر امام کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور جبکہ مقتدی مسجد کے صحن میں ہو جو راستے میں پڑتا ہے یا جنگل میں امام اور مقتدی دونوں ان اور دونوں کے بیچ میں کسی عمارت کی اگر نہ ہو تو مقتدی کا قریب ہونا امام سے ایک تیر کے پلے کی مقدار کافی ہے کیونکہ ایک کا فعل دوسرے کو

حجۃ الاسلام برادری
عبداللہ بن السائبؓ
ع ۱۲
ع ۱۳
ع ۱۴
ع ۱۵
ع ۱۶
ع ۱۷
ع ۱۸
ع ۱۹
ع ۲۰
ع ۲۱
ع ۲۲
ع ۲۳
ع ۲۴
ع ۲۵
ع ۲۶
ع ۲۷
ع ۲۸
ع ۲۹
ع ۳۰
ع ۳۱
ع ۳۲
ع ۳۳
ع ۳۴
ع ۳۵
ع ۳۶
ع ۳۷
ع ۳۸
ع ۳۹
ع ۴۰
ع ۴۱
ع ۴۲
ع ۴۳
ع ۴۴
ع ۴۵
ع ۴۶
ع ۴۷
ع ۴۸
ع ۴۹
ع ۵۰
ع ۵۱
ع ۵۲
ع ۵۳
ع ۵۴
ع ۵۵
ع ۵۶
ع ۵۷
ع ۵۸
ع ۵۹
ع ۶۰
ع ۶۱
ع ۶۲
ع ۶۳
ع ۶۴
ع ۶۵
ع ۶۶
ع ۶۷
ع ۶۸
ع ۶۹
ع ۷۰
ع ۷۱
ع ۷۲
ع ۷۳
ع ۷۴
ع ۷۵
ع ۷۶
ع ۷۷
ع ۷۸
ع ۷۹
ع ۸۰
ع ۸۱
ع ۸۲
ع ۸۳
ع ۸۴
ع ۸۵
ع ۸۶
ع ۸۷
ع ۸۸
ع ۸۹
ع ۹۰
ع ۹۱
ع ۹۲
ع ۹۳
ع ۹۴
ع ۹۵
ع ۹۶
ع ۹۷
ع ۹۸
ع ۹۹
ع ۱۰۰

معاوم ہو سکتا ہو۔ مگر جس صورت میں کہ مقتدی مسجد کے دہنے یا بائیں طرف کے مکان کے صحن میں ہو اور اس مکان کا دروازہ مسجد سے لگا ہو تو انہیں یہ شرط ہو کہ مسجد کی صف ہوتے ہوئے اس مکان کی ڈیورھی میں سے ہو کر صحن تک جائے بیچ میں سے جدا ہو تو اب اس صف میں یا اسکی کچلی صف میں جو مقتدی ہوگا اسکی نماز ہو جاوے گی اور جو شخص اس صف کے آگے ہوگا اسکی نماز نہوگی غرض کہ مختلف عمارتوں کا سبک یہی حال ہو اور اگر ایک ہی عمارت یا میدان وسیع ہو تو اسکا حال مثل جنگل کے ہو مسئلہ مسبق جو امام کے ساتھ کچلی رکعتوں میں ملتا ہو وہ اسکی شروع نماز ہوتی ہو پس چاہیے کہ امام کی موافقت کرے اور اس نماز پر اپنی باقی نماز بنا کرے اور صبح کی نماز میں اپنی نماز کے آخر میں قنوت پڑھے اگرچہ امام کے ساتھ پڑھ لیا ہو اور اگر امام کے ساتھ میں کسی قدر قیام لے تو دعا نہ پڑھے بلکہ الحمد آہستہ پڑھنا شروع کرے پھر اگر کچھ پوری نہیں پڑھی تھی کہ امام نے رکوع کر دیا تو اگر یہ جانے کہ امام کے ساتھ قوسہ میں ملجا ہوگا تو تمام پڑھ لے اور اگر یہ ہو سکے تو امام کے ساتھ رکوع میں شریک ہو جائے اور تھوڑی سی کچھ پڑھ لی ہو اسی کو کُل کا حکم ہوگا اور باقی بسبب نیچے ملنے کے ساقط ہو جاوے گی اور اگر امام نے رکوع کیا اور مقتدی صورت پڑھتا ہو تو صورت کو چھوڑ کر امام کی تبعیت کرے اور اگر امام کو سجدہ میں خواہ تشہد میں پادے تو تکبیر تحریمہ کہہ کر بیٹھ جاوے دوبارہ اللہ اکبر نہ کہے بخلاف اس صورت کے کہ امام کو رکوع میں پادے کہ یہاں تکبیر تحریمہ کے بعد دوسری تکبیر رکوع میں جھکنے کے لیے کہ اسلئے کہ تکبیریں اصلی انتقالات کے لیے ہیں تو رکوع میں جانا تو محسوب ہو سکے باعث رکعت لمحاتی ہو اسلئے اسکی تکبیر کہنی چاہیے اور جو انتقال کہ امام کی جہت سے کرنا پڑے حالانکہ اکیلا ہونے میں اسوقت نہ کرنا تو ایسے امر کے لیے تکبیر کہنی بے موقع ہوگی۔ اور رکعت مقتدی کو چھٹی تک ملے گی کہ امام کے رکوع کی حد میں ہوتے ہوئے یہ بھی رکوع اطمینان سے کرے اگر رکوع میں چھٹی طرح نہیں جانے پایا تھا کہ امام رکوع کرنے والوں کی حد سے نکل گیا تو اسکی رکعت فوت ہو گئی مسئلہ جس شخص کی ظہر قضا ہو گئی اور عصر کا وقت آگیا تو اول ظہر پڑھے پھر عصر لیکن اگر عصر کو اول پڑھ گیا تب بھی کافی ہو مگر تارک اولی ہوگا وہ شبہ خلاف میں داخل پھر اگر عصر کی جماعت ملجائے تو اول عصر ہی پڑھے اور اس کے بعد ظہر ادا کرے کیونکہ اور نماز کے لیے جماعت ہی بہتر ہو پس اگر اول وقت میں نہ نماز پڑھ لی پھر تو جماعت ملگئی تو جماعت میں نماز وقت کی نیت کر کے شامل ہو جائے اللہ تعالیٰ جو نسی ان دونوں میں سے چاہیگا اسکے حق میں محسوب فرماوے گا اور اگر جماعت میں قضا یا نقل کی نیت کر لے تب بھی درست ہو۔ اور اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی پھر دوسری جماعت ملگئی تو اس جماعت میں قضا یا نقل کی نیت سے شریک ہو کیونکہ نماز وقتی جو جماعت کے ساتھ ادا ہو چکی ہو اسکو دوبارہ ادا کرنے کا کوئی سبب نہیں اول صورت میں ثواب جماعت ملنے کا احتمال تھا وہ بھی یہاں نہیں رہا مسئلہ جو شخص نماز پڑھنے کے بعد اپنے کپڑے پر نجاست دیکھے تو مستحب ہو کہ نماز کو دوبارہ پڑھے مگر دوبارہ پڑھنا لازم نہیں ہو اور اگر عین نماز پڑھنے میں یہ صورت ہو تو کپڑا بخش لگ کر دے اور نماز پوری کرے اور از سر نو پڑھنا مستحب ہو اور اصل اس باب میں قصہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیان اتارنے کا ہو کہ جب آپ کو حضرت خیرل علیہ السلام نے خبر دی کہ انہیں نجاست ہو تو آپ نے جوتیان اتار ڈالیں اور نماز کو از سر نو نہیں پڑھا مسئلہ جو شخص تشہد اول یا قنوت یا اول قعدہ میں درود چھوڑ دے یا بھول کر کوئی ایسا کام کرے کہ اگر جانکر کرتا تو اس سے نماز باطل ہو جاتی یا شک کرے کہ نہ معلوم میں رکعتیں پڑھی ہیں یا چار تو وہ یقینی بات کو اختیار کرے اور دو سجدہ سو کے سلام سے پیشتر کرے اور اگر بھول جائے تو سلام کے بعد اگر قریب ہی یاد آ جاوے تو سلام سے پہلے اگر بعد سلام کے سجدہ سو کیا اور بے وضو ہو گیا تو نماز باطل ہو جاوے گی کیونکہ سلام کے بعد جب نے سجدہ کیا تو گویا سلام کو بھول میں داخل کر دیا کہ بے موقع ہو گیا اس سے نماز پوری نہوتی اور نماز میں پھر سے مشغول ہو گیا اسی جہت سے بے وضو ہونا نماز کے اندر واقع ہوا اور پہلا سلام بے محل ہونے کی وجہ سے سجدہ سو کے بعد پھر سے سر سے سلام کی ضرورت ہوتی ہو پس اگر سجدہ سو سجدہ سے نکلنے کے بعد بہت دیر یا دو آوے تو اب تارک نہیں ہو سکتا مسئلہ نماز کی نیت میں وسوسہ کرنے کا سبب یا تو عقل کی خرابی ہو یا شریعت سے جاہل ہونا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ایسا ہی ہو جیسا اسکے غیر کے حکم کو ماننا اور قصد کے اعتبار سے جیسے اسکی تعظیم ویسی ہی غیر کی تعظیم ہو مثلاً اگر کسی شخص پر کوئی

عالم داخل ہو اور وہ اُسکے لیے کھڑا ہو جاوے تو اُس وقت اگر یہ کہے کہ نیت کرتا ہوں یہ دعا کھڑے ہونے کی اس فعل کی تعظیم کو اس کے فضل کی جہت سے اس کے آنے کے ساتھ ہی اپنا منہ اسکی طرف کر لے تو ظاہر ہو کہ شخص کم عقل ہوگا بلکہ جب عالم کو دیکھا اور اس کے فضل کو جانتا ہی ہو اسی وقت دل میں اسکی تعظیم کا سبب بھرا اور اُسکو کھڑا کر دیا تو تعظیم کرنا لاہوگا بشرطے کہ اور کسی کام کو یا غفلت میں نہ اٹھا ہو اور نماز کی نیت میں جو ظہر کا ہونا اور ادا اور فرض کا ہونا امتثال امر کے باب میں شرط ہو وہ ایسا ہی ہے جیسے آنے والے کے لیے آتے ہی کھڑا ہونا اور اسکی طرف منہ کرنا اور کسی باعث نہ ہونا اور اس کھڑے ہونے سے اسکی تعظیم کا قصد کرتا ہو تاکہ واقع میں تعظیم ہو کیونکہ اگر مثلاً اسکی طرف کو پشت پھیر کر کھڑا ہوگا یا بھرا ہوگا اور دیر کے بعد کھڑا ہوگا تو تعظیم کرنا لاہوگا۔ پھر ان صفات کا معلوم اور مقصود ہونا ضروری ہے اور نفس میں انکا حاضر ہونا ایک خطہ میں طول نہیں چاہتا بلکہ طول اس میں ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کو مرتب کیا جائے جو ان صفات پر دل ہوں خواہ زبان سے اولیے جاوے یا دل میں سوچے جاوے غرض جو شخص نماز کی نیت اس طرح پر نہیں سمجھتا وہ گویا نیت ہی کو نہیں سمجھتا کیونکہ نیت میں صرف اتنی ہی بات ہے کہ جب آدمی کو نماز کے وقت نماز کے لیے بلا گیا اسنے امتثال امر کیا اور کھڑا ہو گیا اب سو سوہ کرنا جمالت محض ہے کیونکہ یہ مقصود اور یہ علوم نفس میں ایک ہی حالت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں انکے افراد کی تفصیل ذہن میں اس طرح نہیں ہوتی کہ نفس انکو دیکھے اور سوچ لے اور نفس میں چیز کا حاضر ہونا اور چیز اور فکر سے اسکی تفصیل جانتی اور بات ہو اور حاضر ہونا غیبت اور غفلت کے مقابل سے گو حضوری مفصل طور پر نہ ہو مثلاً جو شخص حادث کو جانے تو وہ اسکو ایک ہی حالت میں جانے لگا حالانکہ حادث کا جانتا متضمن بہت سے علوم کو ہے جو حاضر ہیں گو مفصل نہیں یعنی جو حادث کو جانے کا وہ موجود اور معدوم اور پہلے ہونے اور پیچھے ہونے اور زمانے کو بھی جانے لگا اور اس بات کو بھی جانے لگا کہ عدم کو تقدم ہوتا ہے اور وجود کو تاخر ہے ان باتوں کو جانتا حادث کے جاتے ہیں متضمن ہر اس وجہ سے کہ حادث کا جانے والا اگر اور بات کو جانے اور اس سے اگر سوال کیا جائے کہ بھلا تھے کبھی تقدم یا تاخر یا عدم کو یا عدم کے تقدم یا وجود کے تاخر یا زمانے کو جو تقدم اور تاخر ہوتا ہے معلوم کیا ہے اور وہ کہے کہ میں نے کبھی نہیں جانا تو وہ جھوٹا ہوگا اور اسکا یہ کہنا اس کے مخالف پر لگا کہ میں حادث کو جانتا ہوں۔ اسی دقیقہ کے جاننے سے وسوسے اُبھرتا ہے کہ وسواسی اپنے نفس پر زور دیکر چاہتا ہے کہ اپنے دل میں ظہور ہونے اور ادا ہونے اور فرض ہونے کو ایک حالت میں حاضر کرے پھر اسکی تفصیل الفاظ سے کرے اور خود اس تفصیل کو دیکھ لے اور یہ بات ہونی سکتی اگر بالفرض اس بات کی تکلیف اپنے نفس پر عالم کے لیے کھڑے ہونے کے باب میں کر لگا تو اسپر دشوار ہوگا غرض کہ اس حال کے جاننے سے وسواس دور ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری نیت کے باب میں اُسی طرح ہو جیسے غیر کے امر کی فرمانبرداری ہوتی ہے پھر تم تسہیل اور رخصت کے طور پر اتنی بات اور کہتے ہیں کہ اگر وسواسی نیت اسی کا نام سمجھتا ہے کہ یہ ساری باتیں مفصل حاضر کرتے ہونگی اور اس کے نفس میں امتثال کی بارگی صورت نہیں پکڑتا تو اگر اتنا ہی تکبیر میں اول سے آخر تک ان امور میں سے کسی قدر کو حاضر کر لے گا اس طرح کہ تکبیر کے پورا ہونے پر نیت حاصل ہو جائے تو یہ بھی اسکو کافی ہوگا ہم اسکو تکلیف نہیں دیتے کہ ساری باتیں تکبیر کے اول میں اور آخر میں جمع کرے کیونکہ یہ تکلیف حد سے تجاوز ہے اگر اسکا حکم ہوتا تو پہلے لوگوں سے اسکی پرسش ہوتی اور صحابہ میں سے کوئی نیت میں وسوسہ کرتا پس اس کے حال سے سوال نہوتا اور صحابہ کا وسوسہ نہ کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسکا متساہولت پر ہی اسی جہت سے وسواسی کو جو طرح پر نیت میسر ہو جائے اسپر قناعت کرے تاکہ اسکا عادی ہو جائے اور وسوسہ دور ہو اور اپنے نفس سے اسکی تحقیق کی طلب نہ کرے کہ تحقیق وسوسہ بڑھادی ہے۔ اور ہننے تحقیق کی چند وجہیں قناعت میں ان علوم اور قصد و نیت کی تفصیل کے باب میں جو نیت سے متعلق ہیں ذکر کی ہیں انکے دریافت کرنے کی حاجت علما کو ہوتی ہے عوام کو تو اکثر انکا سنا ضرر کرتا ہے اور وسواس زیادہ کرتا ہے اسی جہت سے یہاں ہمیں مسئلہ مقدی کو امام سے آگے ہونا رکوع اور سجدہ اور ان دونوں سے اٹھنے کی حالت میں اور تمام اعمال میں ہمیں چاہیے اور نہ یہ مناسب ہے کہ اس کے ساتھ ہی یہ اعمال بجا لائے بلکہ اسکی تبعیت کرے اور پیچھے پیچھے ارکان ادا کرے کیونکہ اقدار کے معنی یہ ہیں اور اگر امام کے برابر ہی اعمال کر لے گا تو بھی نماز باطل نہوگی جیسے کھڑے ہونے میں امام کے برابر کھڑا ہو جائے اس سے پیچھے ہٹ کر نہ کھڑا ہو پس اگر امام سے ایک رکن آگے ہو جائے تو اسکی نماز کے باطل ہونے میں اختلاف ہو گا مگر بے بصواب یہی ہے کہ باطل ہونے کا حکم کیا جائے کہ اسکی ایسی صورت ہو گئی جیسا کھڑے ہونے میں امام سے آگے بڑھ کر کھڑا ہو بلکہ اس میں بطریق اولیٰ نماز باطل ہونی چاہیے کیونکہ جماعت میں اقتداء فعل کا ہونا ہے نہ کھڑے ہونے کا تو جماعت فعل میں زیادہ تر ضرر ہی پھری اور مکان میں آگے نہ بڑھنے کی شرط بھی اسی لیے ہے کہ

فعل میں پیر دی ہل ہو جائے اور صورت تبعیت کی پائی جائے کہ مقتدی کو مناسب یہی ہو کہ لگے ہو اب جو شخص امام سے فعل میں بڑھ جائے تو ظاہر ہو کہ یہ دون
 سوہو کے اور کوئی وجہ اسکی نہیں ہو سکتی اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں سخت تہدید فرمائی چنانچہ ارشاد فرمایا ایا محشی الذی یرفع
 راسہ قبل الامام ان یحول اللہ راسہ راس حمار اور امام سے ایک کن سے پیچھے رہنا نماز کو باطل نہیں کرتا مثلاً امام قومہ میں اگیا اور مقتدی نے ابھی رکوع بھی نہیں
 کیا لیکن اس وجہ کا پیچھے رہنا مکروہ ہو پس اگر امام اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے اور یہ مقتدی ابھی رکوع کرنے والوں کی حد کو نہ پہنچا ہو تو اسکی نماز باطل ہو جائیگی
 اور اسی طرح اگر امام نے دوسرے جگہ کو سر رکھ دیا ہو اور مقتدی نے پہلا سجدہ بھی ابھی نہ کیا ہو تو نماز باطل ہوگی مسئلہ جو شخص نماز میں حاضر ہو تو اسپر حق ہے
 کہ اگر دوسرے شخص سے نماز میں کچھ برائی دیکھے تو چاہیے کہ اسکو تغیر کر دے اور انکار کرے کہ اس طرح نہیں ہوا اور اگر کسی جاہل سے سرزد ہو تو اسپر نرمی کرے اور
 اسکو سکھلا دے مثلاً صفوں کا برابر کرنا اور اکیلے آدمی کو تنہا صف کے پیچھے کھڑا ہونے سے منع کرنا اور جو شخص امام سے پہلے سر اٹھا دے اسپر انکار کرنا اور اسکے
 سوا اور باتیں ہیں اسلیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز خرابی ہو عالم کو جاہل سے کہ اسکو تعلیم نہیں کرتا اور حضرت ابن مسعود نے فرمایا ہرگز جو شخص
 کسی کو دیکھے کہ نماز کو بری طرح پڑھتا ہو اور اسکو منع نہ کرے تو وہ بھی اسکے گناہ میں اسکا شریک ہو اور بلال بن سعد نے کہا ہرگز قصور جب پوشیدہ کیا جاتا ہو
 تو بخیر اپنے مرتکب کے اور کسی کا ضرر نہیں کرتا اور جب ظاہر کیا جاتا ہو اور اسکی کوئی اصلاح نہیں کرتا تو اسکا نقصان عام ہو جاتا ہو اور حدیث میں ہے کہ حضرت
 بلال رضی اللہ عنہ کو برابر کیا کرتے اور لوگوں کی کوپچوں پر فکڑے مارتے اور حضرت عمر نے فرمایا ہرگز نماز میں اپنے بھائیوں کو دیکھا کرو جب انکو نہ پاؤ تو اگر بیمار ہوں تو انکی
 حیادت کرو اور اگر تندرست ہوں تو عتاب کرو یعنی جماعت کے چھوٹنے پر ملاست کرو اور اس باب میں تساہل کرنا نہ چاہیے کہ پہلے لوگ اس میں مبالغہ
 کرتے تھے یہاں تک کہ بعض آدمی جماعت کے چھوڑنے والوں کے دروازہ تک جائزہ لیجاتے تھے اس بات کے جانے کو کہ رُردہ ہو تو جماعت سے بیٹھ
 رہے زندہ کو بیٹھ رہنا نہ چاہیے اور جو شخص مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ صف کی دہنی جانب قصد کرے اور اسی وجہ سے عہد مبارک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 میں دہنی جانب پر لوگ اس کثرت سے ہوتے کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ بائیں طرف بالکل چھوٹ گئی آپ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد کی بائیں جانب کو ممو کرے اسکو
 دو برابر ثواب ہوگا۔ اور جب صف میں لگانا بالغ دیکھے اور اپنے لیے جگہ نہ ہو تو جائز ہو کہ لڑکے کو صف سے علیحدہ کر کے آپ اسکی جگہ کھڑا ہو جائے۔ یہ ہر بیان
 ان مسائل کا جن میں لوگ اکثر مبتلا ہوتے ہیں اور تفرق نمازوں کے احکام باب لا اور ادین انشاء اللہ عنقریب مذکور ہونگے ساتویں فصل نفل نمازوں کے ذکر میں
 جانا چاہیے کہ فرض نمازوں کے سوا اور نمازوں کی تین قسمیں ہیں اول سنت دوم مستحب سوم تطوع سنت نماز سے ہماری مراد یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سے اسپر مواظبت منقول ہو جیسے نمازوں کے بعد کی سنتیں اور نماز چاشت درود تراویح وغیرہ میں کیونکہ سنت طریق سلوک کو کہتے ہیں تو جس طریق پر آپ
 ہمیشہ چلے ہوئے وہی سنت ہوگا اور مستحب سے ہماری غرض یہ ہے کہ حدیث میں اسکی بزرگی آئی ہو مگر آپ سے انکا ہمیشہ پڑھنا منقول نہ ہو چنانچہ انکا ذکر روزانہ اور
 شبانہ ہفتہ کی نمازوں میں ہم عنقریب لکھتے ہیں یا جیسے گھر سے نکلنے کے وقت اور آئین لانے کے وقت کی نماز وغیرہ ہیں اور تطوع سے ہماری مراد یہ ہے کہ جو نماز
 ان دونوں کے سوا ہوں یعنی خاص لگنے لیے کوئی خبر نہیں ہو مگر بندہ نے خدائے تعالیٰ کی مناجات میں اعجب ہو کر نماز سے جسکی مطلق فضیلت شریعت میں وارد
 ہو شرع اور سلوک کیا اور تطوع شرع کو کہتے ہیں تو گویا بندہ نماز تطوع سے شرع کرتا ہو کہ اسکی طرف بلایا نہیں گیا اگرچہ مطلق نماز کی طرف بلایا گیا ہو۔ ان تینوں قسموں کو
 نفل اس جہت سے کہتے ہیں کہ نفل کے معنی زیادتی کے ہیں اور ظاہر ہو کہ یہ سب فضوں سے زیادہ ہیں اور ان مقاصد کے جانے کے لیے ہننے نفل اور سنت
 اور مستحب اور تطوع کی اصطلاح مقرر کر لی اور جو کوئی اس اصطلاح کو بدل دے تو اسپر کچھ اعتراض نہیں کیونکہ مقاصد کے سمجھنے کے بعد لفظوں سے کچھ غرض نہیں
 اور ان قسموں میں سے ہر ایک قسم کے درجات اسی قدر فضل میں مختلف ہیں جسقدر کہ اخبار و آثار جنسے انکا فضل معلوم ہوتا ہو لگے باب میں اردہین اور جسقدر کہ آن
 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مواظبت فرمائی ہو اور جسقدر کہ لگے باب میں حدیثیں صحیح اور مشہور ہیں اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ جماعتوں کی سنتیں تنہائی کی
 سنتوں سے افضل ہیں اور جماعت کی سنتوں میں سب سے افضل عید کی نماز پھر گن کی نماز پھر طلب باران کی نماز ہے اور تنہائی کی سنتوں میں سے افضل
 وتر پھر فجر کی دونوں سنتیں پھر انکے بعد اور سنتیں ہو کہ علی حسب مراتب ہیں اور واضح ہو کہ نوافل اپنے تعلقات کی جہت سے دو قسم ہیں اول وہ جو ہر

ح ابو جعفر
 بنابر امام سے
 پہلے اٹھانا
 وہ اس بات
 سے نہیں ہوتا
 کہ اللہ تعالیٰ
 اسکا سر گھٹ
 سکے
 بلکہ یہ مسئلہ
 بخاری و مسلم
 روایت ہے
 ح ۲ صاحب
 نے فرمایا
 روایت ہے
 سند ضعیف
 ح ۱۱ صاحب
 نے فرمایا
 این ماجہ
 روایت
 ہے
 سند ضعیف

کل اذانین صلوٰۃ لمن سار اور حضرت امام احمدیہ دونوں رکعتیں پڑھا کرتے تھے لوگوں نے جو انکو عیب لگایا تو چھوڑ دین پھر جو کسی نے اُسے پوچھا تو فرمایا اگر کسی
لوگوں کو پڑھتے نہ دیکھا اسلئے میں نے بھی چھوڑ دین اور فرمایا کہ اگر انکو آدمی اپنے گھر پر یا ایسی جگہ پڑھ لیا کرے کہ لوگ نہ دیکھیں تو بہتر ہو۔ اور مغرب کے وقت
آفتاب کے نظر سے غائب ہونے سے شروع ہوتا ہو اور آگھ سے چھپنا زمین برابر پر تبصر ہو کہ گرد پہاڑ نہوں اور اگر مغرب کی طرف پہاڑ ہوں تو اتنا توقف کرنا
چاہیے کہ مشرق کی جانب سیاہی آتی ہوئی معلوم ہو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ قبل اللیل من ہنگا و اذ برا النہار من ہنگا فقد اقطر الصائم
اور سب یہ ہو کہ مغرب کی نماز میں خصوصاً جلدی کی جائے اور اگر تاخیر ہوئے اور سرخی شفق کے غائب ہونے سے پیشتر پڑھ لیجائے تب بھی ادا ہوگی مگر
مکروہ ہو اور حضرت عمرؓ نے ایک بار نماز مغرب میں اتنی تاخیر کی کہ ایک ستارہ نکل آیا پس آپؐ نے اُسکے تدارک کو ایک بردہ آزاد کیا۔ اور حضرت ابن عمرؓ نے اتنی
دیر کی کہ دو تاسے نکل آئے آپؐ نے دو بردے آزاد کیے یا پھر عشا کے نوافل اور وہ فرضوں کے بعد چار رکعتیں ہیں۔ حضرت عائشہؓ سے
مروئی ہو کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد عشا کے چار رکعتیں پڑھتے تھے پھر سو رہتے تھے۔ اور بعض علما نے سب احادیث سے یہ اختیار کیا ہو کہ نوافل
کے شمار تیرہ ہونے چاہیں جیسے فرضوں کی تعداد ہو یعنی دو رکعتیں فجر سے پیشتر اور چار ظہر سے پہلے اور دو اسکے بعد اور چار عصر سے پہلے اور دو مغرب کے
بعد اور تین عشا کے بعد اور وہ وتر ہیں۔ اور جب نفل کے باب میں جو حدیثیں وارد ہیں انکو معلوم کر چکے تو اب انکی شمار حسین کرنے کے کیا معنی ہیں کیونکہ
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ نماز ایک خیر ہو رکھی ہوئی پس جو کوئی چاہے زیادہ لے اور جو چاہے کم لے۔ اس سے معلوم ہو کہ ہر ایک طالب
ان نازون میں سے اسی قدر اختیار کرتا ہو جتنی رغبت اُسکو خیر میں ہوتی ہو اور ہمارے بیان مذکورہ بالا سے معلوم ہو چکا کہ ان نوافل میں بعض موکد زیادہ
ہیں اور بعض کم تو سو کہ ترکا چھوڑ دینا بعید ہو خصوصاً اس صورت میں کہ فرضوں کی تکمیل اُسے ہوتی ہو تو جو کوئی نوافل بہت نہ پڑھیکا کیا عجب ہو کہ اسکے
فرض کسر دار رہ جاوین اور انکا نقصان بے تدارک ہے چھٹی وتر پھر حضرت انس بن مالکؓ نے فرمایا ہو کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشا کے بعد
تین رکعتوں کا وتر پڑھتے تھے اول میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں کافرون اور تیسری میں اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ہو کہ
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعد وتر کے دو رکعتیں پڑھتے تھے اور بعض روایت میں ہو کہ پالتی مار کر پڑھتے تھے اور بعض میں یہ ہو کہ جب اپنے بستر پر
آتے تو اُسپر چار زانو ہو جاتے اور سونے سے پیشتر دو رکعتیں پڑھتے اول میں اذ از زلت اور دوسری میں سورہ نکاح اور ایک روایت میں سورہ دو
ہو اور وتر جدا بھی دو سلاموں سے درست ہو اور ملا ہو ایک سلام کے ساتھ بھی جائز ہو اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت وتر میں اور پانچ او
سات اور نو اور گیارہ سے وتر پڑھا ہو اور تیرہ رکعتوں میں روایت متروکہ ہو اور ایک حدیث شاذ میں تیرہ رکعتیں ہیں اور یہ سب رکعتیں جنکو ہم نے ترک کیا ہو یہ
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب یعنی تہجد تھا اور تہجد رات کو سنت ہو کہ وہ ہو اور غریب اسکی فضیلت باب الاوراد میں آوگی۔ اور انہیں اخلاف
کہ وتر میں افضل کیا ہو پس معنون نے یہ کہا ہو کہ ایک رکعت تنہا وتر افضل ہو اسلئے کہ صحیح ہو ہو کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت سے وتر کرنے پر
مواظبت کیا کرتے تھے اور بعض کہتے ہیں کہ وتر ملے ہوئے بہترین تاکہ شبہ خلاف کا نہ رہے خصوصاً امام کو ملانا ضرور ہو اسلئے کہ بعض اوقات اُسکا
اقتدا ایسا شخص کرتا ہو جو ایک رکعت تنہا کو نماز نہیں اعتقاد کرتا پس اگر ملا کر پڑھے تو سب کی نیت وتر کی کر لے اور ایک رکعت اگر عشا کے بعد کی دو گانہ کے بعد یا
فرضوں کے پیچھے پڑھے تو اُسی سے وتر کی نیت کر لے اور یہ نماز درست ہوگی اسلئے کہ وتر کی شرط یہ ہو کہ خود اپنی ذات سے طاق ہو اور دوسری نماز جو اُس سے پہلے
ہو گئی ہو اُسکو طاق کرے تو جب فرضوں کے بعد ایک رکعت پڑھی تو فرضوں کو طاق کر دیگی۔ اور اگر وتر قبل عشا کے ادا کر لیا تو درست نہوگی یعنی جو فضیلت
وتر کی حدیث میں آئی ہو کہ وتر سرخ اوٹون سے بہتر ہیں اُسکا ثواب نہ لیکنا ورنہ ایک رکعت توجہ وقت میں پڑھیکا درست ہوگی اور عشا سے پہلے وتر کی رکعت صحیح
نہونے کی یہ وجہ ہو کہ تمام خلق کے اجلع کے خلاف ہو اور دوسری یہ کہ اُس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی کہ وہ اس وتر سے طاق ہو جائے۔ اور جب وتر کی
تین رکعتیں جدا دو سلاموں سے پڑھنا چاہیے تو اول کے دو گانہ کی نیت میں تامل ہو اگر اُسے نماز تہجد یا عشا کی سنتوں کی کر لیا تب تو وہ وتر نہ رہے
اور اگر وتر کی نیت کر لیا تو وہ خود وتر نہیں بلکہ دو رکعت ہیں اسکے بعد کی ایک رکعت البتہ وتر ہو مگر ظاہر یہی ہو کہ جیسے تین ملی ہوئی رکعتوں میں وتر کی نیت

۱۔ جب رات ساتہ
۲۔ اترے مشرق سے
۳۔ اور دن پشت چھپے
۴۔ یعنی غروب ہو جاوے
۵۔ غروب سے تو روز کا
۶۔ کو افکار کا وقت ہو گیا
۷۔ انجاری و سلم روایت
۸۔ فتح ۱۲۔ ابو داؤد ۱۱
۹۔ ح ۳۔ احمد و طحاوی
۱۰۔ ابو ذر ابن عمر روایت
۱۱۔ و نسائی و ابن ماجہ
۱۲۔ بروایت ابن عباس
۱۳۔ ح ۴۔ سلم روایت
۱۴۔ عائشہ ۱۱ ح ۶
۱۵۔ ابو ہریرہ روایت
۱۶۔ ابوداؤد اس حدیث
۱۷۔ ایک رکعت سے
۱۸۔ بخاری و سلم روایت
۱۹۔ ابن عمر روایت
۲۰۔ سے احمد و نسائی و ترمذی
۲۱۔ عائشہ روایت
۲۲۔ سلم روایت
۲۳۔ سلم روایت
۲۴۔ سلم روایت
۲۵۔ سلم روایت
۲۶۔ سلم روایت
۲۷۔ سلم روایت
۲۸۔ سلم روایت
۲۹۔ سلم روایت
۳۰۔ سلم روایت

سے اپنی حاجت مانگے تو اللہ تعالیٰ پر اسکی حاجت کا پورا کرنا لازم ہوگا۔ دو شنبہ حضرت جابرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص دو شنبہ کے روز آفتاب کے اونچا ہونے کے وقت دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی ایک بار اور اخلاص اور مؤذنتین ایک ایک بار اور جب سلام پھیرے دس بار استغفار اور دس بار درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اُسکے سب گناہ بخش دے۔ اور حضرت انس بن مالکؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی دو شنبہ کو بارہ رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی ایک ایک بار اور نماز سے فارغ ہو کر سورۃ اخلاص اور استغفار بارہ بارہ مرتبہ پڑھے تو قیامت کے روز اُسکو پکارا جائیگا کہ فلاں ابن فلاں کہاں ہے اُسٹھے اور اپنا ثواب خدا تعالیٰ سے لیوے پس اول ثواب اُسکو یہ ہوگا کہ ہزار لباس بہشتی دیے جائیں گے اور تاج سر پر رکھا جائیگا اور حکم ہوگا کہ جنت میں داخل ہو پھر ہزار فرشتے اُسکے استقبال کو جدا جدا یہ لیکر آئیں گے اور اُسکے ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ وہ ہزار نور کے محلوں پر درود کرے جو جکتے ہوئے سہ شنبہ یزید رقاشیؓ حضرت انسؓ سے راوی ہیں اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی سہ شنبہ کے روز دوپہر ہونے کے قریب اور بعض روایت میں ہے کہ آفتاب کے اونچا ہونے کے وقت دس رکعتیں اسطرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی ایک ایک بار اور اخلاص تین بار تو اُسکے ذمہ ستر دن تک گناہ نہ لکھا جائیگا پس اگر ستر دن کے درمیان مر گیا تو شہید مر گیا اور اُسکے ستر برس کے گناہ بخش دیے جائیں گے چار شنبہ ابو ادیسؓ خولانیؓ حضرت معاذ بن جبلؓ سے راوی ہیں کہ انھوں نے فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص چار شنبہ کے روز دن چڑھے بارہ رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور آیت الکرسی ایک ایک بار اور اخلاص تین بار اور مؤذنتین تین بار پڑھے تو اُسکو عرش کے پاس سے فرشتہ پکارتا ہے کہ اے اللہ کے بندے عمل پھر سے کر کہ تیرے پہلے گناہ بخش دیے گئے اور اللہ تعالیٰ اُسپر سے عذاب قبر اور اُسکا اندھیرا اور تنگی دور کرے گا اور قیامت کی سختیاں اُس سے اٹھالے گی اور اُس سے اُسکے لیے ایک پیغمبر کا عمل اور چڑھا کر لیا جائیگا۔ چھ شنبہ حضرت عکرمہؓ حضرت ابن عباسؓ سے راوی ہیں اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا جو شخص چھ شنبہ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان میں دو رکعتیں پڑھے اول میں الحمد ایک بار اور آیت الکرسی سو بار اور دوسری میں الحمد ایک بار اور اخلاص سو بار اور سو بار درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اُسکو ثواب اُس شخص کا عنایت فرما دے گا جسے رجب و شعبان اور رمضان کے روزے رکھے ہوں اور اُسکو خانہ کعبہ کے حج کرنے والے کا سا ثواب ہوگا اور اللہ تعالیٰ اُسکے لیے ان لوگوں کے شمار کے موافق جو اُسپر ایمان لائے ہیں اور مکمل کہتے ہیں ثواب لکھیں گے جمعہ حضرت علیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک نماز ہو جو نینۃ ايمان آفتاب کے کامل نکلنے اور مقدار ایک نیزہ کے یا زیادہ اونچا ہونے پر کھڑا ہو اور وضو اچھی طح پوری کرے اور نماز چاشت دو رکعتیں ایمان اور طلب ثواب کی رو سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اُسکے لیے دو سو نیکیاں لکھیں گے اور دو سو خطائیں مٹا دے گا اور جو کوئی چار رکعتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اُسکے چار سو درجے جنت میں اونچے کرے گا اور جو شخص آٹھ رکعتیں پڑھے اُسکے آٹھ سو درجے جنت میں بلند کرے گا اور اُسکے سب گناہ بخش دیے جائیں گے اور جو کوئی بارہ رکعتیں پڑھے اُسکے لیے بارہ سو نیکیاں تحریر فرما دیں گے اور بارہ سو برائیاں اُسکے نامہ اعمال سے دور کرے گا اور جنت میں بارہ سو درجے اونچے کرے گا اور اُن کا نام لکھا جائیگا۔ اور نافعؓ حضرت ابن عمرؓ سے راوی ہیں اور وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز مسجد جامع میں داخل ہوا اور چار رکعتیں دو گناہ جمعہ سے پیشتر پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور پچاس بار اخلاص پڑھے وہ جب مرے گا کہ اپنا ٹھکانا جنت میں سے دیکھ لے گا یا اُسکو دکھلایا جائیگا۔ شنبہ حضرت ابو ہریرہؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شنبہ کے روز چار رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں ایک بار الحمد اور تین بار سورۃ کافرون پڑھے اور نماز سے فارغ ہو کر آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اُسکے ہر ایک حرف کے بدلہ میں ایک حج اور عمرہ کا ثواب لکھیں گے اور ہر ایک حرف کے بدلہ میں ایک برس کے دنوں کے روزوں اور راتوں کی شب بیداری کا ثواب عنایت فرما دے گا اور ہر ایک حرف کے عوض میں ایک شہید کا ثواب دے گا اور پیغمبروں اور شہیدوں کے ساتھ عرش کے سایہ تلے رہے گا اب راتوں کا حال سننا چاہیے تو رات کی رات حضرت انسؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اتوار کی رات میں بیس رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں الحمد

[illegible]

پراکٹھا کر دیا سو جب سے کہ بیاعت موقوف ہو جانے وحی کے واجب ہونے کا خوف نہیں رہا تھا پس بعض لوگ اسی حضرت عمرؓ کے فعل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جماعت افضل ہو اور یہ بھی وجہ ہے کہ اجتماع میں برکت ہو اور فرضوں کی جماعت سے جماعت میں ثواب کا ہونا پایا جاتا ہے علاوہ اسکے تنہائی میں کبھی کاہلی بھی ہو جاتی ہے اور جمعیت کے دیکھنے سے طبیعت کو سرور ہوتا ہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ تنہا پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ عیدین کی طرح یہ نماز دین کا شمار نہیں ہے تو اسکو نماز چاشت اور تحیۃ المسجد میں ملانا بہتر ہے اور انہیں جماعت شروع نہیں ہوتی بلکہ عادت ہوتی ہے کہ اگر مسجد میں بہت سے آدمی ایک ساتھ داخل ہوں وہ بھی تحیۃ المسجد جماعت سے نہیں پڑھتے اور ایک وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نفل نماز کو گھر میں پڑھنا بہ نسبت مسجد میں پڑھنے کے اتنا زیادہ ہے جیسے فرض نماز کو مسجد میں پڑھنا بہ نسبت گھر پر پڑھ لینے کے زیادہ ہے۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز اسکے سوا دوسری مسجدوں میں کی سو نمازوں سے افضل ہے اور مسجد حرام کی ایک نماز میری مسجد کی ہزار نمازوں سے بہتر ہے اور ان سب سے افضل اس شخص کی نماز ہے کہ اپنے گھر کے کونے میں دو رکعتیں پڑھے اور انکو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی نہ جانے۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ نمودار بناوٹ اکثر آدمی پر مجمع ہی میں آتی ہے اور تنہائی میں اس سے مامون رہتا ہے غرض کہ انکا قول تنہائی کی فضیلت میں یہ ہو جو مذکور ہو اگر مختار یہ ہے کہ جماعت افضل ہے جیسے حضرت عمرؓ نے تجویز فرمائی اس لیے کہ بعض نوافل میں جماعت شروع ہو اور تراویح ایک ایسا شعار ہے کہ اسکا ظاہر ہونا بھی مناسب ہے اور جماعت میں ریا کی طرف اور تنہائی میں کسل کی طرف التفات کرنا اس بات سے عدول کرنا ہے جو اجماع کی فضیلت میں بحیثیت جماعت نظر کرنے سے مقصود ہے اور گویا کہ اسکا قابل یہ کہتا ہے کہ نماز کا پڑھنا کسل کے مارے اسکے چھوڑ دینے سے بہتر ہے اور اخلاص ریا کی نسبت کہ بہتر ہے تو اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک شخص اپنے نفس پر اعتماد رکھتا ہے کہ کسل تنہائی کی صورت میں نہ کرے لگا اور اگر جماعت میں حاضر ہو تو قویا نہ کرے لگا پس اسکے لیے کونسی بات بہتر ہے جماعت کی برکت تو جماعت میں ہے اور قوت اخلاص کی زیادتی اور حضور دل تنہائی میں ہے اس صورت میں ایک بات کہ دوسری پر ترجیح دے میں تردد ہی رہے گا۔ اور نماز وتر میں ماہ رمضان کے نصف اخیر میں قنوت پڑھنا مستحب ہے رجب کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی رجب کے اول چھبیسہ کو روزہ رکھے پھر مغرب اور عشا کے درمیان بارہ رکعتیں دو دو رکعتیں ایک سلام سے جدا کر کے پڑھے ہر رکعت میں الحمد یکبار اور سورۃ قدر تین بار اور اخلاص بارہ مرتبے اور جب تانے سے فارغ ہو تو مجھ پر تیر بار اس طرح درود بھیجے اللہ صل علی محمد بنی الاحی و علی آلہ پھر سجدہ کرے اور اپنے سجدہ میں کہے سبحان قدوس رب الملوک والروح ستر بار پھر اپنا سر اٹھا کر اور ستر بار کہے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العلی الاعظم پھر دوسرا سجدہ کرے اور جیسا پہلے سجدہ میں کہا تھا ویسا ہی کہے پھر سجدہ ہی میں اپنی حاجت مانگے تو وہ حاجت پوری کیجاو گی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسکے سب گناہ بخشدے گا اگر سمندر کی جھاگ اور ریت کے شمار اور پہاڑوں کے وزن اور درختوں کے پتوں کے برابر ہوں اور قیامت کے دن اپنے خاندان کے ساتھ سوا آدمیوں کی شفاعت کرے گا جو سختی و دوزخ کے ہونے غرض کہ یہ نماز مستحب ہے اور سننے اسکو تیسری قسم میں اس لیے بیان کیا کہ سال کے مکرر ہوتے مکرر ہوتی ہے اور ہر چند یہ نماز تراویح اور نماز عید کے درجے کو نہیں پہنچتی اس لیے کہ اسکو آحاد نے نقل کیا ہے مگر میں نے قدس والوں کو دیکھا ہے کہ سب اس پر مداوت کرتے ہیں اور اسکا چھوڑنا گوارا نہیں کرتے اسی لیے کہو بھی اسکا بیان کرنا اچھا معلوم ہوا شعبان کی نماز ماہ شعبان کی پندرہویں شب کو سور کعتیں ایک ایک سلام میں دو دو پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد گیارہ بار اخلاص پڑھے اور اگر چاہے تو دس رکعتیں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سو بار سورۃ اخلاص پڑھے یہ نماز بھی اور نمازوں کے ضمن میں مروی ہے سلف کے اکابر اسکو پڑھا کرتے تھے اور اسکو صلوات خیر کہتے تھے اور اسکے لیے جمع ہوا کرتے تھے اور کبھی جماعت سے بھی پڑھتے تھے اور حضرت حسن بصریؒ راوی ہیں کہ مجھے تیس صحابہ نے حدیث بیان کی کہ جو شخص اس نماز کو اس رات میں پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسکی طرف ستر بار نگاہ فرماوے گا اور ہر دفعہ کی نگاہ

احیاء علوم الدین
از حضرت ابن عباس
یہ روایت کا فضیلت
مح ابوالفتح محمد
یہ روایت الزمام
مح ابوالفتح محمد
کتبہ میں اسکو
روایت کیا ہوگا
یہ حدیث وضع
جو تراویح سے ملتا ہے
یہ اصل ہے
ابن ماجہ نے روایت
علی بن فضال سے
کتبہ میں ہے
شعبان کی یہ
قوت کو جاوے
دن کو روزہ رکھو
اور اسکی سند
ضعیف ہے

ترجائیں اسکی پوری کر لیا ان میں سے ادنیٰ انحراف ہو چو تھی قسم نوافل کے وہ ہیں کہ عارضی اسباب سے متعلق ہوں اور وقتوں سے وابستہ ہوں اور وہ نہ تارین ہیں مثل نماز خسوف اور کسوف اور سینہ کے لیے اور تہجۃ المسجد اور دو گانہ وضو اور اذان و کبیر کے درمیان کا دو گانہ اور گھر سے نکلنے وقت اور اس میں آنے کے وقت کا دو گانہ اور اسی جیسی اور نمازین اور ہم ان میں سے وہ لکھتے ہیں جو ہکوا سوقت یا دہین اول گھن کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ الخفقان موت احد ولا یحیاتہ فاذا راۓتم ذالک فافزعوا الی ذکر اللہ والصلوۃ یہ آپ نے اسوقت فرمایا تھا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی اور گھن سورج کو لگا تو لوگوں نے کہا کہ انکی موت کی وجہ سے سورج کو گھن ہوا ہے۔ اور اس نماز کی کیفیت یہ ہے کہ جب سورج کو گھن لگے خواہ ایسے وقت میں ہو جس میں نماز مکروہ ہو خواہ جہن مکروہ ہو تو آواز دو جاوے کہ الصلوۃ جامعۃ اور امام لوگوں کو مسجد میں دو گانہ پڑھاوے اور ہر رکعت میں دو رکوع کرے کہ اول کار کوع بڑا ہوا اور دوسرا چھوٹا اور قنارت پکار کر نہ پڑھے پس پہلی رکعت کے اول قیام میں الحمد اور سورۃ بقرہ پڑھے اور رکوع اول کے بعد دوسرے قیام میں الحمد و آل عمران پڑھے اور دوسری رکعت کے اول قیام میں الحمد اور سورۃ نسا اور دوسرے قیام میں فاتحہ اور مادہ پڑھے یا قرآن میں سے جہاں سے چاہے اتنا ہی پڑھے اور اگر ہر قیام میں سورۃ فاتحہ ہی پراکتفا کرے تو کافی ہو اور اگر سورتوں میں سے چھوٹی سورتوں پراکتفا کرے تو مضائقہ نہیں اور طول کرنے سے نماز میں مقصود ہے کہ اتنا بڑھاوے کہ آفتاب گھن سے صاف ہو جاوے اور اول رکوع میں بقدر سواتیوں کے تسبیح کرے اور دوسری میں اسی آیتوں کے برابر اور تیسری میں ستر کی مقدار اور چوتھی میں پچاس کے موافق اور چاہے کہ سجدہ مطابق رکوع کے ہو جیسے جس رکعت میں رکوع ہوں ویسے ہی سجدے ہوں پھر نماز کے بعد دو خطبے پڑھے اور ان کے درمیان میں بیٹھے اور دونوں خطبوں میں لوگوں کو صدقہ دینے اور آزاد کرنے اور توبہ کرنے کا حکم کرے اور یہی صورت چاند گھن میں کرے مگر اس میں قنارت پکار کر پڑھے کہ اسکی نماز رات کو ہوگی اور اگر وقت شروع چاند گھن سے اسکے صاف ہونے تک ہو اور سورج گھن کی نماز کا وقت اس طرح بھی جاتا رہتا ہے کہ سورج گھن لگا ہوا ڈوب جاوے اور اگر چاند گھن لگا ہوا ہو اور آفتاب نکل آوے تو اسکا وقت جاتا رہیگا اسلیے کہ رات کا غلبہ جاتا رہا اور اگر چاند گھن کی حالت میں غروب ہو جاوے تو وقت نہ جاوے گا کیونکہ تمام رات قمر کی سلطنت ہو اور اگر چاند یا سورج نماز کے اندر ہی بالکل صاف ہو جاوے تو نماز کو مختصر کر کے پورا کر لیا جائے اور جو شخص کہ گھن کی نماز کا دوسرا رکوع امام کے ساتھ پاوے اس سے وہ رکعت فوت ہو گئی اس لیے کہ اصل اول رکوع ہو اگر وہ ملتا تو رکعت ملتی و دوسری سمیٹھ کے طلب کی نماز ہی جو وقت نہروں کا پانی اندر کو چلا جاوے اور سینہ برسا موقوف ہو جاوے اور نالیان سوکھ جاوے تو امام کو مستحب ہے کہ اول لوگوں سے کہے کہ تین دن روزے رکھیں اور مقدور کے موافق خیرات کریں اور جسکے ذمہ پر لوگوں کے حق ہوں انکو ادا کریں اور گناہوں سے توبہ کریں پھر چوتھے روز انکو لیکر مع بڑھویوں اور لڑکوں کے نہانے دھونے نکلے اور کپڑے پرانے پھٹے جسے فروتنی معلوم ہو پینین اور انگار کے ساتھ جاوے بخلاف عید کے کہ اس میں یہ باتیں نہیں ہیں۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ چار پائیوں کا نکالنا بھی مستحب ہے کہ پانی میں وہ بھی غرض کے ٹبریک ہیں علاوہ ازین حدیث شریف میں بھی وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا صبیان رضیع و مشایخ رکع و بہائم راع لصب علیکم العذاب صبا اور اگر خزیہ دینے والے بھی ایسے نکلیں کہ ان میں اور مسلمانوں میں تمیز نہ ہے تو انکو منع نہ کیا جاوے جب وسیع میدان

اور چاند و شایان میں خدایا
نکالنے کی شایان میں سے انکو
گھن کی اسکے درمیان میں دیکھو
نہیں لگا جب تم گھن دیکھو
خدا سے نکال کے ذکر اور نماز
۲۲ دن یعنی ۲۲ گنا دی و سلم
اور اگر بفرہ بن شدہ ۲۲
الکر و دھپنے لڑکے اور شایان
دیکھا کہ نہ داسیہ و پاسبانی
داسا نوسے تو بڑھو
کر لیا جائے یا بیٹھ کر دابت
اور اگر وہ رضی اللہ عنہ اور
انکو صیغہ کیا کرے

میں جمع ہو چکیں تو الصلوٰۃ جائزہ پکارا جاوے اور امام اٹھو دو رکعتیں نماز عید کی طرح بدون تکبیر زائد کے پڑھاوے پھر دو خطبے پڑھوے اور دونوں کے درمیان تھوڑا سا جلسہ کرے اور اکثر مضمون دونوں خطبوں کا استغفار ہونا چاہیے اور دوسرے خطبے کے درمیان میں امام لوگوں کی طرف پشت پھیر کر رو قبلہ ہو جاوے اور اپنی چادر کو اس طرح بدلے کہ پیچھے کی اوپر ہو جاوے اور داہنی طرف کی بائیں طرف آجاوے اور لوگ بھی اپنی چادر میں اسی طرح پلٹ لیں اور اس وقت میں آہستہ دعا مانگیں اور چادر پلٹنے میں ایک فال نیک ہو کہ اسی طرح حال قحط اور خشکی کا بدجاوے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے پھر امام لوگوں کی طرف ٹھہر کر خطبہ کو ختم کرے اور چادر میں اپنی پٹی ہوتی بدستور رہنے دین یہاں تک کہ جب کپڑے آثار میں آگے بھی آئیں اور دعا اس طرح مانگیں الہی تو نے ہمارے دعا مانگنے کا حکم کیا اور دعا کے قبول کرنے کا وعدہ فرمایا پس تیرے حکم کے بموجب ہی ہم مانگتے ہیں تو اپنے وعدہ کے مطابق قبول فرما الہی جو گناہ ہم نے کیے ہوں انکی مغفرت سے ہمیں احسان کر اور پیغمبر کے لیے اور ہمارے رزق کے زیادہ ہونے کے باب میں ہماری دعا قبول کر کے ممنون فرما۔ اور باہر نکلنے سے پیشتر تین دن کے اندر اگر نمازوں کے بعد دعا مانگیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اور اس دعا کے لیے چند آداب اور شروط طائی مثل توبہ اور حق والوں کی حق رسانی وغیرہ کے ہیں جو عنقریب باب الدعوات میں مذکور ہونگے تیسری نماز جنازہ اسکی کیفیت مشہور ہے اور زیادہ تر جامع دعاے ماتور اس نماز میں وہ ہے جسکو روایت صحیح میں عوف بن مالک نے روایت کیا ہے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک جنازہ پر نماز پڑھی میں نے آپ کی دعا یاد کر لی کہ یہ فرماتے تھے اللھم اغفرلہ وارحمہ وعافہ واعف عنه واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرق ووقفہ من الخطایا کما لقیبت الثوب الابيض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واپلأخیرا من اہل وزوجا

خیرا من زوجہ وادخلہ الجنة واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمنا کی کہ کاش یہ مردہ میں ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا میرے واسطے ہوتی۔ اور جو شخص دوسری تکبیر پاوے تو چاہیے کہ نماز کی رکعتوں کی سی ترتیب کا ظاہر رکھے یعنی باقی تکبیر میں امام کے ساتھ کھڑا جاوے اور جب امام سلام پھیرے تو جو تکبیر اس سے رہ گئی تھی اسکو ادا کرے جیسے سبوت رکعت کو پہچھے پڑھا اور اگر ان تکبیرات میں سبقت کر جائے تو پھر امام کی اقتدا سے کیا غرض ہوتی اس نماز کے ارکان ظاہری تو تکبیر میں ہی ہیں اور مناسب یہی ہے کہ جیسے اور نمازوں میں رکعتیں ہوتی ہیں اس نماز میں انکا قائم مقام تکبیر میں ہوں یہ میرے نزدیک معقول تر معلوم ہوتا ہے گو اور بھی احتمال رکھتا ہے اور جنازہ کی نماز کے ثواب میں اور اس کے ساتھ جانے کی فضیلت میں جو حدیثیں وارد ہیں وہ مشہور ہیں پس انکے نقل کرنے میں ہم طول نہیں دیتے۔ اور اسکا ثواب زیادہ کیوں ہوگا کہ یہ نماز تو فرض کفایہ ہے نفل اسی شخص کے حق میں ہوتی ہے جسپر دوسرے شخص کے موجود ہونے معین نہیں ہو جاتی اور نمازی کو اس سے ثواب فرض کفایہ کا ہی ملتا ہے گو آپس میں ہوتی ہو کیونکہ سب نمازیوں نے ایک امر فرض کی بجا آوری کی اور دوسرے شخصوں سے تنگی کو دور کیا تو یہ نفل کی طرح نہیں کہ جسکے پڑھنے سے کسی کے ذمے سے فرض دور نہ ہو۔ اور جنازے کی نماز میں جماعت کی کثرت مستحب ہے کہ بہت لوگوں کے باعث ہمت اور دعا کی کثرت ہوگی اور ان میں کوئی استجاب الدعوات بھی ہوگا چنانچہ کریم نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ آپکا ایک لڑکا گذر گیا آپ نے فرمایا کہ کریم دیکھ کہ آدمی اس کے واسطے کتنے اکٹھے ہوئے ہیں میں نے ٹکڑا دیکھا تو بہت تھے میں نے عرض کیا کہ بہت ہیں فرمایا کہ چالیس ہیں میں نے عرض کیا کہ ہیں فرمایا کہ اب جنازہ نکالو

۱۔ روایت عبد اللہ بن ریحان بن زید ۱۲
۲۔ الہی تو اسکو مغفرت کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۳۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۴۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۵۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۶۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۷۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۸۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۹۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۱۰۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۱۱۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۱۲۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۱۳۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۱۴۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۱۵۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۱۶۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۱۷۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۱۸۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۱۹۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۲۰۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۲۱۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۲۲۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۲۳۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۲۴۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۲۵۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۲۶۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۲۷۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۲۸۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۲۹۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۳۰۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۳۱۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۳۲۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۳۳۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۳۴۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۳۵۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۳۶۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۳۷۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۳۸۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۳۹۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۴۰۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۴۱۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۴۲۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۴۳۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۴۴۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۴۵۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۴۶۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۴۷۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۴۸۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۴۹۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۵۰۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۵۱۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۵۲۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۵۳۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۵۴۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۵۵۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۵۶۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۵۷۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۵۸۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۵۹۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۶۰۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۶۱۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۶۲۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۶۳۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۶۴۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۶۵۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۶۶۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۶۷۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۶۸۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۶۹۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۷۰۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۷۱۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۷۲۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۷۳۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۷۴۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۷۵۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۷۶۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۷۷۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۷۸۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۷۹۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۸۰۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۸۱۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۸۲۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۸۳۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۸۴۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۸۵۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۸۶۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۸۷۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۸۸۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۸۹۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۹۰۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۹۱۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۹۲۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۹۳۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۹۴۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۹۵۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۹۶۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۹۷۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۹۸۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۹۹۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر
۱۰۰۔ دعا اور سات کر اسکا ثواب عطا کر اور ہم کو اسکا ثواب عطا کر

پڑھتے دیکھا ہو حالانکہ یہ امر بعید از قیاس ہو اس لیے کہ وضو نماز کا سبب نہیں ہوتی بلکہ نماز وضو کا سبب ہو تو چاہیے کہ وضو اس لیے کرے کہ اس سے نماز پڑھے یہ نہیں کہ نماز اس لیے پڑھے کہ وضو کرے علاوہ ازیں جو بے وضو مکروہ وقت میں نماز پڑھنا چاہے تو اس کی سبیل بجز اس کے نہیں کہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو پھر کراہت کے کچھ معنی نہ رہے۔ اور دو گانہ وضو کی نیت دو گانہ نیت کی طرح نہ کرنی چاہیے بلکہ جب وضو کرے تو دو رکعتیں نفل پڑھے اور اپنے وضو کو خالی نہ چھوڑے جیسے حضرت بلالؓ کیا کرتے تھے کیونکہ یہ دو گانہ نفل محض ہے وضو کے بعد ہوتا ہے اور بلالؓ کی حدیث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وضو خسوف اور تحیت کی طرح سبب ہوتا کہ نیت میں وضو کا دو گانہ کہے کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز سے وضو کی نیت کرے بلکہ یوں چاہیے کہ وضو سے نماز کی نیت کرے اور یہ کیسے ہوگا کہ وضو میں تو کہے کہ میں وضو کرتا ہوں اپنی نماز کے واسطے اور نماز میں کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اپنے وضو کے واسطے بلکہ جو شخص یہ چاہے کہ کراہت کے وقت میں اپنے وضو کو نماز سے خالی نہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ دو گانہ وضو کے بعد پڑھے اس سے نیت قضا کی کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذمہ پر کوئی نماز قضا ہو جس کی ادائیگی کسی باعث سے خلل ہو تو قضا کی نیت کا کچھ مضائقہ نہ ہوگا اس لیے کہ نماز قضا مکروہ وقتوں میں بھی مکروہ نہیں لیکن ان وقتوں میں نیت نفل کی کرنے کی کوئی وجہ نہیں ان اوقات میں جو نفل سے منع کیا گیا ہو ان میں تین باتیں مقصود اور مہم ہیں اول آفتاب کی رستش کرنے والوں کی مشابہت سے بچاؤ شیطانوں کے پھیلنے سے احتراز کرنا کہ حدیث شریف میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب نکلتا ہے اور اس کے ساتھ شیطان کے ماتھے کا کونا ہوتا ہے نکلنے میں اس کے ساتھ رہتا ہے اور جب آفتاب اٹھ جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے جب برابر دوپہر ہوتی ہے تو مل جاتا ہے جب ڈھل جاتا ہے تو مل جاتا ہے پھر جب غروب پر آفتاب مائل ہوتا ہے تو شیطان کا ماتھا متصل ہو جاتا ہے اور جب وقت غروب ہو جاتا ہے تو علیحدہ ہو جاتا ہے۔ اور ان اوقات میں نماز سے منع فرمایا اور اس کی علت پر آگاہ کر دیا سو ہم یہ کہ طریق آخرت کے سالک ہمیشہ سب وقتوں میں نماز پر موانعت رکھتے ہیں اور عبادات میں سے ایک ہی طرح پر موانعت کرنی انجام کو طال پیدا کرتی ہے اور جس صورت میں کہ ایک ساعت روک دیا جاوے تو خوشی زیادہ ہوتی ہے اور ارادے ابھرتے ہیں اور انسان کو منع کی ہوئی چیز کی حرص ہوتی ہے تو ان وقتوں کو خالی چھوڑنے میں زیادہ تر وقت گزرنے کے انتظار پر ترغیب دینی ہو اس وجہ سے یہ اوقات تسبیح واستغفار کے خاص کر دیے گئے کہ مداومت کے باعث تھکن سے بھی بچے رہیں اور ایک قسم کی عبادت سے دوسری قسم کی سیر بھی ہو جاوے کیونکہ ہر نئی بات میں لذت جدا گانہ ہے اور ایک ہی چیز کی مداومت میں گرانی اور کسل ہوتا ہے اور ہمیں کحاط نماز نہ محض سجدہ ہوتی نہ صرف رکوع نہ زقیام بلکہ اعمال مختلف سے اور جدا گانہ ذکر و نیت سے عبادتوں کی ترتیب ہوتی کیونکہ دل ان میں سے ہر ایک عمل سے لذت جدا گانہ اُس کو ادا کرتے وقت پاتا جاوے اور اگر ایک ہی چیز پر مداومت شروع ہوتی تو دل پر تھکن جلدی آتی۔ پس جس صورت میں کہ اوقات مکروہ میں نماز کے منع کرنے سے یہ باتیں مقصود ہیں اور ان کے سوا اور اسرار ہیں کہ جن کو سوائے خدا سے تعالیٰ اور اس کے رسول کے بشر کی طاقت نہیں کہ معلوم کرے تو اس طرح کے مہمات کو چھوڑ دینا بجز ایسے اسباب کے نہیں چاہیے جو شروع میں ضروری ہوں جیسے نمازوں کی قضا اور مینہ کی نماز اور خسوف اور تحیت ایسی کا دو گانہ ہے اور جو اسباب کہ ضعیف ہوں ان کو اس نئی کے مقصود کے مقابل نہ کرنا چاہیے ہمارے نزدیک یہی معقول معلوم ہوتا ہے کہ خدا جانے۔ باب اسرار نماز پورا ہوا اس کے بعد باب اسرار زکوٰۃ انشاء اللہ آمین و الحمد للہ والواخرا والصلوٰۃ علی رسولہ المصطفیٰ

لاح فلک
برادین بولہ
منہجی اور
بامرادی
نہانی سے
چسپ ہوتی
عبد الرحمن
خدا کا حبیب
ہو

پانچواں باب اسرار زکوٰۃ کے بیان میں

رباعی احسن ہر زکوٰۃ کا نہ دینا وہ گناہ ہے جیسے ہر عید یوم میحے کا گواہ ہے صاحب مال شکر کر دے خیرات
تا تجھ کھلے نجات و بہبود کی راہ ہے جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ایک رکن اسلام بنایا اور نماز کے بعد اسی کا مذکور فرمایا جیسا

اور ثنیہ اُسکو کہتے ہیں کہ دوسرے سال کا ہو کر تیسرے سال میں لگا اور دس سال اوٹھوں میں دو بکریاں ہیں اور پندرہ سال میں تین اور بیس سال میں چار اور پچیس سال میں بنت مخاض یعنی مادہ بوتا جو دوسرے برس میں ہو اور اگر بنت مخاض مال میں نہ ہو تو تیسرے سال میں ہو یا چاروں برس بنت مخاض کو خرید سکتا ہو اور چھتیس سال اوٹھوں میں بنت لبون یعنی مادہ جو تیسرے سال میں پھر چھپا لیتیں میں حقہ یعنی مادہ جو چھ سال میں ہو اور کھٹھ میں جذعہ یعنی پانچویں سال کی مادہ اور چھتریں دو بنت لبون اور اکاٹھ میں دو حقے اور ایک سو اکیس میں تین بنت لبون پھر جب ایک سو تیس ہو جاوے تو اب حساب چم گیا کہ ہر چار سال میں ایک حقہ اور ہر چالیس میں ایک بنت لبون لیا جاوے گا پس ایک سو تیس میں اس حساب سے ایک حقہ اور دو بنت لبون ہونگے اور گائے بیل میں کچھ زکوٰۃ نہیں جب تک کہ تیس نہ ہو جائیں پھر تیس پر ایک تین یعنی پچھڑا ہو جو دوسرے سال میں ہو اور چالیس پر ایک تین یعنی پچھڑا تیسرے برس کی اور ساٹھ میں دو تین اور بعد اسکے حساب ٹھیک ہو جاتا ہے کہ ہر چالیس میں ایک سنہ اور پچیس میں ایک بیج اور پچھڑا بکریوں میں زکوٰۃ نہیں جب تک کہ چالیس نہ ہو جائیں چالیس پر ایک جذعہ پھر چالیس جو ایک سال کا ہو گیا ہو خواہ ثنیہ بکری کا یعنی وہ بیکر دو سال کا ہو کر تیسرے میں ہو پھر ان میں کچھ نہیں رہا شک کہ ایک سو اکیس ہو جاوے اس شمار پر دو بکریاں ہیں دو سو تک اور دو سو ایک میں تین ہیں چار سو تک اور چار سو میں چار بکریاں ہیں پھر ہر سیکڑے پر ایک بکری ہے۔ اور دو شریکوں کی زکوٰۃ قصا بون میں شل ایک مالک کے ہوگی مثلاً دو شخصوں کی شرکت میں چالیس بکریاں ہیں تو ان پر ایک ہی بکری ہوگی اور اگر تین شخصوں کی شرکت میں ایک سو تیس بکریاں ہوں تو سب پر ایک ہی بکری ہوگی حالانکہ جدا کر کے ہیں ہر شریک کے حصہ میں چالیس آسکتی ہیں مگر مال شرکت کو ایک ہی مالک کا سمجھینگے اور شرکت خواہ باعتبار سامان کے ہو یا اور طرح پر دونوں کا حکم ایک ہو مگر یہ شرط ہے کہ دونوں شریک ایک ساتھ ہی جراتے ہوں اور ساتھ پانی پلاتے ہوں اور مکان پر ہٹا کر لانا اور دودھ نکالنا اور نر کا دلوانا ایک ساتھ کرتے ہوں اور دونوں صاحب کوۃ ہوں اور اگر شرکت ذنی یا مکاتیب کے ساتھ ہو تو اسکا اعتبار نہیں۔ اور جس صورت میں کہ مال و جبے کم سن کا جانور لیا جاوے تو جائز ہے بشرطیکہ بنت مخاض سے کم نہ ہو اور کمی کا نقصان اسطرح ہو کہ اگر ایک جاوے کہ ایک سال کی کمی میں دو بکریاں یا تین درم اور لیے جاوے اور دوسرے برس کی کمی میں چار بکریاں خواہ چالیس درم لیویں اور مالک مال اگر زیادہ عمر کا اونٹ دیوے تو ہو سکتا ہے بشرطیکہ جذعہ سے زیادہ نہ ہو اور مقدار زیادتی کو بیت المال کے کارندوں سے واپس لیوے۔ اور زکوٰۃ میں بیمار جانور نہ لیا جاوے جس صورت میں کہ گلہ میں لکھے بھی ہوں اگرچہ ایک ہی تندرست ہو اور اچھے جانوروں میں سے اچھا لیا جاوے اور برون میں سے بُرا اور مال میں سے دانہ خوری کا جانور اور جو تو گئی ہو اور دو ٹھیل اور ساڈنہ لیا جاوے اور نہ ردی اور آخر لیا جاوے بلکہ چاہے لینا چاہیے۔ دوسری قسم دو بکری والی چیزوں کی زکوٰۃ ہے۔ جو پیداوار کے غذا کی قسم ہو اور آٹھ سو سیر یعنی بیس من ہو ان میں دسواں حصہ واجب ہے اور اس سے کتر میں کچھ نہیں اور نہ میوؤں اور روئی میں زکوٰۃ ہے بلکہ اُس جنس میں جو غذا بنائی جاتی ہے اور چھ ماہوں اور کشتش میں زکوٰۃ ہے اور بیس من انکا ہونا معتبر ہے یعنی سو کھنے پر بیس من ہونے چاہیں ترکا اعتبار نہیں اور شریکوں کے مال کو ایک دوسرے میں لگا کر پورا کر لیا جاوے گا جس صورت میں کہ شرکت سامان سے ہو مثلاً ایک باغ چند وارثوں میں مشترک ہے اور اُسکی پیداوار میں شریک شریک ہر تو سب پر دسواں حصہ واجب ہونگے حصہ سدا پنے اپنے حصہ میں سے دیکر دس کر دیں اور اگر شرکت اسطرح ہو بلکہ دخت یا زمین جدا جدا ہر ایک کے پاس ہو اور ایک جگہ ہو تو اس شرکت کا اعتبار نہیں۔ اور گیہوں کے نصاب کو جو سے پورا نہ کیا جاوے گا ہاں جو کے نصاب کو اُس جو سے پورا کر لینگے کہ جیسے چھپکا نہیں ہو تا کیونکہ بھی جو ہی کی قسم ہے اور یہ دو بکری اُس صورت میں ہے کہ جاری پانی یا گول وغیرہ سے پانی دیا جاتا ہو اور جس صورت میں کہ کنوئیں میں سے ڈول خواہ چرسہ سے پانی دیتے ہوں تو بیسواں حصہ واجب ہوگا اور اگر دونوں طرح پانی دیا جاتا ہو تو غالب کا اعتبار ہو اور وجہ کی صفت یہ ہے کہ خشک چھو ہارے اور کشتش اور جنس غلہ میں سے بعد بھس ڈر کرنے کے لیے جاوے اور انگور اور تر کھجور میں نہ لیویں مگر اُس صورت میں کہ درختوں پر کوئی آفت پڑے اور کپنے سے پہلے ہی انکے توڑنے میں مصلحت ہو ایسی صورت میں تو پانے مالک کو اور ایک پانے فقیر کو ناپ دیا جاوے اور اس صورت پر یہ اعتراض نہیں ہر مالک بائنا تو بیج میں داخل ہے پس کچھ کی بیج اگر درست نہیں تو بائنا کب جائز ہوگا ایسے کہ ہم کہینگے کہ حاجت کے سبب سے اس تقسیم کی اجازت ہے۔ اور زکوٰۃ کے واجب ہونے کا وقت اسوقت ہوتا ہے

کہ پھل گد رانے لگیں اور غلہ سخت ہونے لگے اور اسکے ادا کا وقت خشک ہونے کے بعد ہر تیسری قسم چاندی سونے کی زکوة ہے۔ جو چاندی خالص
دوسو درم مکہ کی تول سے ہوا اور اسی برس روز گذر جاوے تو اسکی زکوة پانچ درم یعنی چالیسواں حصہ ہے اور اگر چاندی زیادہ ہو تو اسی حساب سے زکوة
اُسپر بھی ہوگی گو ایک ہی درم زائد ہو۔ اور سونے کی نصاب میں شقال خالص مکہ کے وزن سے ہر اٹھین بھی چالیسواں حصہ زکوة ہے اور زائد ہر اسکی
حساب سے ہوگی اور اگر نصاب سے ایک رتی بھی کم ہو تو اُسپر زکوة نہیں۔ اور جسکے پاس کھوٹے درم ہوں اور انہیں دوسو درم بھر چاندی ہو تو اُسپر زکوة
واجب ہوگی۔ اور سونے کے ڈھیلے اور غیر مستعمل زیورین اور سونے چاندی کے برتنوں میں اور سونے کی کانٹھوں میں زکوة واجب ہے اور مستعمل
زیورین واجب نہیں۔ اور اگر قرض کسی ایسے کے ذمہ ہو جو دیر کر دیوے تو اُسپر بھی زکوة ہے مگر جب وہ ادا کرے اسوقت واجب ہوتی ہے ورنہ اگر قرض
کی کچھ مدت ہو تو جب تک یہ مدت نہ گزرے تب تک واجب نہ ہوگی۔ چوتھی قسم مال تجارت کی زکوة ہے۔ اور اسکا حال چاندی سونے کی زکوة کا سا ہے
یعنی چالیسواں حصہ واجب ہوتا ہے اور برس اسوقت سے لیا جاوے گا جسوقت سے کہ نقد روپیہ جس سے مال تجارت خریدا ہے اسکی ملک میں آیا ہو بشرطیکہ
نقد نہ کور مقدار نصاب ہو اور اگر وہ نقد نصاب سے کم ہو یا اسباب کے بدلے میں تجارت کی نیت سے مال خریدا ہو تو ابتداء سے سال خریدنے کے وقت
سے معتبر ہوگا اور زکوة میں وہ سکہ دے جو شمار میں چلتا ہو اور اس سے مال کا دام لگایا جاوے اور اگر نقد سے مال تجارت لیا ہو اور نقد نصاب کی مقدار
تھا تو شمار کے چلن کی نسبت اُسی نقد سے دام لگانا بہتر ہے۔ اور اگر مال اپنے لیے رکھا تھا پھر اس میں تجارت کی نیت کر لے تو ابتداء سے سال صرف نیت کے
وقت سے ہوگا بلکہ اسوقت سے ہوگا کہ اس مال کے عوض میں دوسری چیز قبول لیوے اور جس صورت میں کہ برس روز پورا ہونے سے پیشتر تجارت کی
نیت موقوف کر دے تو زکوة ساقط ہو جاوے گی مگر بہتر ہے کہ اس برس کی زکوة دے ڈالے۔ اور اسباب میں جب نقد نفع آخر سال میں ہوا ہو اصل مال پر برس
گذرنے سے اُسپر بھی زکوة واجب ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ اُسپر از سر نو برس گذرے جیسا کہ جانوروں کے بچے برس کی تمامی پر بڑوں میں ملا لیے جاتے ہیں
گو برس روز کے نمون اور صرافوں کے مال کا برس اُنکے آپس کے مبادلے ہونے سے جاتا نہیں رہتا جیسے اور تجارتوں کی خرید و فروخت میں برس
بدستور رہتا ہے ویسا ہی اُنکا بھی رہتا ہے اور مال مضاربت کے نفع کی زکوة مضارب پر اُسکے حصہ کے موافق ہوگی اگرچہ قسمت نفع کی نہ ہوئی ہو اور
قرین قیاس یہی ہے کہ برس گذرتے ہی اُسپر واجب ہو جاوے۔ پانچویں قسم دھینہ اور کان کی زکوة ہے۔ دھینہ سے وہ مال مراد ہے جو گنہ کے عہد کا دھون
ہو اور ایسی زمین میں سے کہ اسلام میں اُسپر کسی کی ملک نہ ہوئی ہو تو جو شخص اُس دھینہ کو پاوے تو چاندی اور سونے میں سے اُس سے پانچواں حصہ
لیا جاوے اٹھین برس کا گذرنا معتبر نہیں اور بہتر ہے کہ نصاب کا اعتبار بھی نہ کیونکہ خمس واجب ہونے سے اس مال کی مشابہت مال غنیمت سے زیادہ
ہے اور اگر نصاب کا اعتبار کریں تب بھی بعید نہیں کہ آخر مصرف اس خمس کا اور زکوة کا ایک ہی ہو اور اسی وجہ سے مذہب صحیح کے بموجب دھینہ خاص
سونے چاندی کو کہیں گے اور کسی چیز کو نہ کہیں گے اور کان کی چیزوں میں سوا سونے چاندی کے اور کسی چیز پر زکوة نہیں اور یہ دونوں حسبِ وقت
نکال لیے جاوے تو چالیسواں حصہ انہیں سے لیا جاوے گا دو قولوں میں سے صحیح تر کے بموجب اور اس قول کے بموجب نصاب کا ہونا معتبر ہوگا اور
سال تمامی کے باب میں دو قول ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ کان کے سونے چاندی میں پانچواں حصہ واجب ہے تو اس اعتبار سے سال کا اعتبار
نہ چاہیے اور نصاب کے باب میں دو قول ہیں اور مناسب تر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کان کو مقدار واجب میں تو مال تجارت کی زکوة میں ملاوین کیونکہ وہ
بھی ایک طرح کا مال چل کر رہا ہے اور سال کے باب میں وہ یکی والی چیزوں میں ملاوین کے سال کا اعتبار نہ کیا جاوے اور نصاب کا بھی اعتبار
نہ کیا جاوے جیسا کہ وہ یکی والی چیزوں میں نہیں کیا جاتا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ تھوڑی کان ہو یا بہت سب میں سے خمس نکال دیا جاوے اور
مخصوص چاندی سونے پر نہ رکھے ہر ایک کافی چیز میں ہی کرے تاکہ شہد ان اختلافوں کا نہ رہے کیونکہ یہ اقوال ایک دوسرے کی ضد سے
معلوم ہوتے ہیں اور یقیناً کسی پر فتویٰ ہو نہیں سکتا کہ شکلیں اُنکی ملتی جلتی نہیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ چھٹی قسم صدقہ فطر
ہے۔ اور وہ زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے جسکے پاس عید فطر کے روز اور اسکی شب میں

اسکے اور اسکے عیال کے کھانے سے زائد جنس غذائیں سے ایک صلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صلہ سے وجود ہو اور صلہ دوسرا اور تیسری سیر کی ہوتا ہے۔ مترجم کہتا ہے کہ صلہ اس پانے کا نام ہے جس میں ایک ہزار چالیس درم ماش یا سو آجاوے اور یہ وزن ہندوستان کے سو پونے کے سیر سے تین سیر اور ادھ چھٹا تک ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کو اس غلہ میں سے دیوے جو آپ کھاتا ہو یا اس سے بہتر دیوے پس اگر آپ کیسوں کھاتا ہو تو جو دینے درست ہونگے اور اگر مختلف غلہ کھاتا ہو تو سب میں بہتر دیوے اور اگر کوئی سادے دیگاتب بھی جائز ہوگا۔ اور صدقہ فطر کی تقسیم زکوٰۃ کی تقسیم کے ہر کہ مصرف کے سب اقسام کو پہنچنا واجب ہے اور آٹا اور بے چینی ہوئی جنس دینی جائز نہیں۔ اور مسلمان مرد پر صدقہ اپنی زوجہ اور غلاموں اور اولاد کا اور ان رشتہ داروں کا جنکا نفقہ اُس پر واجب ہے جیسے باپ دادا اماں نانی وغیرہ ہیں واجب ہے۔ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے ان لوگوں کا صدقہ ادا کرو جنکا خرچ تم اٹھاتے ہو اور مشترک غلام کا صدقہ دونوں شریکوں کے ذمہ واجب ہے اور کا فر غلام کا صدقہ واجب نہیں۔ اور اگر زوجہ اپنی طرف سے آپ صدقہ دے دے تو کافی ہے اور شوہر کو اسکی طرف سے صدقہ دینے میں اسکی اجازت ضرور نہیں۔ اور اگر اسکے پاس اتنا ہی کھانا زائد ہو کہ بعض کی طرف سے دے سکتا ہے تو بعض ہی کی طرف سے ادا کرے اور پہلے اُنکا دیوے جنکے نفقہ کی تاکید بہت ہو آنحضرت صلعم نے اولاد کے نفقہ کو زوجہ کے نفقہ پر مقدم فرمایا اور زوجہ کے نفقہ کو خادم کے نفقہ پر۔ حال یہ کہ یہ احکام فقہی ہیں کہ مالدار کو انکا پہچانا ضروری ہے اور بعض اوقات اُسکو کچھ صورتیں نادر بھی پیش آجاتی ہیں جو ان صورتوں سے خارج ہیں تو ایسی حالت میں اُسکو چاہیے کہ علما سے فتویٰ لیکر اُسپر اعتماد کرے اور ان حالات کو اول یاد کرے

احیاء علوم الدین جلد اول

دوسری فصل زکوٰۃ کے دینے اور اسکی ظاہری اور باطنی شرطوں کے ذکر میں اور اس میں دو بیان ہیں۔

پہلا بیان ظاہری شرطیں۔ واضح ہو کہ زکوٰۃ دینے والے پر پانچ باتوں کی رعایت واجب ہے اول نیت یعنی دل سے نیت فرض زکوٰۃ کے دینے کی کرے یہ ضرور نہیں کہ مالوں کو معین کرے کہ غلابان غلابان کی زکوٰۃ دیتا ہوں۔ پھر اگر کوئی مال اُسکے پاس نہیں اور کہیں ہے اور اسے کہہ دے کہ اگر مال غائب یا ہوا ہے تو یہ اسکی زکوٰۃ ہے ورنہ صدقہ فطر ہے تو یہ جائز ہے اسلئے کہ اگر بالفرض تصریح نہ کرتا تب بھی تو یہی ہوتا۔ اور دلی کی نیت مجنون اور صغیر کی نیت کے قائم مقام ہے۔ اور بادشاہ کی نیت مالک مال کی نیت کے قائم مقام ہے جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو مگر دنیا کے حکم ظاہری میں ہوگی یعنی اُسپر مظاہر ظاہری نہ رہیگا لیکن آخرت کے مواخذہ سے بری ہوگا جب تک کہ از سر نو زکوٰۃ نہ دے۔ اور جب وقت کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کسی کو وکیل کیا اور وکیل کرتے وقت نیت کر لی یا وکیل کو نیت کا بھی وکیل کر لیا تو کافی ہو کیونکہ نیت کے لیے وکیل کرنا بھی نیت ہے۔ دوسری بات برس روز پورا ہونے پر جلدی کرنا ہوا صدقہ فطر کو عید فطر کے روز سے تاخیر نہ کرے۔ اور اسکے واجب ہونے کا وقت آخر دن رمضان کے آفتاب ڈوبنے سے ہو جاتا ہے اور پیشتر دینے کا وقت تمام ماہ رمضان ہے اور جو شخص باوجود قدرت کے مال کی زکوٰۃ دیر کر دے تو گنہگار ہوگا اور پھر اگر اُسکا مال جاتا رہیگا اور ستر زکوٰۃ کے پانے پر قادر ہوگا تو زکوٰۃ اُسکے ذمہ سے ساقط نہ ہوگی۔ اور اگر مستحق کے نہ ملنے کی ہمت سے تاخیر کی اور اس اثنا میں مال جاتا رہا تو اُسکے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائیگی۔ اور زکوٰۃ کا پیشتر دینا بھی جائز ہے بشرطیکہ مال نصاب کے برابر ہو یا ہوا اور سال شروع ہو گیا ہو اور دوسری کی زکوٰۃ پیشتر دینی بھی درست ہے اور جس صورت میں کہ زکوٰۃ پیشتر دے اور سبکین زکوٰۃ لینے والا برس روز پورا ہونے سے پیشتر مر گیا یا مرنے لگا ہو یا اس مال کے سوا اور کسی مال سے غنی ہو گیا یا مالک مال کا مال جاتا رہا تو کچھ اُسے پیشتر دیا تھا وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا اور اُسکا واپس کرنا نہیں سکتا بجز اسطرح کے کہ دیتے وقت کہہ دیا ہو کہ ایسا دیا ہوگا تو واپس کرینگے لہذا مالک مال کو انجام کا بھی لحاظ ضرور ہے دوسری یہ کہ زکوٰۃ واجب کا عوض باعتبار قیمت کے نہ دے بلکہ جو چیز واجب ہوئی ہو وہی دیوے بیان کر سونے کے عوض چاندی نہ دے نہ چاندی کے عوض سونا اگرچہ قیمت بڑھا کر ہی دے۔ اور غالباً بعض لوگ جو امام شافعی کی غرض نہیں سمجھتے وہ اس میں تساہل کرتے ہیں اور مقصود دیکھ لیتے ہیں کہ فقیر کی حاجت کا روکنا ہے اور یہ بات علم سے بہت دور ہے کیونکہ صحیح کہ زکوٰۃ دینے میں فقیر کی حاجت کا بند کرنا ہو مگر یہ کل مقصود نہیں مقصود کا ایک ٹکڑا ہے کیونکہ شرع کے واجب میں طرح کے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ محض عبادت میں غرض اور طلب کو انہیں مجب

داخل نہیں جیسے مثل گج میں کنکروں کو پھینکا کہ جرات کو کنکروں کے آن تک پہنچنے سے کچھ غرض نہیں تو اس باب میں شرع کا مقصد و عمل کا شروع کرنا ہے تاکہ بندہ اپنی بندگی اور غلامی ایسے فعل سے ظاہر کرے کہ جسکے معنی کچھ سمجھ میں نہیں آتے کیونکہ جسکے معنی سمجھ میں آتے ہیں اسپر تو کبھی طبیعت بھی مدد دیتی ہے اور اسکی طرف بلاتی ہے تو اس سے غلامی اور بندگی کا خلوص ظاہر ہوگا اسلیے کہ بندگی اُسی کو کہتے ہیں کہ حرکت صرف معبود کے امر کے باعث ہو اور کسی جہت سے نہ ہو اور اعمال حج کے سب اسی طرح کے ہیں اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام میں ارشاد فرمایا لیکن الحجۃ حقاً تقبداً و قلاً۔ اس میں تنبیہ ہے کہ یہ احرام صرف امر کی فرمانبرداری سے بندگی کا اظہار ہے اور حسب طبع حکم ہوا ہے اسکو مان لینا ہے بدون اسکے کہ عقل کو کوئی بات اس میں سے ایسی ملی ہو جسکی طرف وہ میل کرے یا اسپر ابھارے دوسری طرح واجبات شرع کی وہ ہے کہ اُس سے مقصود ایک غرض معقول ہو عبادت مقصود نہ ہو جیسے قرض و قرض ادا کرنا اور حبسینی ہوئی چیز کا واپس کرنا ہے کہ اس میں مقبر صرف نیت اور فعل نہیں بلکہ مسوقت حق حقدار کو پہنچ جانے خواہ اصل ہو خواہ اُسکا عوض در صورت حقدار کی رضامندی کے تو وجب ادا ہو جائیگا اور شریعت کا خطاب ملجا و یگا پس یہ دونوں طور ایسے ہیں کہ ان میں ترکیب نہیں اسکو سب آدمی جان سکتے ہیں تیسری قسم واجبات کی مرکب ہے جس سے دونوں باتیں مقصود ہیں کہ بندوں کی غرض بھی نکلے اور مکلف کی بندگی کا امتحان بھی ہو معنی کنکروں کے ماننے میں جو عبادت محض تھی اور حقوق کے دینے میں جو غرض نری تھی وہ دونوں اس میں ایک ساتھ ہوں تو یہ صورت بذات خود معقول ہے اگر شریعت اس قسم کا واجب بندہ پر مقرر فرماوے تو دونوں باتوں کا جمع کرنا واجب ہے اور ان دونوں میں سے ظاہر ترک و دیگر جو مضمون عبادت نہایت باریک ہے اسکو بھولنا نہ چاہیے اسلیے کہ کیا معلوم ہے شاید باریک تر ہی اہم ہو اور زکوٰۃ اسی قسم کا واجب ہے اور اس نکتہ پر بجز امام شافعی رحمہ اللہ کے اور کوئی واقع نہیں ہوا پس زکوٰۃ میں فقیر کی حاجت کو بند کرنا صاف بات ہے اور جلد سمجھ میں آتی ہے اور حق عبادت تفصیل وار دینے میں مقصود شرع ہے اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ نماز اور حج کے ہمسفر ہے کہ ایک بنائے سلام ہے اور اس میں شک نہیں کہ مالدار پر اپنے مال کی جنسوں کو جدا کرنے اور ہر ایک جنس میں سے حصہ رسد زکوٰۃ نکالنے میں اور پھر اسکو اٹھون قسم کے مصرف پر تقسیم کرنے میں بڑی دقت ہے اور اس باب میں تساہل کرنے سے فقیر کی غرض میں تو کچھ خلل نہیں مگر عبادت ہونے کے مقصود میں خلل پڑتا ہے۔ اور انواع کی تعیین سے مقصود شارع عبادت کا ہونا ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے جنکو ہننے فقہی مسائل کے خلافی مسائل میں بیان کیا ہے اور ان میں سے واضح تر یہ ہے کہ شریعت نے پانچ اونٹوں میں ایک بکری واجب کی ہے اس میں اونٹوں سے بکری کی طرف میل کیا کچھ نقد نہ دلایا نہ قیمت کا اعتبار کیا اور اگر کوئی یہ کہے کہ نقد روپیہ عرب والوں کے پاس کم ہوتا ہے اسلیے نقد کو نہیں لیا تو یہ قول اُس صورت سے باطل ہوگا جو شریعت نے نقصان سن کے کسر بھرنے میں دو بکریوں کے عوض میں بیس درم ذکر کیے ہیں یعنی کسر بھرنے میں یہ کیوں نہ کہا کہ جس قدر قیمت ناقص ہو اُس قدر لینا چاہیے میں درم کی قید کیوں لگائی اور اگر کپڑے اور اسباب سب ایک سے ہیں تو دو بکریوں کی قید کیسا ضرور تھی غرض کہ یہ اور اس جیسی اور تخصیصوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی عبادت سے خالی نہیں جیسے حج کے افعال اُن سے خالی نہیں لیکن زکوٰۃ میں دو باتیں اکٹھی ہیں اور چونکہ ضعیف ذہن مرکب چیزوں کے دریافت سے قاصر ہیں اسی وجہ سے ان میں غلطی کرتے ہیں چوتھی یہ کہ صدقہ کو دوسرے شہر میں نہ لیجاوے کیونکہ ہر شہر کے مساکین وہاں کے مالوں کو تاکتے ہیں اگر یہ وہاں سے لیجا دیا جائے گا تو انکے گمان باطل اور امیدیں جھوٹی پڑیں گی پھر اگر ایسا کریگا تو ایک قول کے بموجب کافی ہوگا مگر خلاف کے شبہ سے باہر ہو جانا اچھا ہے یعنی ہر ایک مال کی زکوٰۃ اُسی شہر میں نکالے اور وہاں کے غریبوں پر اسکو تقسیم کر دے پانچویں یہ کہ زکوٰۃ کے مال کے اتنے حصے کرے جتنے مصرف کے اقسام اُس شہر میں موجود ہوں کیونکہ مصرف کی ساری قسموں کو پہنچانا زکوٰۃ دینے والے پر واجب ہے اور اس پر ظاہر قول خداوندی دلالت کرتا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا۔ انا الصدقات للفقراء والمساکین الخ یعنی صدقات اُن لوگوں کو پہنچنے چاہئیں یہ آیت ایسی ہے جیسے کوئی مریض کہے کہ میرا تھائی مال فقراء اور مساکین کے لیے ہے یہ وصیت یہی چاہتی ہے کہ مال میں دونوں فریق شریک رہیں اسی طرح آیت میں تمام اقسام کی شرکت مراد ہے۔ اور عبادات میں ظاہر اور پرچلنے سے احتراز کرنا چاہیے باطن کے مقاصد کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اب ان آٹھ قسموں میں سے دو قسمیں تو اکثر شہروں میں مقصود ہیں یعنی ایک

الحج من ماضی و ہون واسطی حج کے حقیقت میں بندگی اور غلامی کی راہ سے اور انسانی درمحل برادیت اس راہ سے

دو چاند ہو جاوے مثلاً ماہ محرم میں دیوے کہ یہ سال کا شروع مہینہ ہو اور حرام مہینوں میں سے ہو یا رمضان میں زکوٰۃ نکالے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں سب سے زیادہ سخاوت کرتے تھے اور آندھی کی طرح ہوتے تھے کہ کوئی چیز گھر میں نہ چھوڑتے تھے اور رمضان میں شب قدر کی بھی فضیلت ہو اور قرآن آسمین نازل ہوا ہو اور مجاہد رح کہا کرتے کہ رمضان مت کہو کہ یہ ایک نام خدا تعالیٰ کا ہے بلکہ شہر رمضان کہا کرو اور ماہ ذیحجہ بھی بہت فضیلت رکھتا ہے کہ حرام مہینوں میں سے ہے اور آسمین حج اکبر ہوتا ہے اور ایام معلومات یعنی پہلا عشرہ آسمین ہے اور ایام مخلوقات جو تشریق کے دن ہیں وہ بھی آسمین ہیں اور ماہ رمضان کے دنوں میں سے بہتر پیچھے کے دن روز ہیں اور ماہ ذیحجہ کے دنوں میں سے اول کے دنوں میں سے تیسرا ادب زکوٰۃ کو پوشیدہ دینا ہے کہ نمودار شہرت اور ریا سے دور رہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الصدقات جہد المقل الی فقیری سر۔ اور بعض علمائے کہا ہے کہ تین چیزیں خیرات کے خزانوں میں سے ہیں انہیں سے ایک صدقہ کا پوشیدہ دینا ہے۔ اور ایک حدیث مت سند میں بھی یہ مضمون مروی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کوئی کام خفیہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو خفیہ میں ارقام فرماتا ہے پھر اگر وہ اُسکو ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُسکو خفیہ کے دفتر سے ظاہر میں نقل کر دیتا ہے اور اگر وہ شخص اُس عمل کو کسی اور سے کہتا ہے تو خفیہ اور ظاہر دونوں کے دفتر میں سے اُسکو دور کر کے ریا میں لکھ لیتا ہے۔ اور حدیث مشہور میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُنکو اُس روز سایہ میں رکھیں گا جس روز کہ کوئی سایہ بجز اُسکے عرش کے سایہ کے نہوگا انہیں سے ایک شخص وہ ہے کہ اُسے کوئی صدقہ دیا ہو اور اُسکے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی ہو کہ اُسکے دہنے نے دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ صدقۃ السر لطفی غضب الرب۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاَنْ تَخْفَوْا وَتَوْتُوا الْفُقَرَاءَ فَوَخِرْ لَكُمْ۔ اور پوشیدہ دینے کا فائدہ ریا اور شہرت کی آفت سے چھوٹتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا سے تعالیٰ شہرت والے اور ریا کار اور منت رکھنے والے سے قبول نہیں فرماتا۔ اور جو شخص اپنے صدقہ کو کہتا پھرتا ہے وہ شہرت کا طالب ہے اور جو لوگوں کے مجمع میں دیتا ہے وہ ریا کا خواہاں ہے اور پوشیدہ دینا اور چپ رہنا ان دونوں آفتوں سے بچاؤ ہے اور بعض اکابر نے پوشیدہ خیرات کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے بیان تک کہ اس باب میں کوشش کی کہ لینے والا دینے والے کو نہ پہچانے اسکے لیے بعض آدمی تو اندھے کے ہاتھ میں خیرات ڈال دیتے ہیں اور بعض فقیر کے رستہ میں اور اُسکے بیٹھنے کی جگہ میں پھینک دیتے تھے ایسی طرح کہ وہ چپ نہ دیکھ لے اور دینے والے کو نہ دیکھے اور بعض سوتے ہوئے فقیر کے پتہ میں باندھ دیتے تھے اور بعض دوسرے شخص کے ہاتھوں فقیر کے پاس پہنچا دیتے تھے کہ اُسکو دینے والے کا حال نہ معلوم ہو اور درمیاں شخص اُسکا حال پوشیدہ رکھتا تھا اور وہ درمیاں سے کہ بھی دیتا تھا کہ ظاہر مت کرنا اور یہ سب اس لیے تھا کہ خدا تعالیٰ کے غصہ کو بچانے کا ذریعہ پیدا کریں اور شہرت اور ریا سے بچے رہیں۔ اور جب ایسی صورت ہو کہ بدون ایک شخص کے معلوم کیے خیرات کا دینا نہ ہو سکے تو بہتر ہے کہ وہ ایک وکیل کو سپرد کر دے کہ وہ مسکین کو حوالہ کرے اور اُسکو خبر نہ کہنے دیا اس لیے کہ مسکین کے پہچاننے میں ریا اور احسان دونوں ہیں اور درمیاں کے جاننے میں صرف ریا ہی ہوگی دو باتیں تو نہ ہوگی اور جس صورت میں کہ دینے والے کو شہرت مقصود ہو تو اُسکا عمل لغو ہو جاوے گا کیونکہ زکوٰۃ بخل کے دور کرنے اور مال کی محبت کم کرنے کو ہے اور جاہ کی محبت بہ نسبت مال کی محبت کے نفس پر زیادہ چھاتی ہے۔ اور آخرت میں ان دونوں میں سے ہر ایک مہلک ہے مگر بخل کی صفت قبر میں بشکل گزندہ پتھروں کے متشکل ہوگی اور ریا کی صفت سانپ کی سی ہوگی اور آدمی کو ان دونوں چیزوں کے سُست کرنے کا خواہ مار ڈالنے کا حکم ہے تاکہ انکی اذیت بالکل نہوے اگر ہو پس جب کہ قصد ریا اور شہرت کا کرے گا تو گویا بچھو کے بعض اجزا کو سانپ کی غذا بناوے گا تو نطابہر ہے کہ جس قدر بچھو کم زور ہوگا اُسی قدر سانپ زور آور ہوگا اس سے تو اگر دیا ہی رہے دیتا تو اُسپر آسان ہوتا۔ اور ان صفات کی خواہش کے خلاف عمل کرنے سے ہو غرض کہ آسمین کیسا فائدہ ہے کہ سبب بخل کے تو خلاف کرے اور سبب ریا کی اطاعت کرے اس سے تو ادنیٰ چیز کم زور ہو جاوے گی اور قوی کو اور زیادہ قوت ہوئی اور قریب ہو کہ جلد سوم مہلکات میں ان امور کے اسرار آویں گے۔

لجاری
کامیابی
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

چوتھا ادب یہ ہے کہ جہاں جانے کے سیرے ظاہر میں زکوٰۃ دینے سے اور لوگوں کو ترغیب ہوگی اور میرا اتباع کریں گے تو وہاں ظاہر دیوے اور اس صورت میں ریاست آدمی کے بچنے کا طریق وہ ہے جسکو ہم نے باب الریاء میں عسلج ریا کا ذکر کیا ہے اور ظاہر دینے کے باب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنْ تَبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنَظَّاهِیْ۔ یہ اسی جگہ کے لیے ہے کہ حال مقتضی ظاہر دینے کا ہو یا دوسروں کی اقتدا کے لیے یا اسلیئے کہ سامنے مجمع میں سوال کیا ہو تو ریا کے ڈر کے مارے ظاہر میں تصدق کر لے کو چھوڑنا چاہیے بلکہ خیرات کرنی چاہیے اور اپنے باطن کو حتی الوسع ریاست محفوظ رکھنا چاہیے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ظاہر دینے میں ایک اور خرابی بھی ہے سو اسے احسان اور ایذا کے پرہیز کرے اور وہ فقیر کے پردہ کو بھاڑتا ہے کیونکہ اکثر سائل کو اس بات سے ایذا ہوتی ہے کہ کوئی اُسکو محتاج کی صورت میں دیکھے پس جبکہ خود اسنے اپنے پردہ کو خیال نہ کیا اور بظاہر سوال کیا تو یہ تیسری خرابی اُس شخص کے حق میں ممنوع نہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی فسق چھپا کر کہتا ہو کہ اُسکا ظاہر کرنا اور سُراغ لگانا اور رغبت کرنی ممنوع ہے مگر جو شخص خود فسق کو ظاہر کرے تو ایسے کے فسق کو ظاہر کرنا اسکی سزا ہے مگر اُسکا سبب وہ خود ہی ہے اور اسی جیسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ مَنْ جَلَبَابَ الْحِیَاءِ فَلَا غِیْبَةَ لَهُ۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَالْفَقْرَ مَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَلَا عَلَانِیَةً۔ اس آیت میں علانیہ دینے کے لیے بھی ارشاد فرمایا اسوجہ سے کہ اُمین اور وں کی ترغیب کا فائدہ ہے غرض کہ آدمی کو چاہیے کہ ظاہر دینے میں جو فائدہ ہے اُسکو اُس خرابی سے جو اُنہیں لازم آتی ہے فکر دقیق سے سوچ لے اسلیئے کہ یہ امرا احوال اور اشخاص کے مختلف ہونے سے اور کا اور ہو جاتا ہے بیان تک کہ بعض اوقات کچھ حال میں بعض شخصوں کو ظاہر دینا ہی بہتر ہو جاتا ہے اور جو شخص کہ فائدہ دن اور خرابیوں کو معلوم کر لے اور شہرت کی نظر سے قطع نظر کرے اُسکو ہر حال میں واضح ہو جائیگا کہ بہتر اور ایق کو کسی طرح کا دینا ہے۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ اپنے صدقہ کو من واذی سے باطل نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَبْتَلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْاِذِی۔ اور ان دونوں لغظوں کی حقیقت میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ بعض کا یہ قول ہے کہ من کے معنی ہیں کہ صدقہ کا ذکر کرے اور اذی اسنے یہ مراد ہے کہ اُسکو ظاہر کر کے دیوے اور سیفان ثوری رح نے فرمایا ہے کہ جو شخص من کرتا ہے اُسکا صدقہ بیکار ہو جاتا ہے اُسے کسی نے دریافت کیا کہ من کس طرح ہے فرمایا کہ اُسکو ذکر کرے اور لوگوں سے کہے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ من سے مراد یہ ہے کہ صدقہ کے عوض میں فقیر سے خدمت لیوے اور اذی یہ ہے کہ اُسکو فقیری کا ننگ و لاؤ اور کچھ کہتے ہیں کہ من یہ ہے کہ فقیر پر اپنے دینے کی جہت سے تکبر کرے اور اذی یہ ہے کہ اُسکو زبردستی سوال پر کرے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ منت رکھنے والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ اور میرے نزدیک یہ ہے کہ من کی ایک جڑ اور بنا ہے جو دل کے احوال اور صفات میں سے ہے پھر اُس سے زبان اور اعضا پر احوال متفرع ہوتے ہیں پس اصل اسکی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں نے فقیر پر احسان اور انعام کیا حالانکہ اُسکو یہ سمجھنا چاہیے کہ فقیر نے مجھ پر احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حق مجھ سے وصول کر لیا جس سے میری طہارت اور دوزخ سے نجات ہوگی اگر بالفرض وہ قبول نہ کرتا تو میرا کلام حق میں پھنسا رہتا تو زیبا یہ تھا کہ فقیر کا احسان اپنے اوپر خیال کرے کہ فقیر نے اپنا ہاتھ خدا تعالیٰ کے حق کے وصول کرنے کے لیے اسکی طرف سے قائم مقام کر دیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صدقہ بیشتر اس سے کہ سائل کے ہاتھوں میں پہنچے خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں پڑتا ہے تو یوں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کا حق دیتا ہوں اور فقیر جو اُسکو لیتا ہے وہ خدا تعالیٰ سے اپنا رزق لیتا ہے مگر پہلے یہ مال خدا تعالیٰ کا ہو جاتا ہے پھر فقیر کو ملتا ہے اگر بالفرض کسی شخص کا اس مالدار کے ذمہ قرض ہوتا اور قرضخواہ اُس سے کہ دیتا کہ یہ قرض میرے خادم یا غلام کو دے دینا اور اُس خادم اور غلام کا خورد و نوش اُس قرضخواہ کے ذمہ ہوتا تو اب یہ شخص اگر یہ خیال کرتا کہ میں اس غلام یا خادم پر احسان کرتا ہوں تو اسکی حماقت اور جہالت تھی کیونکہ اُس پر احسان تو وہ کرتا ہے جو اُسکے خورد و نوش کا کفیل ہے یہ شخص تو اُسکا وہ قرض ادا کرتا ہے جو اسکے ذمہ کسی محبوب چیز کے لینے کی جہت سے ہوا ہے پس قرض کا ادا کرنا اپنے حق میں فائدہ کرتا ہے نہ دوسرے پر احسان جانا۔ اور جب وہ تین وچہیں جو ہننے زکوٰۃ کے وجہ میں فکر کی ہیں آدمی معلوم کر لے یا انہیں سے ایک سمجھ لے تو پھر اپنے آپ کو دوسرے پر احسان کرنے والا نہ جانے بلکہ یہی سمجھ لے کہ خود

اپنے نفس پر احسان کرتا ہوں یعنی مال کو خواہ خداے تعالیٰ کی محبت ظاہر کرنے کے لیے دیتا ہوں یا اپنے نفس کو بخل کی بُرائی سے پاک کرنے کے لیے یا مال کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے دیتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اور زیادہ دیوے اور ان تینوں صورتوں میں اسکے اور فقیر کے درمیان میں کوئی معاملہ نہیں تاکہ یہ سمجھے کہ میں فقیر پر احسان کرتا ہوں۔ اور جب اس اصل سے جاہل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو فقیر پر محسن سمجھتا ہے تب اسکے ظاہر پاس سے دو باتیں متفرع ہوتی ہیں جو من کے معنوں میں مذکور ہوئی ہیں یعنی صدقہ کا ذکر کرنا اور ظاہر کرنا اور فقیر سے اسکا بدلہ چاہنا کہ شکر گزار اور دعا گو ہو اور خدمت اور تعظیم کرے اور حقوق بجالا دے اور مجلسوں میں آگے بٹھلا دے اور کاموں میں پیروی کرے کہ یہ سب امور منت کے ثمرے ہیں اور منت کے معنی باطن میں وہی ہیں جو ہم لکھ چکے ہیں۔ اور اذی کے معنی تو ظاہر ہیں تو جھڑکی اور عیب لگانے اور درشت کلامی اور ترش روئی اور ظاہر دینے سے پردہ درمی اور فقیر کے ساتھ اقسام سبکی کے کار بند ہونے کے ہیں مگر باطن میں جو اسکا منشا ہے وہ دو باتیں ہیں اول مال پر سے ہاتھ اٹھانے کو بُرا جاننا اور نفس پر اسکا سخت گزرنا کہ خلق کو یہ بہت دشوار ہوا کرتا ہے۔ دوم اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں فقیر سے بہتر ہوں یہ شخص اپنی حاجت کے سبب سے مجھ سے رتبہ میں کم ہے اور ان دونوں باتوں کا منشا جمالت ہے مثلاً مال کے دینے کو بُرا جاننا خالی از حاجت نہیں کیونکہ جو کوئی ہزار کے عوض میں ایک درم کے دینے کو بُرا جانے تو اس سے زیادہ احمق کون ہوگا اور ظاہر ہے کہ مال خداے تعالیٰ کی رضا جوئی اور ثواب اخروی کے لیے دیا کرتے ہیں تو یہ چیزیں مال کی نسبت کرکسین اشرف ہیں یہ مال کو بخل کی بُرائی کے دُور کرنے کو دیتا ہے یا زیادتی نعمت کے لیے بوجہ شکر کے ادا کرتا ہے بہر حال انہیں سے کوئی سی وجہ ہو بُرا معلوم کرنے کی کوئی صورت نہیں اور دوسری بات بھی جمالت ہے اس لیے کہ اگر آدمی فقیری کا فضل تو انگری کی نسبت کر معلوم کرے اور تو انگریوں کے خطر کو پہچانے تو کبھی فقیر کو حقیر نہ جانے بلکہ اسکو تبرک سمجھے اور اسکے رتبہ کی تمنا کرے کیونکہ تو انگریزوں میں سے نیکبخت آدمی فقیروں سے پانستو برس بعد جنت میں داخل ہوگا اور اسوجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہم الا خسر دن در رب الکعبۃ۔ حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ وہ کون ہیں فرمایا کہ ہم الا خسر دن اموالا یعنی جن لوگوں کے پاس مال بہت ہے پھر فقیر کو کیسے حقیر جانتا ہے جسکے لیے خداے تعالیٰ نے اسکو مسخر کر رکھا ہے یعنی مالدار اپنی کوشش سے مال کما تا ہے اور اسکو محنت کر کے بڑھاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے پھر اسپر لازم کر دیا گیا ہے کہ فقیر کو بقدر حاجت دے ڈالے اور زائد حاجت سے اسکو نہ دے جسکے دینے سے اسکو ضرر ہو پس اس صورت میں مالدار فقیر کی روزی کے کمانے کے لیے کاروبار کرتا ہے اور فقیر سے اس بات میں جلدی کہ لوگوں کے حقوق اپنی گردن پر لیتا ہے اور مشقتیں بہت سی اٹھاتا ہے ان زوائد کی حفاظت مرتے دم تک کرتا ہے یہاں تک کہ بعد کو اسکے دشمن اُس مال کو کھاتے ہیں۔ پس جب آدمی کے دل سے بُرائی دینے کی نکلیا دے اور بُرائی کے بدلے خوش ہو کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق وجب کے ادا کرنے کی دی اور فقیر کو بھیج دیا جسکو مال حوالہ کر کے اسکے حق سے ادا ہوا اور فقیر نے اسکو قبول بھی کر لیا تو اس صورت میں اذی اور جھڑکی اور ترش روئی کچھ بھی نہ رہی بلکہ فقیر کو دیکر خوش ہوگا اور اسکی تعریف کریگا اور اسکا احسان مانے گا۔ اب اگر یہ کہو کہ منشا میں اور اذی کا تعلق یہ بتایا کہ آدمی اپنے آپ کو محسن خیال کرے اور یہ ایک باریک امر ہے اسکی کوئی پہچان بھی ہے جس سے معلوم ہو کہ دینے والے نے اپنے نفس کو محسن نہیں سمجھا تو اسکا جواب یہ ہے کہ ہاں اسکی علامت باریک اور صاف ہے اور وہ یہ ہے کہ فرض کر لے کہ اس فقیر نے اسکا کچھ نقصان کر دیا یا اسکے کسی دشمن سے حاملہ پھر دیکھے کہ دینے کے پیشتر اگر ایسی صورت ہوتی اور طبیعت کو بُری معلوم ہوتی اتنی ہی بُرائی اب بھی ہے یا کچھ زیادہ ہے اگر زیادہ ہو تو صدقہ مذکور میں کچھ نہ کچھ میل منت کا ضرور ہے اس لیے کہ اُسے اس صدقہ کے سبب سے اُس بات کی توقع کی جسکی توقع اسکو اس صدقہ سے پیشتر نہ تھی۔ اور یہ امر ہیا باریک ہے کہ کسی کا دل اس سے خالی نہیں ہوتا اور اسکا علاج ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی و دوسرے باطنی تو ان حقیقتوں کا معلوم کرنا ہے جنکو پہنے وجوہ کی وجہوں میں لکھا ہے اور اس بات کو جاننا کہ فقیر پر حسان کرتا ہے کہ ہماری دہش کو قبول کر کے ہلو پاک کرتا ہے۔ اور دوا و ظاہر ہے کہ دینے والا ایسے فعل کرے جیسے کوئی ممنون شخص کیا کرتا ہے کیونکہ جو افعال اعضاء سے صادر ہوتے ہیں وہ صبط کے اخلاق کے ہوتے ہیں دل کو انہیں کا رنگ چڑھایا ہے

وہی ہیں جنہوں نے انہیں ان افعال سے فقیر پر سبکدوش کیا ہے

معرفت ہر محامدین کرنی چاہیے اور خیرات کرنے والوں کو وضع دار لوگوں کے باطن کا حال دریافت کرنا چاہیے اسلئے کہ صدقہ کا ان لوگوں پر خرچ کرنا ان لوگوں کو دینے کی نسبت کہ جو علانیہ سوال کرتے ہیں کئی گنا ثواب زیادہ رکھتا ہے صفت پنجم یہ کہ وہ شخص صاحب عیال یا بیٹن میں گرفتار یا اور کسی سبب میں مبتلا ہو اور اسکی صدقہ پر آیت ہر ہوا الدین احصوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یعنی جو لوگ طریق آخرت میں بسبب عیال کے یا تنگی روزی کے یا دل کی اصلاح کے گھر گئے ہوں کہ زمین میں جانے کی قدرت نہ رکھتے ہوں اسوجہ سے کہ ان اسباب سے اُنکے بازو ٹوٹے ہوں اور ہاتھ پاؤں رُکے ہوئے ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر کے لوگوں کو ایک گاہ بکریوں وغیرہ کا دہن یا اُس سے زیادہ کا دیا کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عطا عیال کے موافق عنایت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی نے پوچھا کہ جہد البلاء یعنی حالت شاقہ سے کیا غرض ہے آپ نے فرمایا کہ عیال کی کثرت اور مال کی قلت۔ صفت ششم یہ ہے کہ وہ شخص قریبوں اور زوی الارحام میں سے ہو تو اُسکے دینے میں صدقہ بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگا اور صلہ رحمی میں جس قدر ثواب ہے وہ ظاہر ہے حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایک درم سے اپنے کسی بھائی کا صلہ رحم کر دوں تو میرے نزدیک بیٹن درم خیرات سے بہتر ہے اور اگر میں درم سے کوئی تو تین درم خیرات سے مجھ کو زیادہ پسند ہے اور اگر تین درم سے کوئی تو میرے نزدیک ایک برہ آزاد کرنے سے اچھا ہے اور جانکار شخصوں میں سے دوستوں اور اہل خبر کو مقدم دینا چاہیے جسے بیگانوں کی نسبت کہ رشتہ دار مقدم ہیں۔ پس ان دقائق کا لحاظ رکھنا چاہیے جو خدا کے صفات مطلوبہ ہیں اور ان میں سے ہر صفت میں بہت سے درجے ہیں پس چاہیے کہ سب سے اعلیٰ درجہ والے کی تلاش کرے اور اگر کوئی شخص ایسا ملجاوے جس میں ان صفات میں سے کئی ہوں تو پڑھی دولت اور عمدہ نعمت ہے اور جس صورت میں کہ آدمی طلب اور تلاش میں محنت کرے اور مقصود کو حاصل کرے تو اُسکو دوسرا ثواب ملیگا اور اگر خطا ہو جاوے گی تب بھی ایک ثواب کمین نہیں گیا اسلئے دو ثواب کی صورت یہ ہے کہ ایک بات سروسر حاصل ہوتی ہے یعنی نفس کو بخل کی صفت سے پاک کرنا اور دل میں محبت الہی کا بچتہ ہونا اور اسکی طاعت میں کوشش کرنی اور دوسری بات انجام کو ہوتی ہے کہ لینے والا اسکے حق میں دعا اور بہت کرے کیونکہ نیکو خوں کے دلوں کے آثار سروسر اور انجام کو ظاہر ہوا کرتے ہیں پس اگر زکوٰۃ دینے والے کو عمدہ شخص مانہ لگ گیا اور اسکی کوشش پُر ثواب ہوئی تب تو دونوں باتیں حاصل ہونگی اور اگر کوشش خطا لگئی تو اول بات حاصل ہوگی یعنی نفس کی طہارت بخل سے اور محبت الہی کی تاکہ ہو جاوے گی جس پر ارشاد شوق اللہ تعالیٰ کی لقا کا ہو اور دوسری بات حاصل ہوگی یعنی بہت دعا کا جو فائدہ تصور تھا وہ حاصل ہوگا پس عوالب کی صورت دونا اجر ملنے سے یہاں اور دوسرے مقام میں ہی غرض ہو اللہ اعلم

تیسری فصل زکوٰۃ لینے والے اور اُسکے استحقاق کے اسباب اور لینے کے آداب میں۔ یہ فصل دو بیانوں پر مشتمل ہے۔ پہلا بیان استحقاق کے معنیوں کے ذکر میں۔ جاننا چاہیے کہ زکوٰۃ کا مستحق وہی شخص ہے جو مسلمان اور آزاد ہو اور ہاشمی اور مطلبی نہ ہو اور ان میں ایک صفت ان آئمہ صفتوں میں سے ہو جو قرآن مجید میں مذکور ہیں آیت ائنا الصدقات۔ اور زکوٰۃ کا فر کو اور غلام کو اور ہاشمی اور مطلبی کو نہیں چاہیے مگر اُسکے اور دیوانہ کا ولی اگر اُنکی طرف سے زکوٰۃ کو لے لے تو اُنکو دینا درست ہے اب آٹھوں قسموں کو جدا جدا کر لینا چاہیے۔ پہلی قسم فقیر ہیں اور فقیر اُسکو کہتے ہیں جسکے پاس مال نہ ہو اور نہ کمانے پر قادر ہو پس جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا اور لباس ہو وہ فقیر نہیں بلکہ مسکین ہے اور اگر اُسکے پاس آدھے دن کی غذا ہو تو وہ فقیر ہے اور اگر قمیص تک رکھتا ہو مگر رومال اور موزہ اور پاجامہ نہ رکھتا ہو اور قمیص کی اٹھت نہیں ہے کہ اُس سے سب چیزیں فقرا کے حال کے موافق لیجا سکیں تب بھی وہ فقیر ہے کیونکہ سروسر اُسکے پاس وہ اشیائیں نہیں جنکی اُسکو حاجت ہے اور اُنکے حاصل کرنے سے عاجز ہو غرض کہ فقیر میں اس بات کی قید کافی ضرور نہیں کہ اُسکے پاس سوا سے مقدار ستر عورت کے لباس کے نہ ہو کیونکہ یہ قید مبالغہ ہے اور غالباً ایسا شخص نایاب بھی ہو۔ اور جس شخص کو عادت سوال کرنے کی ہو تو اُس سے وہ زمرہ فقرا سے خارج ہوگا اسلئے کہ سوال کرنا کوئی کمائی کا پیشہ نہیں ہاں جس صورت میں کہ کمانے پر قادر ہو تو فقیر ہی سے خارج ہو جاوے گا پس اگر اوزاروں سے کمانے پر قادر ہو تو فقیر ہے

شعبہ اول فقیرین میں سے فقیرین کے لئے ایک صفت ان آئمہ صفتوں میں سے ہو جو قرآن مجید میں مذکور ہیں آیت ائنا الصدقات۔ اور زکوٰۃ کا فر کو اور غلام کو اور ہاشمی اور مطلبی کو نہیں چاہیے مگر اُسکے اور دیوانہ کا ولی اگر اُنکی طرف سے زکوٰۃ کو لے لے تو اُنکو دینا درست ہے اب آٹھوں قسموں کو جدا جدا کر لینا چاہیے۔ پہلی قسم فقیر ہیں اور فقیر اُسکو کہتے ہیں جسکے پاس مال نہ ہو اور نہ کمانے پر قادر ہو پس جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا اور لباس ہو وہ فقیر نہیں بلکہ مسکین ہے اور اگر اُسکے پاس آدھے دن کی غذا ہو تو وہ فقیر ہے اور اگر قمیص تک رکھتا ہو مگر رومال اور موزہ اور پاجامہ نہ رکھتا ہو اور قمیص کی اٹھت نہیں ہے کہ اُس سے سب چیزیں فقرا کے حال کے موافق لیجا سکیں تب بھی وہ فقیر ہے کیونکہ سروسر اُسکے پاس وہ اشیائیں نہیں جنکی اُسکو حاجت ہے اور اُنکے حاصل کرنے سے عاجز ہو غرض کہ فقیر میں اس بات کی قید کافی ضرور نہیں کہ اُسکے پاس سوا سے مقدار ستر عورت کے لباس کے نہ ہو کیونکہ یہ قید مبالغہ ہے اور غالباً ایسا شخص نایاب بھی ہو۔ اور جس شخص کو عادت سوال کرنے کی ہو تو اُس سے وہ زمرہ فقرا سے خارج ہوگا اسلئے کہ سوال کرنا کوئی کمائی کا پیشہ نہیں ہاں جس صورت میں کہ کمانے پر قادر ہو تو فقیر ہی سے خارج ہو جاوے گا پس اگر اوزاروں سے کمانے پر قادر ہو تو فقیر ہے

ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ کے مال میں سے اوڑھا کر خرید دینے درست ہیں اور اگر ایسے پیشے پر قادر ہو جو اس کی مرآت اور شان کے لائق نہ ہو تب بھی فقیری تصور ہوگا۔ اور اگر وہ شخص فقیہ ہو اور کوئی پیشہ کرنا اسکو مانع فقہ سے نہ ہو تو وہ بھی فقیر ہی اور اسکا قیادہ ہونا معتبر نہیں۔ اور اگر وہ شخص عابد ہو اور پیشہ کرنے سے عبادات اور وظیفوں معمولی کام ہوتا ہو تو اسکو پیشہ کرنا چاہیے اسلیے کہ صدقہ کی نسبت کہ پیشہ کرنا بہتر ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ اس سے مقصود یہی ہے کہ کمانے میں کوشش کرنی چاہیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ شبہ کے ساتھ کمانا ننگے سے بہتر ہے اور اگر اس کے پاس اس جہت سے خرچ نہ بچتا ہو کہ اپنے باپ پر یا اس شخص پر نفقہ کرتا ہو جسکا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہو تو یہ کسب کی نسبت کہ آسان ہے اسکو فقیر نہ کہیں گے۔ دوسری قسم مسکین ہیں اور مسکین اسکو کہتے ہیں جسکی آمدنی خرچ کو کافی نہ ہوتی ہو تو ہو سکتا ہے کہ ہزار درہم کا مالک ہو اور مسکین ہو اور بعض اوقات کلہاڑی اور رستی کے سوا اور کچھ نہ رکھتا ہو اور مسکین نہ ہو اور مکان مختصر رہنے کا اور کپڑے اپنے حال کے مناسب کھنے سے مسکینوں کے ذمہ سے خارج نہ ہوگا اسی طرح اسباب خانہ داری یعنی اُن چیزوں کا ہونا جسکی حاجت ہوتی ہے مسکین ہونے سے خارج نہیں کرتا بشرطیکہ اس کے حال کے موافق ہوں۔ اسی طرح فقہ کی کتابوں کا مالک ہونا مانع مسکینی نہیں اور جس صورت میں کہ بجز کتابوں کے اور کسی چیز کا مالک نہ ہو تو اسپر صدقہ فطر واجب نہیں اور کتابوں کا حال مثل کپڑوں اور گھر کی ضروری چیزوں کے ہے کہ انکی بھی حاجت ہوتی ہے مگر کتاب کی حاجت کو سمجھنے میں احتیاط کرنی چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ کتاب کی حاجت میں غرضوں کے لیے ہوتی ہے ایک پڑھانا دوسرے پڑھنا تیسرے مطالعہ کرنا اور سیر کی حاجت کا اعتبار نہیں مثلاً اشعار اور تاریخ اور اخبار کی کتابوں کا جمع کرنا اور اسی طرح کی کتابیں جو آخرت میں مفید ہوں اور نہ دنیا میں کارآمد بجز سیر اور دل لگی کے ہوں تو اس قسم کی کتابیں کفارہ اور صدقہ فطر میں بیچ ڈالی جاویں اور مسکین ہونے کو ایسی کتابیں مانع ہیں اور پڑھانے کی حاجت اگر اس طرح ہو کہ اجرت پر پڑھاتا ہو جیسے معلم اور مؤدب اور مدرس ہوتے ہیں تو اس کے حق میں کتابیں مثل اوزاروں کے ہیں جیسے درزی وغیرہ پیشہ وروں کے آلات ہیں تو صدقہ فطر میں بیچنا نہ چاہیے اور اگر فرض کفایہ کی بجا آوری کے لیے تعلیم دیتا ہو تب بھی نہ بیچی جاویں اور اس صورت میں کتابوں کے ہونے سے مسکینیت اسپر سے دور نہ ہوگی کیونکہ تعلیم ایک حاجت ضروری ہے۔ اور پڑھنے اور استفادہ کی حاجت مثلاً طلب کی کتابیں اس غرض سے ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کا علاج کرے یا عظمیٰ کتاب اس نظر سے رکھنی کہ اس میں مطالعہ کر کے نصیحت پذیر ہووے تو اس صورت میں اگر شہر میں کوئی طبیب اور واعظ ہو تب تو اس شخص کو ان کتابوں کی حاجت نہیں اور اگر غائب البتہ حاجت کی چیز ہے۔ اور مطالعہ کی کتاب میں یہ لحاظ رہے کہ ایسی کتاب نہ ہو جسکے مطالعہ کی برسوں تک حاجت نہ ہو بلکہ اسکی مدت قریب بقیاس یہ ہے کہ برس روز میں کبھی نہ کہیں اس کے مطالعہ کی نوبت آتی ہو اور اگر ایسی کتاب ہو کہ برس کے اندر اسکی حاجت نہ پڑتی ہو تو اسکو زائد از حاجت جاننا چاہیے اسلیے کہ جس شخص کے پاس ایک روز کی غذا سے زیادہ بچتا ہو اسپر صدقہ فطر لازم آتا ہے تو جب صدقہ فطر کے لیے ایک روز فرض کیا گیا ہے تو اسباب خانہ داری اور بدن کے کپڑوں کے لیے برس روز کا معین ہونا چاہیے اور اسی نظر سے گرمی کے کپڑے جاڑوں میں نہیں بیچے جاتے اور چونکہ کپڑے کپڑوں اور لوازم خانہ داری کے زیادہ مشابہ ہیں اسی لیے ان کے مطالعہ کے لیے بھی برس روز مقرر ہونا بہتر ہے۔ اور بعض اوقات ایک کتاب کے دو نسخے ہوتے ہیں تو اس وقت ایک کو زائد از حاجت جاننا چاہیے اور اگر مالک کہے کہ ان میں سے ایک صحیح زیادہ ہے اور دوسرا خوبصورت زیادہ اس لیے مجھے دونوں کی ضرورت ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ صحیح ترکور ہے دو اور خوبصورت کو بیچ دو اور دید بازی اور رفاہیت طلبی سے ہاتھ اٹھاؤ۔ اور اگر ایک علم کی دو کتابیں ہوں ایک بڑی ہو اور ایک مختصر ہو اگر اسکا مقصود استفادہ ہو تو بڑی کو رہنے دے۔ اور اگر پڑھانے کی نیت ہو تو دونوں کی حاجت اسکو ہے اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک میں وہ فائدہ ہے جو دوسری میں نہیں اور اس طرح کی صورتیں بیشمار ہیں اور علم فقہ میں ان سے بحث نہیں کی جاتی ہم نے انکو اسلیے لکھا ہے کہ لوگ ان میں بہت مبتلا ہیں اور دوسری وجہ یہ کہ اس کا لحاظ کتابوں کے سوا

اح حلال کا مطلب کتاب و حقیر کی امان کے بعد از بیعتی برائت ابن مسعود رضی اللہ عنہما

اور چیزوں میں بھی کریں کیونکہ سب کا لکھنا تو ممکن نہیں کہ ہر ایک چیز میں یہ نظر ہو سکتی ہے مثلاً اثاث البیت کی مقدار اور شمار اور قسم کو لکھیں اور بدن کے کپڑوں پر غور کریں اور گھر کی تنگی اور فراخی میں تامل کریں اور ان چیزوں کی کوئی حد محین نہیں بلکہ فقیہ اپنی رائے سے اجتہاد کرتا ہے اور حد مقرر کرنے میں جو تخمین مناسب جانتا ہے اسکو مقرر کرتا ہے اور شبہات کے خطرے میں داخل ہوتا ہے اور پرہیزگار آدمی اس باب میں زیادہ محتاط کو اختیار کرتا ہے اور شک کی چیز کو چھوڑ کر بے کھٹکے بات عمل میں لاتا ہے اور بیچ کے درجے جو اطراف مقابل اور رضا کے درمیان میں ہیں وہ بہت ہیں اور اُن سے بجز احتیاط کے اور کوئی صورت بچاؤ کی نہیں تیسری قسم عامل ہیں یعنی قاضی و بادشاہ کے سوا جو عامل زکوٰۃ وصول کرتے ہیں وہ اس قسم میں داخل ہیں اور اسی میں عیال اور کاتب اور مستوفی اور محافظ اور نقل نویس آگئے اور میں سے کسی کو اس کام کی معمولی مزدوری سے زیادہ نہ دینا چاہیے پس اگر آٹھویں حصہ زکوٰۃ میں سے ان لوگوں کو دستور کے موافق اجرت دے کر کچھ بچ رہے تو اسکو باقی قسموں پر تقسیم کر دینا چاہیے اور اگر کم ہو تو جو مال مصلحتوں کے لیے رکھا رہتا ہے انہیں سے پورا کر لینا چاہیے۔ چوتھی قسم وہ لوگ ہیں جنکو مسلمان ہونے کے لیے تالیف کے طور پر دیا کرتے ہیں اور ایسے لوگ اپنی قوم کے سردار ہوتے ہیں اُنکے دینے سے مسلمان پر انکا نائب رہنا اور اُنکے ہم جنسوں اور تابعین کی ترغیب مقصود ہے۔ پانچویں قسم مکاتب ہیں یعنی جن غلاموں کو اُن کے آقاؤں نے کچھ مال کے عوض آزاد کرنے کو کہا ہو پس مکاتب کا حصہ اُنکے آقا کو دے دینا چاہیے اور اگر خود مکاتب کو دے دے تب بھی درست ہے اور آقا اپنے مال کی زکوٰۃ اپنے مکاتب کو نہ دے کیونکہ وہ ابھی اُسکا غلام ہے۔ چھٹی قسم قرضدار ہیں جنہوں نے امر طاعت خواہ سبحان میں قرض لیا۔ اور افلاس کے باعث ادا نہ ہو پس اگر معصیت میں قرض لیا ہو تو اسکو کچھ نہ دینا چاہیے جب تک کہ توبہ نہ کرے اور اگر تو انگر کے ذمہ قرض ہو تو اسکا قرض ادا کرنا چاہیے مان اگر اُس نے کسی بھری خلق خواہ فقیر کے فرد کرنے کے لیے قرض لیا ہو تو ایسے قرض کے ادا کرنے کا مضائقہ نہیں۔ ساتویں قسم غازی ہیں جنکا وظیفہ راتبہ داروں کے دفتر میں کچھ نہ تو انکو زکوٰۃ میں سے ایک سہم دینا چاہیے اگرچہ وہ مالدار ہوں اس مراد سے کہ جہاد پر انکی مدد ہو۔ آٹھویں قسم سافز ہیں یعنی شخص اپنے شہر سے بارادہ سفر باہر نکلیں خواہ زکوٰۃ دینے والے کے شہر میں اُنکا گزر ہو جاوے اور اُنکا سفر معصیت کے لیے نہ ہو تو ایسے لوگ اگر غفلت ہوں تو انکو دینا چاہیے اور اگر اپنے گھر پر مال رکھتے ہوں تو اس قدر دیوے کہ وہ اپنے مال تک پہنچ جاویں۔ اب اگر یہ کہو کہ یہ صفات ہشت گانہ معلوم کس طرح ہوں تو فقیر اور مسکین ہونا تو لینے والے کے قول سے معلوم ہوتا ہے اُس سے اس امر کے گواہ نہ لیے جاویں نہ قسم لی جاوے بلکہ اسکا صرف کمدینا کافی ہے کہ میں فقیر ہوں بشرطیکہ جھوٹ ہونے کا یقین نہ ہو اور جہاد اور سفر آئندہ کی بات ہے پس جو کوئی کہے کہ میرا ارادہ سفر خواہ جہاد کا ہے اسکو اُسکے کہنے کے مطابق دے دے اگر وہ اپنے قول کو پورا نہ کرے تو اسکو جس قدر دیا ہو واپس لے لے باقی جو چار قسمیں رہیں انہیں سے گواہوں کا ہونا ضرور ہے غرضکہ استحقاق کی شرطیں اور اسباب یہ تھے جو اد پر مذکور ہوئے اور یہ امر کہ ان قسام میں سے ہر ایک کو کس قدر دینا چاہیے اسکا بیان عنقریب آتا ہے۔

دوسرا بیان لینے والے کے آداب کے ذکر میں اور اُسکے آداب پانچ ہیں۔ اول یہ کہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق مال دلوانا اور وہ سے حب کیا ہے تو ایسے ہی کہ مخلوق اور فکر بجز ایک فکر کے نہ رہے اور خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے ایک فکر ہونے کو عبادت مقرر فرمایا یعنی صرف اُنکو خدا کا اور روز قیامت کا فکر ہو اور کوئی فکر دوسلگیر نہ ہو چنانچہ اس ارشاد میں بھی مراد ہے و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدن لیکن از انجا کہ تقاضائے حکمت ازلی یہ ہوا کہ بندہ پر شہوتیں اور حاجتیں مسلط کیجاویں اور وہ اسکی فکر کو پریشان کریں اسی لیے مقتضائے کرم یوں ٹھہرا کہ بندہ پر نعمت پہنچائی جاوے کہ اسکی حاجتوں کو کافی ہو ہمیں نظر مال بہت سے پیدا فرما کر اپنے بندوں کے ہاتھ میں ڈال دے تاکہ اسکی حاجتوں کے رفع کرنے کے وسیلے ہوں اور طاعتوں کے واسطے فرصت ملے کا ذریعہ ٹھہریں پس بعض لوگوں کو بہت سال دیا تاکہ انکے حق میں امتحان اور فتنہ ہو وہ لوگ گرداب خطر میں ہیں اور بعض کو جو اپنی محبت سے

شہادت میں سے جو نیکو بن آدمی سوائی بندگی کو

کو غنی ہو جاوے اس قلت کی نسبت کرتو ہی اچھا ہو گویہ بھی زیادتی بجا کی طرف مائل ہو اعتدال سے قریب تر یہ ہو کہ برس روز کے لیے کافی ہو اور اس سے زیادہ میں خطر ہو اور کمی کی صورت میں تنگی ہو اور بصورت میں کہ ان امور میں کوئی اندازہ نہیں اسی لیے انکے باب میں توقف کیا گیا ہے جس مجتہد کو یہی ہو پختا ہو کہ جیسا دیکھے ویسا حکم کرے پھر پھر مگر اسے کہد یا جاوے کہ تو اپنے دل سے فتویٰ لے لے گا اور لوگ تجھ کو کچھ فتویٰ دین جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کیونکہ گناہ دنوں پر غالب ہونے والا ہو پس اگر لینے والا اپنے دل میں اس مال کی طرف سے غلبہ پاوے تو چاہیے کہ خدا سے ڈرے اور فتویٰ کے بہانے سے اسکی اجازت اپنے لیے نہ سمجھے کیونکہ علما و ظاہر کے فتویٰ ضرورتوں کی قید سے آزاد ہوتے ہیں اور ان میں تخمین اور شبہوں میں داخل ہونا بہت ہو اور دینداروں اور طریق آخرت کے سالکوں کی عادت ثنات سے احتراز کرنے کی ہوتی ہے یہ حکم یہ کہ صاحب مال سے پوچھے کہ تم زکوٰۃ کتنی واجب ہو اور جب اسکی مقدار معلوم ہو تو جو کچھ اپنے آپ کو ملا ہوا سکودیکھے اگر یہ مقدار کل زکوٰۃ کے آٹھویں حصہ سے زائد ہو تو آسمین سے کچھ نہ لے اسلئے کہ یہ اور اسکے دو اور شریک ملکہ صرف آٹھویں حصہ کے مستحق ہیں پس آٹھویں حصہ میں دو اپنی قسم کے آدمیوں کا حصہ کم کر کے لیوے ورنہ کچھ نہ لے اور یہ بات دریافت کرنی اکثر لوگوں پر واجب ہو کیونکہ خلق اس تقسیم کی رعایت نہیں کرتی خواہ جہالت کے باعث یا سہولت برتنے کی جہت سے البتہ جس صورت میں گمان غالب حرمت کے احتمال کا نہ ہو تو اسوقت ان جسی باتوں کو دریافت کرنا جائز ہو اور سوال نہ کرنے کے مواقع اور احتمال کے درجات باب الحلال و الحرام میں انشاء اللہ مذکور ہونگے۔

چوتھی فصل صدقہ نفل اور اسکی فضیلت اور اسکے لینے اور دینے کے آداب کے ذکر میں اور اس فضل میں تین بیان ہیں۔

پہلا بیان صدقہ کی فضیلت میں احادیث اس باب میں یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دو اگرچہ ایک کھجور ہی ہو اسلئے کہ وہ کیس قدر بھوکے کی تکلیف بند کرتا ہو اور گناہ کو ایسا بھجاتا ہو جیسا پانی آگ کو بھجاتا ہو اور فرمایا اللہ انار و لوشق قرۃ فان لم تجدوا فبکلمۃ طیبۃ اور فرمایا کہ جو بندہ مسلمان کہ اپنی پاک کمائی سے صدقہ کرتا ہو اور خدا تعالیٰ پاک ہی کو قبول بھی فرماتا ہو تو اللہ تم اس صدقہ کو اپنے دہنے ہاتھ میں لیتا ہو پھر اسکی پرورش کرتا ہو جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچے کو پالتا ہو یہاں تک کہ کھجور بڑھ کر اُحد کے برابر ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ جب تم شور باجکاؤ تو آسمین پانی زیادہ کرو پھر اپنے ہمسایہ کے گھر والوں کو دیکھو اور آسمین سے انکو پوچھاؤ اور فرمایا کہ جو بندہ صدقہ اچھا دیتا ہو اللہ تم اسکے عوض میں برکت بھی خوب ہی دیتا ہو۔ اور فرمایا کل امر فی ظل صدقۃ حتی تقضی بین الناس اور فرمایا الصدقۃ تسد سبعین بابا من الشر اور فرمایا صدقۃ الشرف لطفی غضب الرب عزوجل اور فرمایا کہ جو شخص کہ وسعت کے باعث دیتا ہو وہ ثواب میں اس سے افضل نہیں جو حاجت کے سبب سے قبول کرتا ہو۔ اور غالباً اس سے مقصود یہ ہے کہ جو شخص مال لینے سے اپنی حاجت اسلئے دفع کرے کہ دین کے لیے فراغت ملجاوے تو وہ شخص دینے والے کے مساوی ہو گا جو اپنی دہش سے نیت اپنے دین کی آبادی کی کرتا ہو اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ صدقہ کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں صدقہ افضل ہے کہ تندرست اور مال کا روکنے والا ہو اور توقع بہت جینے کی رکھتا ہو اور فاقہ سے ڈرتا ہو اور صدقہ دینے میں تاخیر نہ کرے یہاں تک کہ جان جب زخم میں آہو پئے تو کہنے لگے کہ اتنا فلاں کو اور اتنا فلاں کو دینا حالانکہ مال اور کسی کا ہو چکا ہو۔ اور ایک روز آپ نے اپنے اصحاب رضے فرمایا کہ صدقہ کرو ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک دینار ہے آپ نے فرمایا کہ اسکو اپنے نفس پر خرچ کر اسنے کہا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اسکو اپنے نفس پر خرچ کر اسنے کہا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اسکو اپنے خادم پر خرچ کر عرض کیا کہ میرے پاس ایک اور ہے فرمایا کہ اسکی نگاہ تجھ کو زیادہ ہو یعنی جان اچھا موقع دیکھو وہاں خرچ کرو۔ اور فرمایا کہ آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں کہ وہ لوگوں کا میل ہو۔ اور فرمایا کہ سائل کی حرمت ہٹا دو اگرچہ اپنے کھانے سے ہو جتنا پرند کا سر ہو تا ہو۔ اور فرمایا کہ اگر سائل سچ کہتا ہو تو جو کوئی اسکو محروم پھر گیا اسکو فلاح نہوگی اور حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص سائل کو اپنے گھر سے محروم پھرے تاہو فرشتے اس گھر پر سات روز سایہ نہیں ڈالتے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو کام کسی دوسرے کو سپرد نہ فرماتے تھے اپنے آپ انکو کیا کرتے تھے ایک یہ کہ رات کو وضو کا پانی اپنے آپ رکھے اور اسکو ڈھانپ دیتے دوسرے یہ کہ سکین کو اپنے دست مبارک سے عنایت فرماتے اور فرمایا کہ سکین وہ نہیں ہے کہ اسکو ایک

ح ۱۱ ابن ابی شیبہ
ح ۱۲ ابن مبارک بروایت
مسند احمد بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا
ح ۱۳ مسند احمد
خبر اکابر سے اگرچہ ایک کھجور
نہو تو کوئی اچھی بات ہے
بخاری و مسلم بروایت
ح ۱۴ جامع ترمذی
ابن ماجہ بروایت ابوہریرہ
ح ۱۵ مسلم بروایت ابوہریرہ
ارشاد بھی ابوذر کو ہوا تھا احیاء
میں جو ابوذر کو لکھا ہے غلطی
ہوئی ح ۱۶ ابن مبارک بروایت
ابن شیبہ مسند احمد
نفس اپنے صدقہ کی سیاحت
دیکھا یہاں تک کہ لوگوں میں حکم
اخیر ہو ح ۱۷ ابن جبران و جامع
عقبہ بن عامر ح ۸ صدقہ
شکر و واجب ثواب کی بنا پر
ح ۹ اسکی سند پورے گزری
ح ۱۰ ابن جبران و صفیہ طرانی
بخاری و مسلم بروایت ابوہریرہ
ح ۱۱ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
طلب بن رابعہ ح ۱۲ غلطی
در عقبہ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا
ش حدیث بالاسناد ح ۱۳
باجہ و غلطی

کھجور یا دو کھجور بن اور ایک لقمہ یا دو لقمے ہا دین بلکہ مسکین وہ ہر جو سوال کرنے سے باز رہے اگر تم چاہو تو پھر دیکھو لایا لون الناس لحافاً یعنی نہیں مانگتے تو کون سے لپٹ کر۔ اور فرمایا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کپڑا پہناتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر میں رہتا ہے جب تک کہ اُس کپڑے کا مسکین کے بدن پر بیوند رہتا ہے اور آثار اس باب میں یہ ہیں کہ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پچاس ہزار خیرات کیے حالانکہ اُن کا کرتہ چوڑا ہی رہا اور مجاہد رحم نے اس آیت میں ولطعمون الطعام علی حبہ مسکیناً ویتیماء سیراً علی حبہ کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اُسکی خواہش رکھتے ہوں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے کہ الہی مال اور تو انگری ایسے شخصوں کو دے جو ہم میں سے بہتر ہوں کہ شاید وہ لوگ اُسکو ہم میں سے حاجت مندوں کو پہنچا دیں اور عبدالغزیز بن عمار فرماتے ہیں کہ نماز آدمی کو آدھے راستہ پر پہنچاتی ہے اور روزہ پادشاہ کے دروازے تک پہنچاتا ہے اور صدقہ بادشاہ کے سامنے جا کھڑا کرتا ہے اور ابن ابی الجعد کا قول ہے کہ صدقہ آدمی سے شہر خرابیوں کی قسین دور کرتا ہے اور پوشیدہ دنیا صدقہ کا ظاہر کی نسبت کر سترگنا ہوتا ہے اور صدقہ شہر شیطانون کے جبرے چیر دیتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص نے شہر برس خداے تعالیٰ کی عبادت کی پھر اُس سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوا اور اُس کا عمل باطل کر دیا گیا پھر اُس کا گزرا ایک مسکین پر ہوا اور اُسکو روٹی صدقہ دی اللہ تعالیٰ نے اُسکی خطا معاف فرمائی اور شہر برس کے عمل پھر اُسکے بحال کر دیے۔ اور لقمان رحم نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جب کوئی خطا کرے تو صدقہ دینا۔ اور یحییٰ ابن معاذ رحم فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی دانہ وزن میں دینے کے پہاڑوں کے برابر ہو جائے بجز صدقہ کے دانہ کے کہ یہ البتہ اتنا ہو سکتا ہے اور عبدالغزیز بن ابی رواد فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اول زمانہ میں جنت کے خزانوں میں سے کہا کرتے تھے اول مرض کا چھپانا دوم صدقہ کا چھپانا سوم مصیبتوں کا چھپانا اور یہ روایت مسند بھی آتی ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اعمال نے ایک دوسرے پر فخر کیا تو صدقہ نے کہا کہ میں تم سب سے افضل ہوں اور عبداللہ رحم شہر خیرات میں دیا کرتے اور کہتے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تالوا البرحی تنفقوا ما تحبون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں شکر سے محبت رکھتا ہوں اور شہری رح فرماتے ہیں کہ جب کوئی چیز خداے تعالیٰ کے لیے ہو تو مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ اُس میں کوئی عیب ہو۔ اور عبید بن عمار رحم فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز لوگ سب دنوں سے زیادہ بھوکے اور پیاسے اور ننگے اٹھنے لگیں جسے اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلایا ہو گا اللہ تعالیٰ اُسکو شکم سیر کر گیا اور جس نے اللہ کے لیے پانی پلایا ہو گا اُسکو سیراب کر گیا اور جس نے اُسکے واسطے کپڑا پہنایا ہو گا اُسکو کپڑا پہنایا گیا۔ اور حضرت حسن بصری رحم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو تو انگر کر دیتا کہ کوئی تم میں فقیر نہ ہو تا مگر اُس نے تم میں سے بعض کا امتحان بعض سے لیا ہے۔ اور شہری رح نے کہا ہے کہ جتنی حاجت فقیر کو مالدار کے صدقہ کی ہے اگر مالدار اُسکی نسبت کر اپنے آپ کو صدقہ کے ثواب کا زیادہ حاجت مند نہ جانے تو اُسکا صدقہ بیکار ہے اور یہ صدقہ اُسکے منہ پر بار جالیگا اور امام مالک رحم فرماتے ہیں کہ جو پانی صدقہ کیا جاتا ہے اور مسجد میں پلایا جاتا ہے اگر اُس میں سے تو انگری لے تو ہم مضائقہ نہیں جانتے اس لیے کہ جس نے اُسکو سبیل کیا ہے تو پیاسوں کے لیے کیا ہے کوئی ہون اُسکا مقصود خاص محتاجوں اور مسکینوں پر صدقہ کرنے کا نہیں کہتے ہیں کہ ایک دلال ایک لونڈی ساتھ لیے حضرت حسن بصری رحم کے پاس ہو گزرا آپ نے اُس سے فرمایا کہ تو اُسکے دام میں ایک یا دو دم پر بھی راضی ہو اُس نے کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ تو جاؤ اللہ تعالیٰ تو عوروں کے باب میں ایک پیسے اور لقمہ پر راضی ہے۔

دوسرا بیان صدقہ کے پوشیدہ اور ظاہر لینے کے ذکر میں اخلاص کے طالبوں کا اس میں اختلاف ہے کہ دونوں میں سے بہتر کونسا ہے بعض کا میل تو اس طرف ہے کہ پوشیدہ لینا افضل ہے اور بعض اس طرف جھکے ہیں کہ ظاہر لینا افضل ہے اور ہم ان دونوں باتوں میں جو فوائد اور فائز پائی جاتی ہیں اول انکی طرف اشارہ کرتے ہیں پھر امر حق کی تیشیح کرنیگے۔

تجانا چاہیے کہ پوشیدہ لینے میں پانچ فائدے ہیں اول یہ کہ لینے والے کا پردہ بنا ہوتا ہے کہ ظاہر میں لینا پردہ مروت کو بھاڑتا اور حاجت کا ظاہر ہو جانا اور سوال نہ کرنے کی ہیئت سے خارج ہونا ہے۔ اور یہ صورت سوال نہ کرنے کی محبوب ہوتی ہے کہ اس سے عجز و ن کی نظر میں نمی فنی معاوم ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل اور زبانیں محفوظ رہیں گی کہ ظاہر لینے سے لوگ اسیب خند کرتے ہیں یا اس کے لینے پر انکار کرتے ہیں اس خیال سے مانسنے باوجود تو انگری کے لیے یا زیادہ نے لینے کی طرف منسوب کرتے ہیں اور خند اور گمان بد اور غیبت سب بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ اور لوگوں کو ان گناہوں سے

ح از رزی و حکم برایت این مجالس اورا کی سندین خالد بن سلمان ضعیف ہو ۱۱۱ ط اور کھلاتے ہیں کھانا اسکی محبت پر مخرج کو اور بن پاپ کے اڑکے کو اور قیدی کو ۱۱۲ ط ہرزہ پنہونچو گئے نیکی کی حد کو قبک نہ رخ کو کچھ ایک جس سے محبت رکھتو ۱۱۳ ط

محفوظ رکھنا بہتر ہے ابویوب بخستانی کہتے ہیں کہ میں نے کپڑے کا پینا اس لیے ترک کرنا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے ہائیون میں اس سے عہد نہ پیدا ہو اور کسی دوسرے زادہ کا قول ہے کہ میں اکثر چیز کا استعمال اپنے ہائیون کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں کہ یون نہ کہیں کہ اسکے پاس یہ کہاں سے آگئی۔ اور اگر ہم تمہاری رسم سے مروی ہے کہ اپنی لوگوں نے یا نبض دیکھا اُنکے بعض ہائیون نے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا فرمایا کہ میرے بھائی خیمہ نے مجھے پہنایا ہے اور اگر میں یہ جانتا کہ اس امر کی اطلاع اُنکے گھر والوں کو ہو تو ہرگز اسکو قبول نہ کرتا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دینے والے کو عمل کے خیمہ کرنے پر اعانت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ دینے کے باب میں خیمہ کو علائقہ پر فضل ہے تو لینے والا اگر اس باب میں اعانت دینے والے کی کرگیا تو بہتر ہوگا کہ اچھی بات کی تکمیل پر اعانت کرنی بھی اچھی ہے اور پوشیدہ کرنا بدون دونوں کے بن نہیں سکتا اگر مسکین حال ظاہر کر دے تو دینے والے کا حال معلوم ہو جاوے گا کسی شخص نے بعض علما کو کوئی چیز ظاہر میں دی انہوں نے نہ لی اور دوسرے شخص نے ایک چیز پوشیدہ دی تو لے لی کسی نے اُسے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ دوسرے شخص نے اپنی خیرات میں ادب اور قاعدہ کو ملحوظ رکھا کہ چھپا کر دیا اس واسطے میں نے قبول کر لیا اور اول شخص نے اپنے عمل میں بے ادبی کی اس لیے میں نے عطائے بے لطف سے تو مناسب جانا اور کسی شخص نے ایک درویش صوفی کو کوئی چیز جمع میں دی تو اُسے پھیر دی اس شخص نے کہا کہ جو چیز تم کو اللہ نے دی اُسکو کیون پھیرتے ہو درویش نے کہا کہ جو چیز خاص خدا تعالیٰ کے لیے تھی اُس میں تو نے دوسرے کو شریک کر دیا اور صرف خدا تعالیٰ کی نگاہ پر اکتفا نہ کیا تو تیرا شریک میں نے بھی کوٹھا دیا۔ اور بعض عارفوں نے ایک چیز پوشیدہ قبول کر لی جب کو ظاہر میں دیکھ کر وہی شخص نے اُسے اسکی وجہ پوچھی فرمایا کہ ظاہر میں دینے کے باعث تو نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی اس لیے میں نے نافرمانی پر تیری مدد نہ کی اب جو تو نے اسکی اطاعت پوشیدہ دینے کے باعث کی تو اس نیکی پر میں نے تیری اعانت کی۔ اور سفیان ثوری رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ جانتا کہ کوئی شخص دہش دیکر اسکا ذکر کر گیا اور لوگوں سے نہ کہیگا۔ تو اُسکی دہش قبول کر لینا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مسکین ذلت اور غواری سے بچتا ہے کہ ظاہر کے لینے میں ذلت ہوتی ہے اور ایسا نذرانہ کو نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بے عزت اور ذلیل کرے بعض علما کو خیمہ اگر کوئی کچھ دیتا تو لیتے اور ظاہر میں نہ لیتے اور کہتے کہ ظاہر لینے میں علم کی ذلت اور علما کی بی عزتی ہے تو میں ایسا نہیں کر دینا کے مال کو تو اوچھا کر دے اور اُسکے عوض میں علم اور علما کو سہارا دے دوں یا چھوٹا فائدہ شرکت کے شہدہ سے احتراز کرنا ہے اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کے پاس کوئی ہدیہ آوے اور اُسکے بیان کچھ لوگ ہوں تو وہ سب اُس ہدیہ میں شریک ہوں اور سونا چاندی ہونے ہدیہ سے خارج ہوگا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل ہدیہ جو آدمی اپنے بھائی کے پاس بھیجے چاندی ہے اور اُسکو کھانا کھانا پس اس حدیث میں چاندی کو بھی ہدیہ فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ جمع میں ایک شخص خاص کو بدون سب کی رضامندی کے کچھ دینا مکروہ ہے اور رضامندی کا حال مشتبہ رہتا ہے اس لیے تنہائی میں دے دینا اس شہدہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب صدقہ کو بر ملا لینے اور اُسکا ذکر دوسرے شخصوں سے کرنے میں چار فائدے ہیں اول اخلاص اور صدق کا ہونا اور اپنے حال کو لوگوں کے دعو کا دینے سے بچنا اور ریاست محفوظ رہنا ہے کہ جیسا واقعہ میں ہو دیا ہے ظاہر کر دیا یہ بات نہیں کہ حقیقت میں کچھ ہے اور نمود کی وجہ سے اُسکو ظاہر نہیں کرتا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ چاہ و منزلت دو ہو جاتی ہے اور بندگی اور مسکنت ظاہر ہوتی ہے اور بزرگوار بے حاجت ہونے کے دعویٰ سے بڑی پائی جاتی ہے اور لوگوں کی نظروں سے نفس گر جانا بعض عارفوں نے اپنے شاگرد کو فرمایا کہ لینے کو ہر حال میں ظاہر کر دے کیونکہ جب تو ایسا کر گیا تو لوگ تیرے ساتھ دو قسموں پر ہو جائیں گے ایک تو وہ ہونگے جنکے دل سے تو کر جاوے گا تو یہ تو مقصود ہی ہے اس وجہ سے کہ یہ امر دین کی سلامتی کے لیے نافع ہے اور اس سے نفس کی آفتیں بھی کم ہوتی ہیں اور ایک وہ ہونگے جنکے دل میں تیری گنجائش زیادہ ہوگی اس نظر سے کہ تو نے ٹھیک ٹھیک اپنا حال ظاہر کر دیا اور یہ وہ بات ہے کہ جب کو تمہارا بھائی چاہتا ہے کیونکہ اسکا مقصود ثواب کا زیادہ ملنا ہے تو بصورت میں وہ تجھے محبت زیادہ کر گیا اور تعظیم بہت کر گیا تو اُسکو ثواب قطعاً زیادہ ہوگا اور یہ ثواب جب کو بھی ہوگا کہ اسکے ثواب زیادہ ہو گیا سبب یہ ہے کہ وہ تیرا فائدہ تو حید کا شریک ہے چنانچہ اس لیے کہ عارف کی نظر بجز خدا سے غرض کے اور طرف نہیں ہوتی پوشیدہ اور ظاہر کے حق میں یکساں ہے تو اس حال کا مختلف ہونا توحید میں شریک ہے بعض اکابر کا قول ہے کہ جو شخص پوشیدہ لیتا تھا اور ظاہر دیتا تھا اسکی دعا کا ہم اعتبار نہ کرتے تھے۔ اور خلق کی طرف التفات نہ کرنا خواہ وہ

ح-۱ عیسیٰ در این جهان در صفای برداشت بن عباس در ۱۳۰۰ ح-۲ ابن عدی برداشت بن عباس در اسکوفینف کما ۱۲۱

موجود ہوں یا غائب حال میں نقصان ہو بلکہ چاہیے کہ انفرادی حد تک پرمختصر ہو۔ کتب میں کہ کوئی بزرگ اپنے سب مریدوں میں سے ایک طرف زیادہ مائل تھے اور مریدوں کو یہ بات شاق معلوم ہوتی ان بزرگ نے چاہا کہ ان لوگوں پر اس مرید کی فضیلت ظاہر کیا جائے اس لیے ہر ایک مرید کو ایک ایک مرغی دی اور کہا کہ ایک اپنی اپنی مرغی لیکر ایسی جگہ فرج کر لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے سب مرید چلے گئے اور اپنی اپنی مرغی فرج کر لائے مگر وہ مرید مرغی لے کر آیا اسے جو بزرگ نے پوچھا تو کہا کہ ہم کو جیسا حکم تھا اسکی تعمیل کر دی جب اس مرید سے پوچھا کہ تو نے اپنے ساتھیوں کی طرح کیوں نہ فرج کی اس نے کہا کہ مجھ کو کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں کوئی نہ دیکھتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب جگہ ناظر تھا اس بزرگ نے ان لوگوں سے کہا کہ اسوجہ سے میں اس پر زیادہ مائل ہوں کہ وہ سوائے خدا کے اور طرف دھیان نہیں کرتا چوتھا فائدہ یہ ہو کہ ظاہر کرنے میں سنت شکر کو ادا کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واما نعمة ربك فحدث اور نعمت کو چھپانا ناشکری میں داخل ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے اور انکو بخیل فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو چھپاتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے والذین يخجلون ويامرون الناس بالخجل کمون انما هم الله من فضله اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر انعام کرتا ہے تو یہ بھی پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت اس پر دیکھی جاوے اور ایک شخص نے کسی عارف کو کچھ چھپا کر دیا عارف نے اپنا ہاتھ اوجھا کر دیا اور کہا کہ یہ دنیا کی چیز ہے اس میں ظاہر کر دینا افضل ہے پوشیدہ کرنا آخرت کے کاموں میں افضل ہوتا ہے۔ اور اسی لیے بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ جب تم کو کچھ جمع میں دیا جاوے تو بھرا اسکو تنہا میں داپس کر دو اور صدقہ کے باب میں شکر کی رغبت منقول ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل اور شکر قائم مقام مکافات کا ہوتا ہے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمادے فرمایا کہ جو کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے تو اسکی مکافات کر دو اگر تم سے مکافات نہ ہو سکے تو اسکی تعریف اچھی طرح کر دو اور اس کے لیے دعاے خیر مانگو یہاں تک کہ تم کو یقین ہو جاوے کہ مکافات کر چکے۔ اور جبکہ مہاجرین نے شکر کے باب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے ان لوگوں سے بہتر اور لوگ نہیں دیکھے کہ ہم ان کے پاس آتے تو انھوں نے اپنا مال ہمو بٹ دیا یہاں تک کہ ہم کو خوف ہوا کہ کہیں تمام ثواب ہی نہ لیجاوین آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں تنے جو ان کا شکر کیا اور تعریف کی یعنی اسے انکی مکافات ہو گئی پس ان تمام فوائد کو تو تم معلوم کر چکے آج یہ جانا چاہیے کہ لوگوں کا اختلاف جو اس باب میں منقول ہے وہ مسئلہ میں اختلاف نہیں ہو بلکہ حال کا اختلاف ہے پس تحقیق اس باب میں یہ ہو کہ ہم یہ حکم یقینی نہیں کرتے کہ پوشیدہ لینا ہر حال میں افضل ہے یا ظاہر لینا اچھا ہے بلکہ یہ بات تینوں کے اختلاف کے باعث مختلف ہوتی ہے اور زمین احوال اور اشخاص کے اختلاف سے جدا جدا ہو جاتی ہیں اس صورت میں اخلاص والے کو چاہیے کہ اپنے نفس کا نگران رہے اور مغالطہ میں نہ پڑے نہ طبیعت کے دھوکے فریب کھاوے نہ شیطان کے دام فریب میں آوے اور مکر و فریب پوشیدہ لینے کے وجوہات میں نہ بہت ظاہر لینے کے زیادہ ہو باوجودیکہ اسکو دخل دونوں میں ہے پس خفیہ لینے میں تو فریب کو دخل اس لیے ہے کہ طبیعت خفیہ لینے پر راغب ہے اس نظر سے کہ اس صورت میں جاہ و منزلت محفوظ رہتی ہے لوگوں کی آنکھوں سے قدر نہیں گرتی کوئی مسکین کو بچشم حقارت اور دینے والے کو محسن اور منعم اسپر نہیں دیکھتا یہ روگ طبیعت میں گڑا رہتا ہے اور نفس میں پوشیدہ ہوتا ہے اور شیطان اس کے ذریعے سے فوائد کا اظہار کرتا ہے یہاں تک کہ جو پانچ فوائد ہم نے لکھے ہیں ان سب کے علت اس کے خفیہ لینے کی بیان کر دیتا ہے اور ان سب کی کسوٹی ایک ہی بات ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے صدقہ لینے کا حال کھل جانے سے اتنا ہی رنج ہو جتنا کہ کوئی اسکا بھیس اور نظیر اگر خفیہ لےوے اور اسکا حال بر ملا ہو جاوے اس سے رنج ہو غرض کہ بر ملا ہونے کا رنج اپنے حال اور غیر کے حال کا بھیاں ہوا اس لیے کہ اگر خفیہ لینے سے اسکو مقصد دھکا کہ لوگ غیبت اور حسد میں مبتلا ہوں اور بدگمانی نکرین یا پردہ درمی سے بچاؤ دینے والے کو خفیہ دینے کی رغبت دلائی یا علم کو ذلت سے بچاؤ منظور تھا تو یہ ساری باتیں دوسرے بھائی کے صدقہ لینے کا حال کھلنے سے بھی ہو سکتی ہیں اس صورت میں اگر اپنا حال بر ملا ہوتا تو ناگوار زیادہ ہوتا اور دوسرے اپنے بھائی کا حال کھلنا اتنا ناگوار نہ ہوتا تو پھر کہنا کہ میں خفیہ ان فوائد کے مستحق ہوں محض مغالطہ اور شیطان کا مکر ہے اس لیے کہ علم کی ذلت منع ہے کسی کا ہو یہ نہیں کہ خاص زید یا عمر کے علم کی ذلت تو ناجائز ہو مگر کی جائز ہو اس طرح غیبت اسی وجہ سے منع ہے کہ کسی محفوظ آبرو کے درپڑ ہونا اس میں پایا جاتا ہے یہ نہیں کہ زید کی آبرو کا تعرض ہو تو ناجائز ہو اور بکر کی آبرو کا ہو تو جائز ہو اور جو شخص اس بات کو اچھی طرح لحاظ رکھتا ہے اس سے شیطان اکثر ہار جاتا ہے ورنہ پھر تو یہ صورت ہوتی ہے کہ عمل

بہت لگا کرے اور اس میں سے توڑا نصیب ہو اور ظاہر لینے کی طرف طبیعت کو اسوجہ سے رغبت ہو کہ اس سے دینے والے کے دل کو خوشی ہوتی ہو اور اسکو ایسے افعال پر ابھارتی ہو اور دوسروں کے سامنے ذکر کرنے سے انکو یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ شخص بہت مشکور ہوتا ہو اسکی تعظیم اور حال کی جستجو زیادہ چاہے اور یہ بات دل میں مدفون رہتی ہو اور شیطان دیندار پر اور کسی طرح اس خیانت کے نکالنے پر قادر نہیں ہوتا مگر سنت کی آڑ میں اپنا دانو مارتا ہو اور کہتا ہو کہ شکر کا ادا کرنا سنت ہے اور خفیہ رکھنا ریا میں داخل ہے اور جو وحی میں ظاہر کرنے کے باب میں لکھی ہیں انکو سپریش کرتا ہو تاکہ ظاہر کرنے پر اسکو آمادہ کرے اور قصد باطنی اسکا وہی ہوتا ہو کہ دینے والا اپنی تعریف سے تو زیادہ خبر گیران ہو اور دوسرے لوگوں کو شوق خدمت پیدا ہو اور اسکا امتحان یہ ہو کہ اپنے نفس کا میل شکر کی طرف اس صورت میں خیال کرے کہ اس شکر کی خبر نہ تو دینے والے کو پہنچے نہ ان لوگوں کو جنکو رغبت اس کے کچھ دینے کی ہو اور اس جماعت کے سامنے شکر کا خیال کرے جو ظاہر میں دینے کو برا جانتے ہوں اور خفیہ دینے پر راعب ہوں اور انکی عادت یہ ہو کہ بجز خفیہ رکھنے والے کے اور کو نہ دیتے ہوں تو اگر یہ حالات اس کے نزدیک برابر ہوں تب تو جان لے کہ صدقہ کے ظاہر کرنے کا سبب شکر کی سنت ادا کرنی اور نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہو ورنہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کا فریب اور مغالطہ وہی ہے پھر جب یہ معلوم ہو جاوے کہ باعث ظاہر کرنے کا شکر کی سنت کو ادا کرنا ہے تو چاہیے کہ دینے والے کے حق ادا کرنے سے غافل نہ ہو یعنی اسکو دیکھے اگر وہ ایسے لوگوں میں سے ہو جو شکر اور نعمت کے ظاہر کرنے کو پسند کرتے ہوں تو چاہیے کہ اس کے صدقہ کو خفیہ رکھے اور شکر نہ کرے کیونکہ اسکا حق اس بات کو چاہتا ہو کہ ظلم پر اسکی انتہا نہ کرے اور اسکا طالب ہونا شکر پر ایک ظلم ہے تو اسپر اعانت نہ چاہیے اور جب اسکا حال یہ معلوم ہو کہ وہ شکر کو پسند نہیں کرتا اور نہ اسکو صدقہ سے شکر مقصود ہے تو اس صورت میں اسکا شکر کرے اور اس کے صدقہ کو ظاہر کرے اور اسی جہت سے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں نے ایک شخص کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ تنے اسکی گردن مار دی اگر وہ سینگا تو فلاح نہ پاوے گا باوجودیکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تعریف انکے منہ پر کیا کرتے تھے ایسے کہ آپ کو انکے یقین پر اعتماد تھا اور جانتے تھے کہ یہ تعریف انکو مضرت نہوگی بلکہ انکو خیر کی رغبت زیادہ کر لگی مثلاً ایک شخص کو ارشاد فرمایا کہ یہ جنگل والوں کا سردار ہے اور دوسرے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کریم آوے تو اسکی تعظیم کر۔ اور ایک شخص کے کلام سننے تو آپ کو اچھے معلوم ہوئے اور فرمایا ان میں البیان لہو اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں کوئی بہتری معلوم کرے تو چاہیے کہ اسکو خبر کر دے کہ وہ خیر میں اور زیادہ رغبت کرے اور فرمایا اذ اوج المؤمن ریا الا یمان فی قلبہ اور صفیانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لے اسکو لوگوں کی تعریف مضرت نہیں ہوتی۔ اور یوسف بن اسباط کو حضرت سیفان رحمہ نے فرمایا کہ جب میں تمکو کچھ مال دوں تو تمہاری نسبت کر محکموں اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہو اور اسکو میں سمجھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ نعمت کی تم چاہو شکر کرو خواہ نہ کرو غرض کہ جو شخص اپنے دل کی خبر گیری چاہتا ہو اسکو چاہیے کہ ان باریک باتوں کا لحاظ رکھے کیونکہ اعضا کے اعمال میں اگر یہ باریکیاں ملحوظ نہ رہیں تو وہ شیطان کی ہنسی اور اسکی خاطر خواہ ہوگی کہ محنت بہت ہو اور نفع کم اور اسی جیسے علم کے باب میں کہا کرتے ہیں کہ اسکا ایک مسئلہ سکینا برس روز کی عبادت سے افضل ہو کیونکہ اس علم سے عمر بھر کی عبادت زندہ ہوتی ہو اور اس علم کو نہ جاننے کی تمام زندگی کی عبادت مرجاتی ہو اور کیا ہوتی ہو حاصل یہ کہ مجمع میں لینا اور خفیہ پیر دنیا سب طریقوں میں عمدہ اور محفوظ تر ہو اسکو چکنی باتوں سے دور نہ کرنا چاہیے ان اگر معرفت کامل ہو اور ظاہر و باطن آدمی کے نزدیک برابر ہو جاوے تو پھر خفیہ لینے کا بھی مضائقہ نہیں لیکن ایسا شخص غنا ہے کہ اسکا ذکر ہوتا ہو اور دیکھنے میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ہماری مدد کرے اور توفیق عنایت فرماوے

تفسیر بیان اس باب میں کہ صدقہ کا لینا افضل ہے یا زکوٰۃ کا۔ ابراہیم خواص اور حضرت جنید بغدادی اور بعض اور بزرگوں کی تو یہ رائے تھی کہ صدقہ کے مال میں سے لینا بہ نسبت زکوٰۃ میں سے لینے کے افضل ہے ایسے کہ زکوٰۃ کے لینے میں مسکینوں کے لیے فراحت اور ننگی کرنی ہو اور ایک جہ یہ ہے کہ بعض اوقات زکوٰۃ کے لینے کا استحقاق اپنے آپ میں پورا نہیں ہوتا یعنی جیسا وصف کلام مجید میں مذکور ہے وہ صفت خود میں نہیں ہوتی اور صدقہ

مذاق العارفین ترجمہ احیاء علوم الدین جلد اول باب پنجم در ذکرہ منہج عمل چارم صدقہ فعل اور اسکی فضیلت اور دینک آداب میں

کے حال میں گنجائش زیادہ ہو اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کا لینا چاہیے نہ صدقہ کا کیونکہ زکوٰۃ لینے سے لوگوں کو واجب ادا کرنے پر اعانت ہوتی ہے اگر سب مسکین زکوٰۃ لینا چھوڑ دیں تو سب گناہگار ہونگے اور ایک وجہ یہ کہ مسکین کسی کا احسان نہیں وہ خداے تعالیٰ کا حق واجب مالدار کے ذمہ ہے نہ کہ اس کے محتاج بندوں کی روزی ہوتی ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا لینا تو حاجت کے سبب ہے اور حاجت ہر شخص کی اسکو قطعاً معلوم ہوا کرتی ہے اور صدقہ کا لینا دین کے باعث ہے کیونکہ غالب یہی ہے کہ دینے والا اسی کو دینا ہی بہترین بہتری کا متقدّم ہوتا ہے اور ایک وجہ یہ ہے کہ مسکینوں کی موافقت اور سکنت میں بہت دخل رکھتی ہے اور تکبر سے دور تر ہے اسلیئے کہ صدقہ کو تو آدمی کبھی ہر یہ کے طور پر بھی لے لیتا ہے تو صدقہ اور ہدیہ میں فرق نہیں رہتا کہ زکوٰۃ کے لینے میں لینے والے کی حاجت اور ذلت پر تصریح ہوتی ہے۔ اور اس باب میں قول حق یہ ہے کہ یہ امر ہر ایک شخص کے حالات کے بموجب مختلف ہوا کرتا ہے اور حیطہ کی حالت اسپر غالب ہو اور جو نیت ہو اسطرح کا حکم کیا جاتا ہے پس اگر کسی کو صفت استحقاق سے اپنے آپ کے موصوف ہوں میں شبہ ہو تو اسکو زکوٰۃ کا لینا نہ چاہیے اور حصور میں کہ جانے میں قطعاً مستحق ہوں مثلاً اپنے ذمہ قرض رکھتا ہے جسکا روپیہ عمدہ طریقوں میں خرچ کیا ہے اور کوئی صورت اس کے ادا کی نہیں تو بیشک مستحق ہے تو اسطرح کا شخص اگر صدقہ اور زکوٰۃ میں اختیار دیا جاوے تو یہ سوچے کہ اگر میں یہ صدقہ نہ لوں گا تو مالک مال اسکو صدقہ نہ کرے گا تب تو صدقہ ہی لے کیونکہ زکوٰۃ واجب کو مالک مستحقین کو ادا کر دے گا تو اس صورت میں خیرات زیادہ بھی ہوگی اور مسکینوں کو بھی زیادہ پہنچے گا اور اگر مالک نے وہ مال بھی صدقہ ہی کی نیت سے رکھا ہے کچھ خاص کسی کے لینے پر منحصر نہیں اور زکوٰۃ کے لینے میں ساکین پر کچھ تنگی بھی ہوتی ہے تو اسی صورت میں اختیار ہے خواہ صدقہ لیوے یا زکوٰۃ ہر چند ان دونوں کے لینے میں حال ایک ہی سا ہے مگر پھر بھی زکوٰۃ کا لینا نفس کے توڑنے اور ذلیل کرنے کے باب میں غالباً بہت زیادہ ہے و اللہ اعلم باب اسرار زکوٰۃ خداے تعالیٰ کی عنایت سے ختم ہوا اسکے بعد اسرار صوم باب مذکور ہوتا ہے واللہ اعلم و لا آخر و ظاہر او باطن و صلی اللہ علی محمد خیر الوری علی کل عبد مطہر

چھٹا باب روزوں کے اسرار کے بیان میں

رباعی ارکان میں ایمان کے ہر اشراف روزہ جسکو ہر احادیث میں نسبت بخدا ۴ صائم کے لیے خاص ہے باب لریان محسوب عبادت میں ہر سونا ہکا +
 واضح ہو کہ روزہ ایمان کا چہارم ہے ایسے کہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم نصف الصبر اور دوسری میں فرمایا الصبر نصف الايمان اس سے
 معلوم ہوا کہ روزہ ایمان کے نصف کا نصف ہے یعنی چوتھائی ہے اور چونکہ روزہ کو نسبت خدا تعالیٰ کی طرف اور سب ارکان اسلام میں سے ہر تو اس خاصیت کے
 سبب اسکو اور ون پر فوقیت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قول اس باب میں آنحضرت صلی علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ سب یکایک اس گنہگار سے
 سات سو گتے تک ہوگی مگر روزہ رکھنا کہ وہ خاص میرے واسطے ہے اور میں ہی اسکی جزا دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابر ون اجرہم
 بغیر حساب یعنی صبر و انون کو ثواب انکا بے حساب لیکھا اور روزہ صبر کا آدھا ہے تو اس صورت میں اسکا ثواب بھی قانون حساب سے باہر ہو گیا اور اسکی فضیلت
 میں ہی جانتا کافی ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہُوَ الَّذِیْ نَفْسِیْ بَیْدَہُ خَلُوفٌ فَمِ الصَّائِمِ اطِیْبٌ عِنْدَ اللّٰہِ مَنْ رَیَجَ الْمَسْکِ یَقُولُ اللّٰہُ عَزَّ وَجَلَّ اِنَّمَا یُذِیْرُ شَرَّہُ وَ
 طَعَامَہُ وَ شَرَابَہُ لَا جَلَّیْ فَاَصُومُ رَبِّیْ وَ اَنَا اَجْزِیْ بِہُ اور فرمایا الجنة باب یقال کہ الریان لا یدخلہ الا الصائمون وہو موعود بلبقا اللہ تعالیٰ فی جزا صومہ اور
 فرمایا للصائم فرحتان فرحتہ عند الانظار و فرحتہ عند التقار بہ اور فرمایا ہر چیز کا ایک دروازہ ہے اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے اور فرمایا روزہ کا سونو عبادت
 ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور دو فرخ کے دروازے
 بند ہو جاتے ہیں اور شیطان باندھ دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ ای طالب خیر آگے بڑھ اور ای طالب شرش کر۔ اور وکیع رضی اللہ عنہ اس آیت
 کی تفسیر میں لکھا واشربوا ہنیئاً باسلفتم فی الايام الخالیہ فرماتے ہیں کہ وہ دن روزے کے ہیں ایسے کہ انہیں کھانا اور پینا چھوڑ رکھا تھا۔ اور آنحضرت صلی علیہ وسلم
 دنیا کے زہر اور روزہ کو مہبات میں یکجا فرمایا ہے چنانچہ زہد کے باب میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ان عابد سے اپنے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ارشاد کرتا ہے کہ
 ای جوان میرے لیے اپنی خواہش چھوڑنے والے اور میری رضا میں اپنی جوانی خرچ کرنے والے تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسا کوئی میرا فرشتہ ہو اور روزہ دار کے

ح ۱۰۷
صبر کا نصف ہو ۱۰۷ روزہ
ابن یاسر روایت ابو ہریرہ ۱۰۷
صبر ایمان کا آدھا ہے ۱۰۷
ابو سعید ۱۰۷ صبر بخاری و سالیانیت
ابو ہریرہ ۱۰۷ ح ۱۰۷
ذات کی جیسے قبضہ میں میری جان
جو کہ روزہ دار کا کٹھن کی پودا
کے نزدیک زیادہ اچھی ہو
کی خوشنویس سے اگست فرمانا ہر
کہ روزہ دار اپنی فہم اور
کھانا اور پیما صرف پیسے
چھوڑتا تو روزہ میرے لیے
اور میں اس کا بدلہ دوں گا ہمارے
سلم بروایت ابو ہریرہ ۱۰۷

ح ۵ جنت کا ایک دروازہ
ہو جسکو باب الایمان کہتے ہیں
بجز روزہ داروں کے اور
کوئی نہ جاوے گا اور روزہ دار
کو اس کے روزہ کے عوض میں
اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ ہوگا
"بخاری و مسلم روایت ہیں
"ح ۶ روزہ دار کو روزہ
سعدۃ
فیضان ہیں ایک خوش نصیب
کے وقت اور یکے اپنے رجبہ دار
کے وقت "بخاری و مسلم روایت
ابی ہریرہ "ح ۷ ابن ابی
از روایت الباقی
ابو ذر "ح ۸ ابو منصور
ولیمی بدایت

باب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسے فرشتوں سے بندے کو دیکھو کہ اپنی شہوت اور لذت اور کھانا اور پیاسے سبب سے چھوڑ دیا ہو اور بعضوں نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزا بکالوا لعلون کہ انکا عمل روزہ تھا اسلئے کہ صابرین کے حق میں فرمایا ہوا نایونی الصابرین اجر ہم بغیر حساب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صابر کے لیے ثواب انڈیل کر ڈھیر لگا دیے جائیگے کہ وہم داند ازین نہ آسکے اور ایسا ہی ہونا شایان ہے اسلئے کہ روزہ خدا سے لائے کے لیے ہے اور اسکی طرف منسوب ہونے سے اسکو شرف ہے ہر چند ساری عبادتیں اسی کے لیے ہیں مگر روزے کو ایسا شرف ہے جیسا خانہ کعبہ کو ہے کہ زمین بالکل خدا سے تعالیٰ کی ہے اور یہ شرف دو وجہ سے ہے اول یہ کہ روزہ رکھنا چند چیزوں سے باز رہنا اور ترک کرنا بعض افعال کا ہے اور یہ امر باطنی ہے ایمین کوئی عمل ایسا نہیں جو آنکھ سے سوچے اور دوسری عبادتیں لوگوں کی نظر گاہ میں ہوتی ہیں اور روزے کو بجز خدا سے تم کے اور کوئی نہیں دیکھتا کیونکہ وہ عمل باطن کا ہے صرف صبر کرنے سے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ خدا سے لائے کے دشمن پر دباؤ اور غالب ہونا ہے کیونکہ شیطان ملعون کا وسیلہ شہوات ہیں جو کھانے پینے سے قوی ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان آدمی میں جن کے چلنے کی جگہوں میں پھرتا ہے اسکی راہوں کو بھوک سے تنگ کر دے اور پھر لحاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضہ کو فرمایا کہ جنت کے دروازے ہمیشہ کھڑے رکھ دیا کرتے تھے عرض کیا کہ کس چیز سے آپ نے فرمایا کہ بھوک سے اور بھوک کی فضیلت باب غذا کی کثرت صحت اور اسکی تدبیر میں جلد سوم میں مذکور ہوگی پس چونکہ روزہ خاصکر شیطان کا چنگ کن اور اسکی راہوں کا بند کرنے والا اور اسکے راستوں کا تنگ کرنے والا ہے سو وجہ سے سخت اسکا ہوا کہ خاص خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہو کیونکہ دشمن خدا کی بیخ کنی میں خدا سے تعالیٰ کی نصرت ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندے کو مدد کرنا اس بات پر موقوف ہے کہ بندہ اسکی نصرت کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہوا ان تنصروا اللہ تبصرکم وثبت اقدامکم غرضکہ شروع کرنا کوشش کا بندے کی جانب سے ہے اور ہدایت کا عوض دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنانچہ فرماتا ہے الذین جاهدوا فینا لنہدینہم سبلنا اور فرمایا ان اللہ لا یغیر والبقوم حتی یغیر دانا بالقسم اور شہوات کے تغیر سے انکو توڑنے سے اسلئے ہے کہ شہوات شیطانوں کی چراگاہ ہیں پس جب تک یہ ہری بھری رہنمائی انکی آمد و رفت موقوف نہ ہوگی اور جب تک آتے جاتے رہیں گے تب تک بندے کو خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر نہ ہوگا اور اسکی لقا سے محبوب رہیگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر نبی آدم کے دنوں پر شیطاںیں دور نہ کرتے رہتے تو وہ آسمان کے ملکوت کو دیکھنے لگتے۔ غرضکہ اس جہت سے روزہ عبادت کا دروازہ اور سپر ہوا ہے اور جبکہ اسکی فضیلت اس حد کو بڑھ گئی ہے تو ضرور ہو کہ اسکی ظاہری اور باطنی شرطوں کو مع اس کے ارکان اور سنتوں کے بیان کیا جاوے اور یہ باتیں تین فضلیوں میں بیان کی جاوے گی۔

فصل اول روزہ کے واجبات اور ظاہری سنتوں اور افطار کے لوازم کے ذکر میں مشتمل تین بیانیوں پر۔

بیان اول واجبات ظاہری کے ذکر میں اور وہ چھ ہیں اول ابتدائے ماہ رمضان کو معلوم کرنا اور یہ بات یا تو چاند کے دکھائی دینے سے معلوم ہوتی ہے یا اگر آسمان صاف نہ ہو تو شہبان کے تیس دن پورے ہو جانے سے اور چاند کے دیکھنے سے یہ غرض ہے کہ علم اسکی رویت کا ہو جاوے اور علم رویت ایک عادل شخص کے کہنے سے ہو جاتا ہے اور عید فطر کا چاند بدون دو عادل شخصوں کے کہنے کے ثابت نہیں ہوتا کہ عبادت کی احتیاط اسی کو مقتضی ہے اور جس شخص نے چاند کی رویت ایک عادل آدمی سے سنی اور اس کے کہنے کا اعتبار کیا اور غالب ظن اسکو یہی ہے کہ یہ شخص درست کہتا ہے تو اسکو روزہ رکھنا لازم ہوگا اگرچہ قاضی اسکی رویت پر حکم نہ دیوے پس ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنی عبادت کے باب میں اپنے ظن کے بموجب عمل کرے۔ اور جب چاند ایک شہر میں دکھا جاوے اور دوسرے میں نظر نہ آوے اور ان دونوں شہروں میں دو منزل سے کمتر فاصلہ ہو تو روزہ سب پر واجب ہوگا اور اگر فاصلہ زیادہ ہو تو ہر شہر کا حکم جدا ہے ایک کا وجوب دوسری جگہ تجاوز نہ کرے گا دوم نیت ہے اور نیت ہر ایک شب کے لیے رات سے تعیین اور جزم کے ساتھ چاہیے پس اگر تمام ماہ رمضان کی نیت ایک ہی دفعہ کرے تو کافی نہ ہوگا اسی لیے ہر نیت میں قید ہر شب کی لگائی اور اگر نیت دن کو کرے گا تو نہ رمضان کا روزہ نہ فطر بلکہ نفل کے سوا اور کچھ نہ ہوگا اس واسطے کہ ہر نیت رات سے نیت کرنے کی لگائی اور اگر نیت مطلق روزہ کی یا فرض مطلق کی کرے گا تو جائز نہ ہوگا اسی غرض سے ہر نیت کہہا ہے کہ نیت تعیین کے ساتھ ہو کہ روزہ رمضان فرض خدا سے عزوجل کا رکھتا ہوں۔ اگر شک کی رات میں یوں نیت کرے کہ کل اگر رمضان

ح احادیث صحیحہ
نہیں ملے
کسی جگہ معلوم
نہیں ہو چکا ہے
ہر نیک واسطے جو
مستحکم ہے
نہیں کی بدلا
اسکا جو کہ ہے
حسم بخاری سلم
بدلت مضبوط
یہ جگہ آخر کا نہیں
ہر نیک راہوں کو
سب سے نیک کر
ح ۴۴ اسکی اصل جو
نہیں ملے
اگر تم نہ کر دے گے
کی تودہ تھادیارد
کرے گا اور جگہ کا
یا نون اسکا اور
جنہوں نے نیت کی
ہمارے دستم
بہ جہاد شگاہ کو
پنی راہیں ہیں
اللہ نہیں بدلتا جو
کی قوم کو جب تک
وہ بدلتے ہوئے
یعنی ۱۱۷
رویت بالہر ۱۱۷

ہوگا تو روزہ رکھو گا تو یہ نیت کافی نہ ہوگی کیونکہ اس میں جزم یعنی یقین نہیں ہاں اگر نیت ایک عادل شخص کے کہنے پر اعتبار کر کے کی ہو تو اسکی غلطی یا جھوٹ کے احتمال جزم باطل ہوگا یا قرینہ حال کی ہر اہی میں نیت کی ہو مثلاً شب آخر رمضان میں شک ہو تو یہ شک یقین کا مانع نہیں ہر یا نیت کو اجتہاد سے پشتی ہو مثلاً اگر کوئی شخص کسی گڑھی میں قید ہو اور اسکے گمان میں غالب یہی ہو کہ رمضان شروع ہو گیا اور اسکی رائے مقتضی اسی امر کی ہو تو اسکا شک کرنا اسکی نیت کا مانع نہیں اور جبکہ شک کی رات میں اسکو شک ہو تو پھر زبان سے نیت یقینی کرنی مفید نہیں اس لیے کہ نیت کا محل تو دل ہے اس میں تو قصد یقینی شک کے ساتھ ممکن نہیں مثلاً جیسے رمضان کے بیچ میں کہے کہ کل اگر رمضان ہوگا تو روزہ رکھو گا کہ یہ شک اسکو مضر نہیں کیونکہ نیت صرف زبان پر ہو دل جو محل نیت ہے اس میں تردید نہیں بلکہ اس میں یقین ہو اس بات کا کہ کل رمضان ہی ہوگا اور اگر کوئی شخص رات کو نیت کر چکا اور بعد نیت کے کچھ کھانا کھایا تو اسکی نیت نہیں جانے کی۔ اور اگر عورت نے حالت حیض میں روزہ کی نیت کی اور فجر سے پہلے پاک ہو گئی تو اسکا روزہ درست ہوگا۔ تبسیر واجب یہ ہے کہ روزے کی یاد ہوتے ہوئے جانکر کسی حسد کو پیٹ میں پھونچانے سے بندش کرے اس سے یہ نکلا کہ اگر روزہ میں دانستہ کھا دیا یا پیو گیا یا ناک کی راہ سے کوئی چیز پیٹ میں چلی جاوے گی یا حقنہ کر دیا تو روزہ ٹوٹ جاوے گا اور قصد کھلانے یا پھینے لگوانے اور سرمہ ڈالنے اور کان میں سلائی ڈالنے سے نہیں ٹوٹے گا اور پیشاب گاہ میں سلائی ڈالنا بھی روزے کا مفسد نہیں لیکن اگر اس میں ایسی چیز ہو کہ جو مثلاً میں پہنچ جاوے تو البتہ مفسد ہے اور جو چیز بدون قصد پیٹ میں چلی جاوے جیسے راستے کا غبار یا کھسی یا کالی کرنے کے وقت پانی چلا جاوے تو مفسد نہیں لیکن اگر غرارہ کرتے ہیں جاوے گا تو مفسد ہوگا کہ تصور روزہ دار کا ہے اور ہر اسی غرض دانستہ فعل کرنے سے ہی ہو کہ ایسے فعل کا مرتکب ہو جس میں احتمال قوی روزے کے فاسد ہونے کا ہو اور روزہ کے یاد ہونے کی قید اس لیے لگائی کہ بھولنے والا اس سے مستثنی ہو جاوے کیونکہ بھول کر یہ امور مفسد روزہ کے نہیں اور جو شخص جان بوجھ کر کھائے یا افطار کرے پھر معلوم ہو کہ صبح بقی یا دن باقی تھا تو اس پر قضا لازم ہوگی اور اگر اپنے گمان اور اجتہاد کے حکم پر پیٹو جا رہے تو قضا لازم نہ آوے گی اور ان دونوں وقتوں میں بدون گمان اور اجتہاد کے کھانا نہ چاہیے چوتھا واجب جماع سے بند رہنا ہے اور اسکی حد یہ ہے کہ سر ذکر غائب ہو جاوے اور اگر بھول کر صحبت کرے گا تو مفسد نہ ہوگی اور اگر رات کو صحبت کی یا خواب میں احلام ہو گیا اور حالت ناپاکی میں صبح ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ اور اگر روزہ انہی بی بی سے صحبت کرتا تھا کہ صبح ہو گئی اور فوراً یہ علیحدہ ہو گیا تو روزہ درست ہوگا اور اگر بعد صبح کے توقف کرے گا اور علیحدہ ہوگا تو کفارہ لازم آوے گا اور روزہ ٹوٹ جاوے گا یا پھینچوان واجب منی نکلنے سے رکنا رہنا یعنی منی کو قصد نہ جماع سے نکلے نہ بدون جماع کے کہ قصد اسکا نکالنا روزہ کا مفسد ہے۔ اور اپنی زوجہ کا بوسہ لینا اور پاس لٹانا روزہ کا مفسد نہیں جب تک کہ انزال نہ ہو مگر یہ امور مکروہ ہیں ہاں اگر روزہ دار بوڑھا ہو یا اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو تو بوسہ و کنار کا مضائقہ نہیں پھر بھی اسکا نہ کرنا بہتر ہے۔ اور جس صورت میں کہ بوسہ سے انزال ہونے کا خوف کرتا تھا پھر بوسہ لیا اور منی نکل پڑی تو روزہ جاتا رہے گا کہ اپنی طرف سے تصور کیا۔ چھٹا واجب تو کرنے سے بندش کرنی ہو کہ اپنے آپ کو کرنا روزہ کا مفسد ہو اور اگر آپسے ہو جاوے تو مفسد نہیں اور اگر بلغم حلق میں سے یا سینے سے نکل جاوے تو روزہ فاسد نہ ہوگا کیونکہ اسکی ضرورت میں سب مبتلا ہیں ہاں اگر بلغم کے منہ میں پہنچنے کے بعد نکلے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا بیان۔ افطار کے لوازم کے ذکر میں۔ افطار صوم کے لیے چار باتیں لازم ہیں قضا اور کفارہ اور فدیہ دینا اور باقی دن میں امساک کرنا روزہ داروں کی طرح سے اور ہر ایک ان باتوں میں سے جدا جدا شخصوں کے لیے ہے قضا ہر مسلمان عاقل بالغ پر واجب ہے جو روزہ عذر کے باعث یا بلا عذر نہ رکھے اس سے یہ نکلا کہ جائزہ عورت یا مرد روزہ کی قضا کریں لیکن کافراؤں کے اور مجنون پر قضا نہیں اور رمضان کے روزوں کی قضا میں یہم رکھنا بھی شرط نہیں جس طرح چاہے اگلے خواہ جدا جدا قضا رکھ دے اور کفارہ روزہ کا بجز جماع کے اور باتوں سے واجب نہیں ہوتا مثلاً کھانے اور پینے اور بدون جماع کے منی نکلنے سے کفارہ واجب نہیں اور کفارہ یہ ہو کہ ایک بار مردہ آزاد کرے اور اگر نہ ہو سکے تو دو مہینے پیہم روزے رکھے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سات مہینے کی ایک ایک بار کھانا دے۔ سدس سور وہیہ کے سیر سے تین پاؤں ہوتا ہے اور امساک بقیہ دن میں ان لوگوں پر واجب ہے جو مجنون نے افطار کرنے سے معصیت کی ہو یا افطار میں تصور انکی طرف سے ہو یا ہو۔ اور جائزہ اگر کچھ دن سے پاک ہوئی ہو یا مسافر سفر سے افطار کی حالت میں دن سے آیا ہو تو ان دنوں کی

بھی یہی مراد ہے کہ فرمایا انا انزل لکمی لیلۃ القدر اور جو شخص اپنے دل اور سینے کے درمیان میں غذا کی آڑ کر لگا دے اس سیر ملکوت سے محبوب رہے گا اور جو آدمی اپنا معدہ خالی رکھے گا اسکو بھی عذاب دور ہونے کے لیے اسی قدر کافی نہیں جب تک کہ اپنی ہمت کو غیر اللہ سے خالی نہ کرے کہ تمام بات یہی ہے۔ اور اس سبکی اصل غذا کی کمی ہو اور اسکا زیادہ بیان غذاؤں کے باب میں انشاء اللہ لکھا جاوے گا ششم یہ کہ بعد افطار کے دل خوف ورجاسے والہستہ اور مستزدر ہونا چاہیے کیونکہ معلوم ہے کہ اسکا روزہ مقبول ہو کر مقربین کے زمرہ میں اسکا شمار ہو ایا روزہ نامنظور ہوا اور خشکی کے مستحقون میں تصور ہوا اور ہر عبادت کے فلاح ہونے پر سطح کا حال ہونا چاہیے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمہ سے مروی ہے کہ عید کے روز اسکا گذر کسی قوم پر ہوا جو ہمیشہ ہی تھی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوقات کے لیے دوڑنے کا میدان مقرر فرمایا ہے کہ سب آدمی اسکی طاعت کے لیے اس کے اندر دوڑیں تو کچھ لوگ تو آگے بڑھ کر اپنے مطلب کو پہنچ گئے اور کچھ پیچھے رہ کر ناامید ہوئے پس جس روز میں کہ جلدی کرنے والے اپنے مطلوب کو پہنچے اور باطل والے محروم رہے اس روز میں مہینہ اور کھیل کرنے والے سے بڑا تعجب ہے بخدا اگر حقیقت حال واضح کر دیجادے تو مقبول آدمی کو اتنا سرور ہو کہ اسکو کھیل سے باز رکھے اور نامنظور کو اتنا غم ہو کہ اسکو ہنسی سے روک دے اور احنف بن قیس سے کسی نے کہا کہ تم بڑے بزرگ شخص ہو اور روزہ کمزیر و ضعیف کر دیتا ہے بہتر ہے کہ اس کے لیے کوئی اور سبیل کر دے فرمایا کہ میں روزہ کو ایک بڑے لمبے سفر کے لیے تیار کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی طاعت پر صبر کرنا اس کے عذاب پر صبر کرنے کی نسبت کرہت آسان ہے بالکل روزہ میں چھ باتیں باطنی یہ تھیں جو مذکور ہوئیں اب اگر یہ کہو کہ جو شخص شکم اور شرمگاہ کی شہوت سے باز رہے پر کفایت کرتا ہے اور ان باتوں کو بجا نہیں لاتا تو فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اسکا روزہ درست ہے پس اس کے کیا معنی ہیں کہ فقہاء درست باتوں اور تم صحیح نہیں بتاتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ ظاہر کے فقہاء ظاہر کی شرطوں کا اثبات ایسی دلیلوں سے کرتے ہیں جو باطنی شرطوں میں ہماری بیان کی ہوئی دلیلوں سے نہایت ضعیف ہیں خصوصاً غیبت وغیرہ کے باب میں مگر چونکہ فقہائے ظاہری حکم ایسی چیز پر لگتے ہیں جہیں غافل اور دنیا کے متوجہ لوگ بھی داخل ہو سکیں اس لیے انکو شرط ظاہری کے بموجب صحیح کہنا پڑتا ہے اور علمائے آخرت کی غرض صحت سے قبول ہونا ہے اور قبول ہونے سے انکی مراد مقصود کو پہنچنا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ سے مقصود یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے اخلاق میں جو ایک خلق صمدیت ہے یعنی بھوک اور پیاس وغیرہ کا ہونا اسکو اپنی عادت کرین اور شہوات سے رکنے میں حتی الوسع فرشتوں کی اقتدا کریں کہ وہ شہوات سے پاک ہیں اور انسان کا مرتبہ چوپایوں کے مرتبہ سے تو اوپر ہے اس لیے کہ نور عقل سے اپنی شہوت کے توڑنے پر قادر ہے اور فرشتوں کے مرتبہ سے نیچے ہے بانیو جب کہ اس پر شہوات غالب ہیں اور ان کے دماغ میں مبتلا کیا گیا ہے اسی لیے جب بھی یہ شہوات میں ڈوبتا ہے تو اسفل السافلین میں اتر جاتا ہے اور بہائم کے زمرہ میں لاحق ہو جاتا ہے اور جو وقت کہ شہوات کو اٹھاڑتا ہے تو اعلیٰ علیین کی طرف اُبھر کر فرشتوں کے کنارہ سے جا لگتا ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہیں اور جو کوئی اٹکا اقتدا کرتا ہے اور انکی ہی عادت میں اختیار کرتا ہے وہ بھی انکی طرح خدا تعالیٰ سے قریب ہو جاتا ہے کہ قریب کا ہر شکل بھی قریب ہی ہوتا ہے اور یہ قریب مکان اور فاصلہ کے اعتبار سے نہیں بلکہ صفات کے لحاظ سے ہے پس جبکہ روزہ کی اصل ار باب عقل اور اہل دل کے نزدیک یہ ٹھہری تو ایک غذا کے دیر کر دینے اور شام کو دونوں کو ایک ساتھ کھا لینے اور دن بھر اور شہوات میں ڈوب کر رہنے سے کونسا فائدہ ہو اور اگر اس جیسے روزہ سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس حدیث شریفہ کے کیا معنی ہیں کہ کم من صائم لیس له من صومہ الا الجموع والعطش اور اسبوجہ سے حضرت ابوہریرہ نے فرمایا ہے کہ دانا آدمیوں کا سونا اور افطار کرنا کیا خوب ہے یہ بوقوفون کے روزہ اور بیداری کو کیسا بڑا جانتے ہیں اہل یقین اور تقویٰ کا ایک ذرہ مخالطہ واللہ کی پہاڑوں کے برابر عبادت سے فضل اور غالب ہے۔ اور اسبوجہ سے بعض علمائے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار افطار کرنے والے ہیں اور بہت سے افطار کرنے والے روزہ دار ہوتے ہیں یعنی افطار کرنے والے روزہ دار وہ لوگ ہیں جو اپنے اعضا کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر کھاتے پیتے ہیں اور روزہ دار افطار کرنے والے وہ ہیں کہ بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر اپنے اعضا کو عقیدہ نہیں رکھتے اور روزہ کے معنی اور اسکی اصل کے سمجھنے سے یہ معلوم ہو گیا کہ جو کوئی کھانے اور صحبت سے تو بچا رہے اور گناہوں کے ارتکاب سے روزہ کو افطار کرے اسکی مثال ایسی ہے جیسے کوئی وضو میں اپنے کسی عضو پر تین بار مسح کرے کہ ظاہر میں تو تین بار ہو گیا مگر اصل مقصود جو دھونا تھا وہ چھوڑ دیا تو اسکی نماز باعث

نکاح سے منع ہے اگر روزہ دار شہوات میں ڈوب جائے تو اسکا روزہ کفر ہے

اسکی بابت کے اسی پر واپس کیجاو گی اور شخص کہ کھانے سے افطار کرے اور اپنے اعضا کو برائیوں سے باز رکھے تو اسکی مثال ایسی ہو کہ وضو میں کوئی اپنے اعضا کو ایک ایک بار وضو سے تو اسکی نماز اٹھاؤ مقبول ہوگی کہ اسنے اہل فرض کو ادا کیا گو فضیلت کا تارک ہوا اور جو شخص کھانے پینے سے بھی روزہ رکھے اور اعضا سے بھی روزہ رکھے یعنی انکو برائیوں سے روکے اسکی مثال ایسی ہو کہ اپنے ہر ایک عضو کو تین بار وضو سے تو شخص اصل اور فضیلت دونوں کا جامع ہوگا جو مرتبہ کمال ہے اور آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہوں ان الصوم امانہ فلیحفظ احدکم امانتہ اور جبکہ آپ نے یہ آیت پڑھی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا تو اپنے دست مبارک کو اپنے کان اور آنکھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا کہ کان سے سننا اور آنکھ سے دیکھنا امانت ہے اور اگر سننا دیکھنا روزہ کی امانتوں میں سے ہوتا تو آپ یہ ارشاد نہ فرماتے کہ اگر کوئی لڑائی کرے تو کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں یعنی میں نے اپنی زبان کو امانت رکھا ہے میں اسکی حفاظت کرتا ہوں تیرے جواب نے میں اسکو کیسے چھوڑ دوں۔ اور جبکہ معلوم ہوا کہ ہر ایک عبادت کے لیے ایک ظاہری اور ایک باطن اور ایک پوست ہے اور ایک مغز اور اسکے پوست کے بہت سے درجے ہیں اور ہر درجے کے بہت سے طبقات ہیں تو اب تمکو اختیار ہے چاہو مغز کو چھوڑ کر پوست پر قناعت کرو یا زمرہ اہل خرد میں داخل ہونا پسند کرو۔

تیسری فصل فصل روزہ رکھنے کے بیان میں اور فضیلت کے اعتبار سے نفل روزوں کی ترتیب کے ذکر میں۔ واضح ہو کہ روزے کا بہتر ہونا چھ دنوں میں ہو کہ ہوتا ہے اور عمدہ روزوں میں سے بعضے تو سال بھر میں پائے جاتے ہیں اور بعضے ہر مہینے میں اور کچھ ہر سہ ماہ میں جو ایام کہ سال میں پائے جاتے ہیں وہ رمضان کے بعد روز عرفہ اور روز عاشورہ اور عشرہ اول ذی الحجہ اور عشرہ محرم ہیں اور تمام ماہ حرام روزہ کے لیے عمدہ اوقات ہیں اور آنحضرت صلی علیہ وسلم شان میں اس کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ گویا ماہ رمضان ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ بعد رمضان کے روزوں کے افضل روزے اللہ تعالیٰ کے ماہ محرم کے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینا ابتداء سال ہے اسکو نیکی سے معمور کرنا بہتر ہے اور توقع ہے کہ سال بھر اسکی برکت رہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ماہ حرام کا ایک دن روزہ رکھنا اور دنوں کے تیس روزوں سے بہتر ہے اور رمضان کے ایک دن کا روزہ ماہ حرام کے تیس روزوں سے افضل ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جو کوئی ماہ حرام میں سے تین دن روزے رکھے یعنی جمعرات اور جمعہ اور مہینہ کو تو اللہ تعالیٰ اسکے لیے ہر ایک روز کے عوض میں سات سو برس کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب شعبان کا نصف ہو جاوے تو رمضان تک پھر کوئی روزہ نہیں اور اسی جہت سے رمضان سے پیشتر چند روز افطار کرنا مستحب ہے اور اگر شعبان کو رمضان سے ملا دے تب بھی جائز ہے کہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے اور بہت دفعہ نہیں ملایا اور رمضان کے استقبال کی نیت سے دو تین روز پیشتر روزہ رکھنا درست نہیں لیکن اس صورت میں کہ وہ ایام اسکے معمولی دنوں کے روزوں سے مطابق آپرین۔ اور بعض صحابہ نے تمام ماہ حرام میں روزہ رکھنا مکروہ فرمایا ہے اس نظر سے کہ ماہ رمضان کے مشابہ نہوے غرضکہ بہتر مہینہ ذی الحجہ اور محرم اور شعبان ہیں اور حرام مہینے ذلیقعدہ اور ذی الحجہ اور محرم اور شعبان تین انہیں سے پردہ نہیں اور رجب تنہا اور جدا ہے اور ان سب میں افضل ماہ ذی الحجہ ہے اسلیئے کہ اس میں حج کا روزہ اور ایام معلومات اور معدودات ہیں اور ماہ ذلیقعدہ حرام مہینوں میں سے ہے اور حج کے مہینوں میں سے ہے اور حج کے مہینوں میں سے نہیں اور محرم اور رجب حج کے مہینوں میں سے نہیں ہیں اور ایک حدیث میں ہے کہ کوئی دن ایسے نہیں جنہیں عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل یا محبوب تر ذی الحجہ کے دس روز کی نسبت کہ ہو کہ انہیں سے ایک دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے انہیں سے ایک رات کی بیداری شب قدر کے جاگنے کے مساوی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا بھی انکے عمل کے برابر نہیں آپ نے فرمایا کہ جہاد بھی برابر نہیں مگر اس صورت میں کہ اسکے گھوڑے کی کوچن کا بیجا خون بہایا جاوے۔ اور جو ایام کہ مہینے میں مکرر ہو ہیں وہ مہینے شروع اور درمیان اور آخر کے ایام ہیں اور عیسیٰ کے درمیان کے روز ایام ہیں یعنی تیرھویں چودھویں پندرھویں اور بھٹکے دنوں میں دوشنبہ اور پنجشنبہ اور جمعہ ہیں۔ غرضکہ عمدہ ایام یہ ہیں انہیں روزہ رکھنا اور کثرت سے خیرات کرنی مستحب ہے تاکہ ان اوقات کی برکت سے ان اعمال کا ثواب دو بالا ہو باقی رہا ہمیشہ کا روزہ رکھنا تو وہ ان سب دنوں کو شامل ہے مع زیادتی کے لیکن سالوں کے اس باب میں کئی مذہب ہیں بعضے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کو مکروہ جانتے ہیں اسوجہ سے کہ احادیث سے انکی کراہت پائی جاتی ہے اور صحیح یہ ہے کہ اسکی کراہت دو وجہ سے ہوتی ہے ایک تو یہ کہ عیدین اور ایام تشریق میں بھی افطار نہ کرے جسکا نام صوم دہر ہو۔ دوسرے یہ کہ افطار کے باب میں سنت سے اعراض کرے اور روزے کو اپنے اوپر نہ ٹھہر لے باوجودیکہ اللہ تعالیٰ کو اسکی جائز

روزہ رکھنا
چاہئے کہ تم میں سے
ہر کوئی اپنی لذت
کی ضمانت کرے
شی عیسیٰ بالاس
مکاتہ تلکونان
کہ ہر ایک کو
امانت دار ہونا
حاجہ اور اوردیت
ایام بھر میں حج
غاری و مسلم عبادت
عاشورہ ۱۱
سلم بدایت باہر
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

کی بجائے اچھی معلوم ہوتی ہے جیسے اور فرائض و واجبات کی تعمیل پسند ہے۔ اور جس صورت میں کہ مدام روزہ رکھنے میں ان دونوں خرابیوں میں سے کوئی بھی نہ ہو اور آدمی کو اپنے نفس کی بہتری مدام روزہ رکھنے میں معلوم ہوتی ہو تو روزہ مدام رکھے کہ بہت سے صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم نے ایسا کیا ہے اور حضرت صلعم سے بروایت حضرت ابو موسیٰ اشعری مروی ہے کہ فرمایا میں صام الدہر کلہ ضیفت علیہ جنم کذا وعدہ تسحین اور اسکے معنی یہ ہیں کہ جنم میں اس شخص کے لیے جگہ نہیں رہتی اور اس سے کم ایک اور درجہ ہے کہ آدھے دہر کے روزے رکھنے یعنی ایک روز افطار کرے اور ایک روز روزہ رکھے اور یہ امر نفس پر سخت تر ہے اس سے نفس خوب دبتا ہے اور اسکی فضیلت میں احادیث وارد ہیں اس لیے کہ ایسے روزوں میں بندہ ایک روز صبر کرتا ہے اور ایک روز شکر چنانچہ آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ مجھ پر دنیا کے خزانوں کی کنجیان اور زمین کے دھینے پیش کیے گئے ہیں نے انکو داس کر دیے اور کہا کہ میں ایک روز بھوکا رہونگا اور ایک روز شکم میرا پیٹ بھر گیا تو تیری حمد کروں گا اور جب بھوکا ہونگا تو تیری طرف عاجزی کروں گا اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام صوم اخي داود صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوماً ولیطری یوماً اور اسی کی مؤیدہ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روزہ کے باب میں آنحضرت صلعم کی خدمت میں عرض کرتے تھے کہ میں اس سے بھی افضل چاہتا ہوں آخر کو آپ نے فرمایا کہ ایک روز روزہ رکھ اور ایک روز افطار کر انھوں نے کہا کہ میں اس سے افضل چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی صورت نہیں اور مروی ہے کہ آنحضرت صلعم نے کسی شخص کے روزے پر سورے سوائے ماہ رمضان کے کبھی نہیں رکھے بلکہ کچھ دن ہر مہینے میں افطار کیا کرتے تھے۔ اور جس شخص سے آدھی عمر کے روزے بھی نہ سیکیں تو کچھ مضائقہ نہیں وہ تنہا ہی عمر کے روزے رکھے یعنی ایک دن روزہ رکھے اور دو روز افطار کرے اور اگر تین دن اول مہینے میں اور تین ایام ہجرت کے اور تین آخر مہینے میں رکھ لیا کرے تو تنہا بھی ہو جاوے اور عمدہ دنوں میں بھی واقع ہوں اور اگر دوشنبہ اور پچھنبہ اور جمعہ کو روزہ رکھا کرے تو یہ بھی تنہا ہے کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں اور جبکہ فضیلت کے اوقات آوے تو کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی روزے کے معنی سمجھے اور جانے کہ روزہ کا مقصود دل کا صاف کرنا اور بہت کا خدا تعالیٰ کے لیے فانی کرنا ہے۔ اور جو شخص کہ باطن کی باریکیوں کو سمجھتا ہے وہ اپنے حالات میں نظر کرتا رہتا ہے پس بعض اوقات اسکا حال یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے اور کبھی یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ افطار کرے اور کبھی اسکا حال اس بات کو مقتضی ہوتا ہے کہ افطار کرے اور روزہ کے ساتھ ملاوے اور جب آدمی روزے کے معنی سمجھ لیا اور طریق آخرت کے چلنے میں دل کے مراقبہ سے اسکی حد ثابت ہو جاوے گی تو آپس کے دل کی بہتری پوشیدہ نہ رہے گی اور دل کی بہتری کے لیے کوئی ترتیب دوائی ضروری نہ ٹھہرے گی اور ہمیں جہت مروی ہے کہ آنحضرت صلعم اتنے روزے رکھتے تھے کہ لوگ کہتے کہ اب افطار نہ کرینگے اور افطار پیہم اتنا کرتے کہ لوگ کہتے کہ اب روزہ نہ رکھینگے اور شب بیداری اتنی کرتے کہ کہا جائے کہ لای نہ سوینگے اور حقد کہ نور نبوت سے آپ کو اوقات کے حقوق ادا کرنے کا حال معلوم ہوتا تھا بقدر ان امور کو بجالاتے تھے۔ اور بعض علما نے چار روز سے زیادہ پیہم افطار کرنے کو مکروہ فرمایا ہے اور چار روز کی قید عید کے روز اور ایام تشریق کے خیال سے لگائی ہے اور فرمایا ہے کہ چار روز سے زیادہ افطار کرنا دل کو سخت کرتا ہے اور بڑی عادتیں پیدا کرتا ہے اور شہوات کے دروازوں کو کھولتا ہے اور واقع میں اکثر لوگوں کے حق میں افطار کی یہی تاثیر ہے خصوصاً جو لوگ دن رات میں دو دفعہ کھاتے ہیں انکے حق میں بہت مضر پڑتا ہے نفس روزوں کی ترتیب میں ہلکے اسی قدر بیان کرنا مقصود تھا باب اسرار صوم خدا تعالیٰ کی عنایت سے تمام ہوا ہے بعد اسرار حج کا ذکر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق رفیق فرماوے وہی کافی اور مددگار ہے واللہ اعلم بالصواب علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وکل عبد مصطفیٰ۔

ساتواں باب حج کے اسرار و مہمات کے بیان میں

رابعی احسن سفر کعبہ کی کرکچہ بہت + ہر سعی ۱۰۰ درم سراسر رحمت + اتنا ہی بیان شرف کہ کہتے ہیں حسن + پاویگا لاکھ اگر کرے یک طاعت + صبح ہو کہ ارکان اسلام میں سچ عمر بھر کی عبادت کی خوبی اور کار کا انجام اور اسلام کی تمامی اور دین کا کمال ہو چھین اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہو
اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا اور انحضرت صلعم اسکے باب میں ارشاد فرماتے ہیں من مات و لم يجد حجة فليمت ان شاء يهوديا و ان شاء نصرانيا تو ایسی عبادت کا کیا کہنا ہو جبکہ نہونے سے دین کا کمال نہ رہے اور اسکا چھوڑنے والا اگر اہی میں یهود و نصاریٰ کے برابر ہو جاوے اور جبکہ

ح ۱۱
 سب دہر کے روزے رکھے
 یعنی کبھی افطار کر کے تو اگر
 دو دن پہلے تنگ ہو جاوے اور
 دست مبارک سے نوے لاکھ
 کر لیا یعنی آگشت شہادت کے
 کو آنگوٹھے کی طہین لگا دیا
 احمد شاہی و ابن بن حاکم
 ح ۱۲ روزی بردت ہوئے
 لیکن پہلے جو کریم
 ابنا پیچھے اس میں کیا کریم
 کے پہلے کو میرے لیے سونا کریم
 ح ۱۳ روز دن میں سے افضل
 میرے بجائی داؤد علی علیہ
 وسلم کا روزہ جو کریم روز
 روزہ رکھے اور ایک روز نماز
 بن عمر ۱۴ ح ۱۵ ہر روز
 ہر روز بن عمر ۱۶ ح ۱۷ ہر روز
 بن عمر ۱۸ ح ۱۹ ہر روز
 بن عمر ۲۰ ح ۲۱ ہر روز
 بن عمر ۲۲ ح ۲۳ ہر روز
 بن عمر ۲۴ ح ۲۵ ہر روز
 بن عمر ۲۶ ح ۲۷ ہر روز
 بن عمر ۲۸ ح ۲۹ ہر روز
 بن عمر ۳۰ ح ۳۱ ہر روز
 بن عمر ۳۲ ح ۳۳ ہر روز
 بن عمر ۳۴ ح ۳۵ ہر روز
 بن عمر ۳۶ ح ۳۷ ہر روز
 بن عمر ۳۸ ح ۳۹ ہر روز
 بن عمر ۴۰ ح ۴۱ ہر روز
 بن عمر ۴۲ ح ۴۳ ہر روز
 بن عمر ۴۴ ح ۴۵ ہر روز
 بن عمر ۴۶ ح ۴۷ ہر روز
 بن عمر ۴۸ ح ۴۹ ہر روز
 بن عمر ۵۰ ح ۵۱ ہر روز
 بن عمر ۵۲ ح ۵۳ ہر روز
 بن عمر ۵۴ ح ۵۵ ہر روز
 بن عمر ۵۶ ح ۵۷ ہر روز
 بن عمر ۵۸ ح ۵۹ ہر روز
 بن عمر ۶۰ ح ۶۱ ہر روز
 بن عمر ۶۲ ح ۶۳ ہر روز
 بن عمر ۶۴ ح ۶۵ ہر روز
 بن عمر ۶۶ ح ۶۷ ہر روز
 بن عمر ۶۸ ح ۶۹ ہر روز
 بن عمر ۷۰ ح ۷۱ ہر روز
 بن عمر ۷۲ ح ۷۳ ہر روز
 بن عمر ۷۴ ح ۷۵ ہر روز
 بن عمر ۷۶ ح ۷۷ ہر روز
 بن عمر ۷۸ ح ۷۹ ہر روز
 بن عمر ۸۰ ح ۸۱ ہر روز
 بن عمر ۸۲ ح ۸۳ ہر روز
 بن عمر ۸۴ ح ۸۵ ہر روز
 بن عمر ۸۶ ح ۸۷ ہر روز
 بن عمر ۸۸ ح ۸۹ ہر روز
 بن عمر ۹۰ ح ۹۱ ہر روز
 بن عمر ۹۲ ح ۹۳ ہر روز
 بن عمر ۹۴ ح ۹۵ ہر روز
 بن عمر ۹۶ ح ۹۷ ہر روز
 بن عمر ۹۸ ح ۹۹ ہر روز
 بن عمر ۱۰۰ ح ۱۰۱ ہر روز
 بن عمر ۱۰۲ ح ۱۰۳ ہر روز
 بن عمر ۱۰۴ ح ۱۰۵ ہر روز
 بن عمر ۱۰۶ ح ۱۰۷ ہر روز
 بن عمر ۱۰۸ ح ۱۰۹ ہر روز
 بن عمر ۱۱۰ ح ۱۱۱ ہر روز
 بن عمر ۱۱۲ ح ۱۱۳ ہر روز
 بن عمر ۱۱۴ ح ۱۱۵ ہر روز
 بن عمر ۱۱۶ ح ۱۱۷ ہر روز
 بن عمر ۱۱۸ ح ۱۱۹ ہر روز
 بن عمر ۱۲۰ ح ۱۲۱ ہر روز
 بن عمر ۱۲۲ ح ۱۲۳ ہر روز
 بن عمر ۱۲۴ ح ۱۲۵ ہر روز
 بن عمر ۱۲۶ ح ۱۲۷ ہر روز
 بن عمر ۱۲۸ ح ۱۲۹ ہر روز
 بن عمر ۱۳۰ ح ۱۳۱ ہر روز
 بن عمر ۱۳۲ ح ۱۳۳ ہر روز
 بن عمر ۱۳۴ ح ۱۳۵ ہر روز
 بن عمر ۱۳۶ ح ۱۳۷ ہر روز
 بن عمر ۱۳۸ ح ۱۳۹ ہر روز
 بن عمر ۱۴۰ ح ۱۴۱ ہر روز
 بن عمر ۱۴۲ ح ۱۴۳ ہر روز
 بن عمر ۱۴۴ ح ۱۴۵ ہر روز
 بن عمر ۱۴۶ ح ۱۴۷ ہر روز
 بن عمر ۱۴۸ ح ۱۴۹ ہر روز
 بن عمر ۱۵۰ ح ۱۵۱ ہر روز
 بن عمر ۱۵۲ ح ۱۵۳ ہر روز
 بن عمر ۱۵۴ ح ۱۵۵ ہر روز
 بن عمر ۱۵۶ ح ۱۵۷ ہر روز
 بن عمر ۱۵۸ ح ۱۵۹ ہر روز
 بن عمر ۱۶۰ ح ۱۶۱ ہر روز
 بن عمر ۱۶۲ ح ۱۶۳ ہر روز
 بن عمر ۱۶۴ ح ۱۶۵ ہر روز
 بن عمر ۱۶۶ ح ۱۶۷ ہر روز
 بن عمر ۱۶۸ ح ۱۶۹ ہر روز
 بن عمر ۱۷۰ ح ۱۷۱ ہر روز
 بن عمر ۱۷۲ ح ۱۷۳ ہر روز
 بن عمر ۱۷۴ ح ۱۷۵ ہر روز
 بن عمر ۱۷۶ ح ۱۷۷ ہر روز
 بن عمر ۱۷۸ ح ۱۷۹ ہر روز
 بن عمر ۱۸۰ ح ۱۸۱ ہر روز
 بن عمر ۱۸۲ ح ۱۸۳ ہر روز
 بن عمر ۱۸۴ ح ۱۸۵ ہر روز
 بن عمر ۱۸۶ ح ۱۸۷ ہر روز
 بن عمر ۱۸۸ ح ۱۸۹ ہر روز
 بن عمر ۱۹۰ ح ۱۹۱ ہر روز
 بن عمر ۱۹۲ ح ۱۹۳ ہر روز
 بن عمر ۱۹۴ ح ۱۹۵ ہر روز
 بن عمر ۱۹۶ ح ۱۹۷ ہر روز
 بن عمر ۱۹۸ ح ۱۹۹ ہر روز
 بن عمر ۲۰۰ ح ۲۰۱ ہر روز
 بن عمر ۲۰۲ ح ۲۰۳ ہر روز
 بن عمر ۲۰۴ ح ۲۰۵ ہر روز
 بن عمر ۲۰۶ ح ۲۰۷ ہر روز
 بن عمر ۲۰۸ ح ۲۰۹ ہر روز
 بن عمر ۲۱۰ ح ۲۱۱ ہر روز
 بن عمر ۲۱۲ ح ۲۱۳ ہر روز
 بن عمر ۲۱۴ ح ۲۱۵ ہر روز
 بن عمر ۲۱۶ ح ۲۱۷ ہر روز
 بن عمر ۲۱۸ ح ۲۱۹ ہر روز
 بن عمر ۲۲۰ ح ۲۲۱ ہر روز
 بن عمر ۲۲۲ ح ۲۲۳ ہر روز
 بن عمر ۲۲۴ ح ۲۲۵ ہر روز
 بن عمر ۲۲۶ ح ۲۲۷ ہر روز
 بن عمر ۲۲۸ ح ۲۲۹ ہر روز
 بن عمر ۲۳۰ ح ۲۳۱ ہر روز
 بن عمر ۲۳۲ ح ۲۳۳ ہر روز
 بن عمر ۲۳۴ ح ۲۳۵ ہر روز
 بن عمر ۲۳۶ ح ۲۳۷ ہر روز
 بن عمر ۲۳۸ ح ۲۳۹ ہر روز
 بن عمر ۲۴۰ ح ۲۴۱ ہر روز
 بن عمر ۲۴۲ ح ۲۴۳ ہر روز
 بن عمر ۲۴۴ ح ۲۴۵ ہر روز
 بن عمر ۲۴۶ ح ۲۴۷ ہر روز
 بن عمر ۲۴۸ ح ۲۴۹ ہر روز
 بن عمر ۲۵۰ ح ۲۵۱ ہر روز
 بن عمر ۲۵۲ ح ۲۵۳ ہر روز
 بن عمر ۲۵۴ ح ۲۵۵ ہر روز
 بن عمر ۲۵۶ ح ۲۵۷ ہر روز
 بن عمر ۲۵۸ ح ۲۵۹ ہر روز
 بن عمر ۲۶۰ ح ۲۶۱ ہر روز
 بن عمر ۲۶۲ ح ۲۶۳ ہر روز
 بن عمر ۲۶۴ ح ۲۶۵ ہر روز
 بن عمر ۲۶۶ ح ۲۶۷ ہر روز
 بن عمر ۲۶۸ ح ۲۶۹ ہر روز
 بن عمر ۲۷۰ ح ۲۷۱ ہر روز
 بن عمر ۲۷۲ ح ۲۷۳ ہر روز
 بن عمر ۲۷۴ ح ۲۷۵ ہر روز
 بن عمر ۲۷۶ ح ۲۷۷ ہر روز
 بن عمر ۲۷۸ ح ۲۷۹ ہر روز
 بن عمر ۲۸۰ ح ۲۸۱ ہر روز
 بن عمر ۲۸۲ ح ۲۸۳ ہر روز
 بن عمر ۲۸۴ ح ۲۸۵ ہر روز
 بن عمر ۲۸۶ ح ۲۸۷ ہر روز
 بن عمر ۲۸۸ ح ۲۸۹ ہر روز
 بن عمر ۲۹۰ ح ۲۹۱ ہر روز
 بن عمر ۲۹۲ ح ۲۹۳ ہر روز
 بن عمر ۲۹۴ ح ۲۹۵ ہر روز
 بن عمر ۲۹۶ ح ۲۹۷ ہر روز
 بن عمر ۲۹۸ ح ۲۹۹ ہر روز
 بن عمر ۳۰۰ ح ۳۰۱ ہر روز
 بن عمر ۳۰۲ ح ۳۰۳ ہر روز
 بن عمر ۳۰۴ ح ۳۰۵ ہر روز
 بن عمر ۳۰۶ ح ۳۰۷ ہر روز
 بن عمر ۳۰۸ ح ۳۰۹ ہر روز
 بن عمر ۳۱۰ ح ۳۱۱ ہر روز
 بن عمر ۳۱۲ ح ۳۱۳ ہر روز
 بن عمر ۳۱۴ ح ۳۱۵ ہر روز
 بن عمر ۳۱۶ ح ۳۱۷ ہر روز
 بن عمر ۳۱۸ ح ۳۱۹ ہر روز
 بن عمر ۳۲۰ ح ۳۲۱ ہر روز
 بن عمر ۳۲۲ ح ۳۲۳ ہر روز
 بن عمر ۳۲۴ ح ۳۲۵ ہر روز
 بن عمر ۳۲۶ ح ۳۲۷ ہر روز
 بن عمر ۳۲۸ ح ۳۲۹ ہر روز
 بن عمر ۳۳۰ ح ۳۳۱ ہر روز
 بن عمر ۳۳۲ ح ۳۳۳ ہر روز
 بن عمر ۳۳۴ ح ۳۳۵ ہر روز
 بن عمر ۳۳۶ ح ۳۳۷ ہر روز
 بن عمر ۳۳۸ ح ۳۳۹ ہر روز
 بن عمر ۳۴۰ ح ۳۴۱ ہر روز
 بن عمر ۳۴۲ ح ۳۴۳ ہر روز
 بن عمر ۳۴۴ ح ۳۴۵ ہر روز
 بن عمر ۳۴۶ ح ۳۴۷ ہر روز
 بن عمر ۳۴۸ ح ۳۴۹ ہر روز
 بن عمر

حل غبطہ کے قابل نہ پاؤ گے۔ اور ہمیں جہت بدون حج اور عمرہ کے اول ہی طواف کرنا سبب ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص تنگے پاؤں تنگے بدن سات پھرے کا طواف کرے تو ایسا ہو جیسا ایک بردہ آزاد کیا اور جو کوئی سات پھرے طواف کے بیٹھ رستے میں کرے اس کے پیشتر کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور کتنے ہیں کہ عرفہ کے میدان میں اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کا کوئی گناہ بخشتا ہے تو جو شخص اس بندے کی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے اور بعض سلف کا قول ہے کہ جب عرفہ کا روز جمعہ کے دن پڑتا ہے تو عرفات کے سب حاضرین کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے اور عرفہ کو جمعہ کا پڑنا دنیا میں سب دنوں سے افضل ہے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج وداع کیا اور آپ عرفات کے میدان ہی میں تھے کہ یہ آیت اتری۔

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت تكميلكم نعمته ورضيت لكم الاسلام ودين اهل كتاب نے کہا کہ یہ آیت اگرچہ پڑتی تو جس روز اتری ہی ہم اس روز کو عید مقرر کرتے حضرت عمرؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت دو عیدوں کے دن میں اتری یعنی عرفہ کے دن اور جمعہ کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت اتری کہ آپ عرفات پر تشریف رکھتے تھے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہم اغفر للحجاج وللمن استغفرہ الحجاج اور مروی ہے کہ علی بن موفی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چند حج کیے وہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ مجھے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابن موفی تو نے میری طرف سے حج کیا میں نے عرض کیا کہ ہاں پھر فرمایا کہ تو نے میری طرف سے لبیک کہا میں نے عرض کیا کہ ہاں ارشاد فرمایا کہ اس کا بدلہ میں قیامت میں تجکو دوں گا کہ ابھی خلقت حساب کی سختی میں ہو گی اور میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کر دوں گا اور مجاہد اور دوسرے علمائے فرمایا کہ حاجی جب مکہ معظمہ میں آتے ہیں تو فرشتے اونٹوں کے سواروں کو تو سلام کرتے ہیں اور گدھوں کے سواروں کو مصافحہ کرتے ہیں اور پیادہ لوگوں سے بغلیگیر ہو کر ملتے ہیں اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو شخص رمضان کے بعد مرے یا غزوہ جہاد کے بعد یا حج کے بعد وہ شہید مرنے لگا۔ اور حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ حاجیوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور ذی حجہ اور محرم اور صفر اور ربیع الاول کی میسون تک میں جسکے لیے مغفرت کی درخواست کریں اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اور اکابر سلف کا یہ دستور تھا کہ غازیوں کو رخصت کرنے کو ساتھ جاتے تھے اور حاجیوں کے لینے کو جلتے اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیتے اور ان سے اپنے لیے دعا منگواتے اور پیشتر اس کہ وہ مرتکب گناہ ہوں یہ باتیں کر گزرتے۔ اور علی بن موفی سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور عرفہ کی شب کو تنے کی مسجد حنیف میں ٹھہرایا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے سبز لباس پہنے ہوئے اترے اور ایک نے دوسرے کو عبد اللہ کہہ کر پکارا دوسرے نے کہا کہ لبیک اول نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ اس سال میں ہمارے پروردگار کے گھر کا کتنے لوگوں نے حج کیا دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ چھ لاکھ آدمیوں نے حج کیا ہوا ہے تب کو یہ معلوم ہے کہ اتنوں میں سے کتنوں کا حج مقبول ہوا ہے دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ ان میں سے صرف چھ آدمیوں کا حج مقبول ہوا ہے یہ کہہ کر وہ دونوں آسمانوں کی طرف اٹھے یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے میں خوف زدہ جاگا اور نہایت شدت کا غم بھری طاری ہوا اور مجھے اپنی فکر ہوئی اور دل میں کہا کہ جب چھ آدمیوں ہی کا حج مقبول ہوا ہے تو میں ان میں کہاں ہو گا جب میں عرفہ سے لوٹ کر آیا اور مشعر حرام کے پاس رات کو رہا تو یہی فکر تھا کہ آدمی اس کثرت سے ہیں اور حج اتنے تھوڑے لوگوں کا مقبول ہوا ہے اتنے میں مجھے نیند آگئی دیکھا تو وہی دونوں فرشتے اپنی پہلی صورتوں پر اترے اور ایک نے دوسرے کو پکار کر وہی تقریر سابق پھرے کی پھر کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں ہمارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہا کہ اللہ جل شانہ نے چھ آدمیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک لاکھ آدمی دیدیے یعنی ان کی سفارش ان کے حق میں مقبول ہو گی اس میں موفی کہتے ہیں کہ پھر جو میری آنکھ کھلی تو مجکو خوشی زاہد از بیان تھی باور ایک حکایت اپنی وہ اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور جب ارکان ادا کر چکا تو مجکو ان لوگوں کا فکر ہوا جن کا حج مقبول ہوا ہو گا پس میں نے دعا کہا کہ اے میں نے اپنا حج اور اس کا ثواب اس شخص کو دیا جس کا حج مقبول ہوا ہو وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے رب العزت جل شانہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتا ہے کہ علی تو میرے سامنے سخاوت جاتا ہے میں نے سخاوت اور سخون کو پیدا کیا اور سب سخون اور بے کرم والوں سے زیادہ سخی اور جود والا میں ہوں اور مجکو جہان کوگوں کی

حج ازبانی نے روایت کیا ہے کہ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اور عرفہ کی شب کو تنے کی مسجد حنیف میں ٹھہرایا میں نے خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے سبز لباس پہنے ہوئے اترے اور ایک نے دوسرے کو عبد اللہ کہہ کر پکارا دوسرے نے کہا کہ لبیک اول نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے کہ اس سال میں ہمارے پروردگار کے گھر کا کتنے لوگوں نے حج کیا دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ چھ لاکھ آدمیوں نے حج کیا ہوا ہے تب کو یہ معلوم ہے کہ اتنوں میں سے کتنوں کا حج مقبول ہوا ہے دوسرے نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں اول نے کہا کہ ان میں سے صرف چھ آدمیوں کا حج مقبول ہوا ہے یہ کہہ کر وہ دونوں آسمانوں کی طرف اٹھے یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے میں خوف زدہ جاگا اور نہایت شدت کا غم بھری طاری ہوا اور مجھے اپنی فکر ہوئی اور دل میں کہا کہ جب چھ آدمیوں ہی کا حج مقبول ہوا ہے تو میں ان میں کہاں ہو گا جب میں عرفہ سے لوٹ کر آیا اور مشعر حرام کے پاس رات کو رہا تو یہی فکر تھا کہ آدمی اس کثرت سے ہیں اور حج اتنے تھوڑے لوگوں کا مقبول ہوا ہے اتنے میں مجھے نیند آگئی دیکھا تو وہی دونوں فرشتے اپنی پہلی صورتوں پر اترے اور ایک نے دوسرے کو پکار کر وہی تقریر سابق پھرے کی پھر کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں ہمارے پروردگار نے کیا حکم دیا ہے اس نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہا کہ اللہ جل شانہ نے چھ آدمیوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک لاکھ آدمی دیدیے یعنی ان کی سفارش ان کے حق میں مقبول ہو گی اس میں موفی کہتے ہیں کہ پھر جو میری آنکھ کھلی تو مجکو خوشی زاہد از بیان تھی باور ایک حکایت اپنی وہ اور کہتے ہیں کہ میں نے ایک سال حج کیا اور جب ارکان ادا کر چکا تو مجکو ان لوگوں کا فکر ہوا جن کا حج مقبول ہوا ہو گا پس میں نے دعا کہا کہ اے میں نے اپنا حج اور اس کا ثواب اس شخص کو دیا جس کا حج مقبول ہوا ہو وہ کہتے ہیں کہ رات کو میں نے رب العزت جل شانہ کو خواب میں دیکھا کہ فرماتا ہے کہ علی تو میرے سامنے سخاوت جاتا ہے میں نے سخاوت اور سخون کو پیدا کیا اور سب سخون اور بے کرم والوں سے زیادہ سخی اور جود والا میں ہوں اور مجکو جہان کوگوں کی

والے ہیں وہ مکہ معظمہ میں ٹھہرنے کو تین وجہوں سے بڑا سمجھتے ہیں اول اکتا جانے اور خانہ کعبہ کے ساتھ مساوات ہو جانے کے خوف سے کیونکہ یہ بات اکثر
دل کی حرارت کو جو حرمت کے باب میں ہوتی ہو فرو کرنے میں تاثیر کرتی ہو اور ہمیں وجہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی کو حج سے فراغت ہونے کے بعد مارتے
اور کہتے کہ اے ابن دناؤ اپنے سین کو جاؤ اور شام والو شام کو رخصت ہو اور عراق والو عراق کی راہ لو اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے قصد کیا
کہ لوگوں کو طواف کی کثرت سے منع فرادیں اور فرمایا کہ مجھ کو یہ خوف ہو کہ لوگ کہیں اس گھر سے مانوس نہ ہو جائیں یعنی پھر اکتاؤ اس کی حرمت مساوی
ہو جاوے گی دو شری وجہ مقام کو بڑا جاننے کی یہ ہو کہ خدا ہونے سے شوقی ابھرتا ہو اور پھر آنے کا سامان جتنا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مٹانے
للا ناس دامن فرمایا ہو اور مشابہ کے معنی یہ ہیں کہ اس کی طرف بار بار آویں اور اپنی غرض اور حاجت پوری نہ کرنے پاویں اور بعض اہل کابر نے
فرمایا ہے کہ اگر تم کسی اور شہر میں ہو اور تمہارا دل مکہ کا مشتاق ہو اور خانہ کعبہ سے متعلق رہے تو یہ اس بات سے بہتر ہو کہ تم مکہ میں رہ کر مقام
سے اکتاؤ اور کسی اور شہر میں تمہارا دل ہو اور بعض ساعت کا قول ہو کہ بہت سے آدمی خراسان میں ہیں کہ وہ خانہ کعبہ سے بہ نسبت اُس کے
طواف کرنے والوں کے قریب ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ کعبہ شریفہ خدا تعالیٰ کے قریب کے لیے اُنکا طواف کرتا ہو۔
تیسری وجہ مکہ میں خطاؤں اور گناہوں کے مرکب ہونے کا خوف ہو کہ اسیمن حضرت ہر اور ضرور ہو کہ حکم کی بزرگی کی جہت سے خدا تعالیٰ
کے غصہ کا موجب ہو۔ وہیب بن وردی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک رات عظیم میں نماز پڑھتا تھا میں نے سنا کہ دیوار کعبہ اور پردہ کی سب سے
یہ آواز آتی ہو کہ اے جبریل میرے گرد طواف کرنے والے جو چل کی باتیں اور لغو اور لمبو کرتے ہیں ان امور سے مجھ پر غصہ ہو تا ہو اس کی سکایت میں
اول اللہ سے کرتا ہوں پھر تم سے کرتا ہوں اگر یہ لوگ ان باتوں سے باز نہ آدینگے تو میں ایک پھر ہری ایسی لونگا کہ میرا ہر ایک پھر اس پہاڑ پر
چلا جاؤں گا جہاں سے جدا کیا گیا تھا۔ اور حضرت ابن سعد رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ کوئی شہر مکہ کے سوا ایسا نہیں جہاں علی سے بیشتر صرف قصد پر موقوف
کیا جاوے پھر یہ آیت پڑھی و من یردفیہ بالحد و یطعم مذقہ من عذاب الیم یعنی یہ عذاب دنیا صرف ارادہ کرنے پر فرمایا۔ اور کہتے ہیں کہ مکہ میں حبشی
نیکیان مضاعف ہوتی ہیں ویسی اریان بھی مضاعف ہوتی ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے کہ مکہ میں غلہ خرید کر بند کر رکھا اور
کرانی کا منتظر رہنا حرم میں الحاد کرنے کی قسم سے ہو اور بعضوں نے کہا ہو کہ جھوٹ بھی اسیمن داخل ہو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا ہو کہ اگر
میں رکیہ میں شرگناہ کروں اور میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ میں مکہ میں ایک گناہ کروں اور رکیہ مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک منزل ہو
اور اسی خوف کی جہت سے بعض مقام کرنے والوں کی یہ نوبت ہوتی تھی کہ زمین حرم میں پاخانہ نہ پھرتے تھے بلکہ پاخانہ پیشاب کے لیے زمین حل میں
جالتے تھے اور بعض لوگ جہنم بھر مکہ میں رہے اور اپنے پہلو زمین پر نہ رکھے۔ اور مکہ معظمہ میں ٹھہرنے کی ممانعت کی جہت سے بعض علمائے وہاں کے
گھروں کا کرایہ مکروہ فرمایا ہو اور تم یہ گمان مت کرنا کہ ٹھہرنے کا مکروہ ہونا جگہ کی فضیلت کے مساوی ہو اس لیے کہ اس مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہو کہ اس
جائے پاک کے حقوق ادا کرنے سے خلق کے لوگ قاصر ہیں پس جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مکہ میں مقام نہ کرنا بہتر ہو اس کے یہ معنی ہیں کہ وہاں ٹھہر کر تقصیر
کرنے اور اکتا جانے کی نسبت نہ ٹھہرنا اچھا ہو یہ نہیں کہ اُس کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ٹھہرنے کی نسبت کر بھی اچھا ہو یہ امر کیسے ہو سکتا ہو یہ تو وہ مقام ہو
کہ جب آنحضرت صلعم مکہ میں لوٹ کر تشریف لائے تو کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تو خدا تعالیٰ کی زمین میں بہت بہتر ہو اور تمام جگہوں کی نسبت کر
مجھ کو زیادہ محبوب ہو اگر میں تجھ میں سے نکالا نہ جاتا تو ہرگز نہ نکلتا۔ علاوہ ازیں خانہ کعبہ کی طرف نظر کرنا عبادت ہو اور مکہ میں نیکیان جب مذکورہ بالا
مضاعف ہوتی ہیں پھر کیسے ہو سکتا ہو کہ اسیمن نہ ٹھہرنا ٹھہرنے کی نسبت کر مطلق افضل ہو مدینہ منورہ کی فضیلت تمام شہروں پر بعد مکہ کے
کوئی جگہ افضل مدینہ طیبہ رسول مقبول صلعم سے نہیں کہ اعمال اسیمن بھی مضاعف ہوتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلعم نے فرمایا صلوٰۃ فی مسجدی ہذا خیر
الف صلوٰۃ فیما سواہ الا المسجد الحرام اور بیطرح مدینہ منورہ میں ہر ایک عمل ہزار کے برابر ہو اور بعد مدینہ منورہ کے بیت المقدس ہو کہ اسیمن ایک نازناں ہو
نمازوں کے برابر ہو اور یہی حال اور اعمال کا ہو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک نماز مدینہ کی مسجد میں ہزار

نمازوں میں ہر ایک عمل ہزار کے برابر ہو اور بعد مدینہ منورہ کے بیت المقدس ہو کہ اسیمن ایک نازناں ہو
نمازوں کے برابر ہو اور یہی حال اور اعمال کا ہو اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک نماز مدینہ کی مسجد میں ہزار

مگر جو شخص نفل کے ایام میں مناسک حج ادا کرنے کا پابند ہو اسکو عمرہ کا احرام نہ کرنا چاہیے اسلیے کہ عمرہ کرنے کے بعد پھر اس سے نفل کے اعمال نہ کیجئے دوم حج کے حج اسلام ہو جانے کی شرطیں ہیں اور وہ پانچ ہیں اول مسلمان ہونا دوم آزاد ہونا سوم بالغ ہونا چہارم عاقل ہونا پنجم وقت کا ہونا پس اگر ارادہ کا یا غلام احرام باندھے اور عرفہ بالغ خواہ آزاد ہو جاوے یا مزدلفہ میں ہو اور صبح صادق سے پیشتر عرفہ کو چلا جاوے تو حج اسلام ہو جاوے گا اسلیے کہ حج عرفات پر کھڑے ہونے کا نام ہو اور وہ حالت بالغ ہونے اور آزاد ہونے میں میسر ہو گیا اور ان دونوں پر بیچ کر ناقصہ کے جانور کا لازم نہ آدیا اور عمرہ کی عمرہ کی بھی یہی شرطیں ہیں سوائے وقت کے سوم حج کے نفل ہونے کی شرط آزاد اور بالغ کے حق میں ہے کہ حج اسلام سے فارغ ہو کیونکہ حج اسلام مقدم ہے اس کے بعد اس حج کی قضا ہو جسکو عرفہ کے ٹھہرنے کے وقت فاسد کر دیا ہو پھر نذر کا حج ہی پھر دوسرے کی طرف سے مناسب ہو کر اگر حج کرے اسکا مرتبہ پھر حج نفل ہو یہ ترتیب اسطرح ضروری ہے اور گو نیت اس کے خلاف ہو مگر حج اسطرح ہو گا یعنی اگر ایک شخص کے ذمہ حج اسلام ہو اور وہ حج نذر کی نیت سے یا دوسرے کی نیابت کے احرام باندھے تو اسکی نیت کا اعتبار نہ ہو گا بلکہ حج اسلام ہو جاوے گا چہارم حج کے لازم ہونے کی شرطیں ہیں اور وہ پانچ ہیں بکوع اور اسلام اور عقل اور آزادی اور قدرت اور جس شخص پر حج فرض لازم ہوتا ہو اسی پر فرض عمرہ بھی لازم ہوتا ہو اور جو شخص زیارت یا تجارت کے لیے مکہ میں جانا چاہے اور لکڑی بچینے والا ہو تو ایک قول کے بموجب اس پر احرام باندھنا لازم ہے پھر عمرہ یا حج کے اعمال کے احرام کھول ڈالے۔ اور قدرت کی دو قسمیں ہیں ایک تو خود اعمال حج کو بجالانے کے لیے اس کے واسطے کئی باتیں چاہیں اول اپنا تندرست ہونا دوم راستہ میں نرخ کی ارزانی اور خوف و خطر کا ہونا خواہ تری کا ہو یا خشکی کا سوم مال اس قدر ہونا کہ جانے اور وطن میں لوٹ آنے کو کافی ہو خواہ اس کے گھر والے ہوں یا نہ ہوں اسلیے کہ وطن کا چھوڑنا آدمی کو سخت ناگوار ہوتا ہو اور جن لوگوں کا نفقہ اس کے ذمہ پر لازم ہو اس کے لیے بھی اتنے دنوں کا خرچ ہو اور اس قدر پاس ہو کہ اس سے اپنے قرض ادا کر دے اور سواری کے لینے پر خواہ کرایہ کرنے پر قادر ہو خواہ سواری کا جانور علیحدہ ہو یا اگر پر تل کے جانور پر بیٹھ سکے تو اسی کی قدرت چاہیے۔ دوسری قسم قدرت کی اپنا حج کے حق میں یہ ہے کہ اتنا مال رکھتا ہو کہ اپنی طرف سے دوسرے شخص کو حج کرنے کو بھیجے کہ وہ اپنا حج اسلام کر کے دوسرے سال اسکی طرف سے حج کرے اور صورت میں خرچ سواری پر تل کے جانور کا کافی ہو۔ اور اگر اپنا حج آدمی کا لڑکا راستہ میں اسکی خدمت کرنے کو تیار ہو تو اس صورت میں وہ معذور نہ گنا جاوے گا بلکہ قدرت والا ہو جاوے گا اور اگر بیٹا اپنا مال باپ کے سامنے رکھ دے تو اس سے وہ قادر ہو گا کیونکہ بدن کی خدمت میں بیٹے کی سعادتمندی ہو اور مال کے دینے میں باپ پر احسان ہو۔ اور جس شخص کو قدرت ہو جاوے اس پر حج کرنا واجب ہے اور تاخیر سے جانا اسکو درست ہے مگر تاخیر کرنے میں خطرہ ہے اگر آخر عمر تک بھی حج نصیب ہو جاوے گا تو فرض ساقط ہو جاوے گا لیکن اگر بعد لازم ہونے کے حج کرنے سے پیشتر مر جاوے گا تو خدا کے سامنے حج کے نہ کرنے سے عاصی ہو کر جاوے گا اور حج اس کے ترکہ میں سے کرایا جاوے گا اسنے وصیت نہ کی ہو جیسے اور قرضوں کا حال ہے کہ وہ بھی بدون وصیت ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اور اگر ایک سال میں اسکو قدرت ہوئی اور لوگوں کے ساتھ حج کو نہ نکلا پھر اسکا مال لوگوں کے حج کرنے سے پیشتر جاتا رہا اور یہ شخص بھی مر گیا تو اس پر حج کا ثبوت نہ ہو گا۔ اور جو شخص باوجود توانگری کے حج نہ کرے اور مر جاوے تو اسکا معاملہ خدا تعالیٰ کے نزدیک نہایت سخت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہے کہ میں نے قصہ کیا کہ شہر دن میں ایک پروانہ بھیج دے کہ جو شخص حج کی قدرت پا کر نہ کرے اس پر کچھ جزیہ لگا دیا جاوے اور سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی اور مجاہد اور طاووس سے مروی ہے کہ ہکو معلوم ہو کہ کسی شخص پر حج واجب تھا اور وہ حج کرنے سے پیشتر مر گیا تو ہم اس پر ناز نہ پڑھینگے۔ اور بعض کا برکات تھا تو انکو تھا مگر اسنے حج نہیں کیا تھا اور مر گیا ان بزرگ نے اسکی ناز نہ پڑھی اور حضرت ابن عباس رحمہما کرتے تھے کہ جو شخص بدون زکوٰۃ دیے اور غیر حج کیے مرتا ہو تو دنیا میں پھر آنے کی درخواست کرتا ہو اور یہ آیت پڑھی رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فینا ترکت اعل صالحا سے غرض اپنے ارشاد فرمایا ہے کہ حج کروں۔ اور ارکان حج کے جنکے بدون حج درست نہیں پانچ ہیں اول احرام دوم طواف سوم طواف کے بعد صفا و مردہ میں دو گنا چارم عرفات میں ٹھہرنا پانچین ایک قول کے بموجب بال منڈلے اور عمرہ کے ارکان بھی ہیں سوائے عرفات پر ٹھہرنے کے اور حج کے واجبات جنکے چھوڑنا

حج اس وقت واجب ہے جب تک کہ شخص حلال و پاک ہو اور اس میں عیب نہ ہو اور اس میں عیب نہ ہو اور اس میں عیب نہ ہو

تدارک دم لینے فح کرنا جانہ قربانی کا کر دیا ہو وہ چھ ہین اول میقات پر سے احرام کا باندھنا تو جو کوئی بدون احرام میقات سے گے بڑھ جاوے گا ایک
ایک بکری فح کرنی لازم ہوگی دوم جمعرات کو کنکرن مارنی ان دونوں کے ترک سے سب روایتوں کے بموجب دم لازم ہوتا ہے سوم عرفہ میں آفتاب
کے ڈوبنے تک ٹھہرنا چارم رات کو مزدلفہ میں منجھمتے میں رات کو رہنا ششم طواف و دواع ان چاروں کے چھوڑنے سے ایک روایت کے بموجب
دم لازم آتا ہے اور دوسری روایت کے بموجب دم دنیا لازم نہیں بلکہ مستحب ہے آب جانا چاہیے کہ حج اور عمرہ کے ادا کرنے کے میں طور میں
اول افراد جو سب میں افضل ہے اسکی صورت یہ ہے کہ پیشتر صرف حج کرے اور جب فافع ہو جاوے تو زمین حل میں جا کر احرام باندھے اور عمرہ
کے احرام کے لیے حل میں سے بہتر جگہ جعرانہ ہے پھر تنیم پھر حدیبیہ اور افراد کرنے والے پر کوئی دم واجب نہیں لیکن اگر نفل کرے تو اختیار ہے
دوم قرآن لینے احرام میں حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کر کے کہ لبیک بحجہ و عمرہ معاً ایسے شخص کو اعمال حج کرنے کافی ہین انھیں میں
عمرہ بھی آجاتا ہے جیسے غسل میں وضو آجاتی ہے لیکن اگر طواف اور سعی عرفات کے ٹھہرنے سے پیشتر کر لیا تو سعی تو دونوں میں شمار ہوگی اور
طواف حج میں نہ گنا جاوے گا کیونکہ حج میں فرض طواف کی شرط یہ ہے کہ عرفات میں ٹھہرنے کے بعد ہو اور قرآن دالے پر ایک بکری فح کرنی
لازم ہے لیکن اگر مکہ کا رہنے والا ہو تو اسپر دم نہیں ہو کہ اسنے اپنی میقات کو ترک نہیں کیا کیونکہ اسکی میقات مکہ ہے سوم تنوع ہو اسکی یہ صورت
ہے کہ میقات پر سے احرام عمرہ کا باندھے اور مکہ میں حلال ہو کر احرام میں جو امور اسکو ممنوع ہو گئے تھے حج کے وقت تک اسنے متنع ہو پھر
حج کا احرام کر لے اور بدون پانچ باتوں کے متنع نہیں ہوتا اول شرط یہ ہے کہ مسجد حرام کے حاضرین میں سے نہ ہو اور حاضر سے یہ عوض ہے کہ
اسمیں اور مسجد حرام میں اتنا فاصلہ ہو جہیں نماز قصر سے پڑھی جاوے یعنی سفر تشرعی سے کمتر فاصلہ پر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عمرہ کو حج
سے پیشتر کر لے تیسری یہ کہ عمرہ حج کے مہینوں میں ہو چوتھی یہ کہ حج کی میقات تک لوٹ کر نہ جاوے اور نہ حج احرام کے لیے اس حسی سافت
تک لوٹے پانچویں یہ کہ اسکا حج اور عمرہ ایک ہی شخص کی طرف سے ہوں جب یہ پانچون شرطیں پائی جاوے گی تو تنوع والا ہو گا اور اسپر ایک بکری
کا دم لازم ہو اور اگر بکری سپر نہ تو تین روزے تو دسویں ذی حجہ سے پیشتر متفرق خواہ ایک ساتھ ایام حج میں رکھ لے اور سات روزوں لپے
وطن میں جا کر رکھ لے اور اگر حج کے ایام میں تین روزے نہ رکھے ہوں یہاں تک کہ وطن کو چلا آیا تو دس روزے خواہ اکٹھے یا متفرق وطن
میں رکھ لے اور یہی حال ہے اگر قرآن کا دم سپر نہ ہو یعنی اسکے عوض بھی دس روزے رکھے اور افضل ان تینوں صورتوں میں افراد ہی بہتر متنع پھر
قرآن اور حج کے ممنوعات چھ ہین اول کرتہ اور با جامہ اور موزہ اور عمامہ کا پہننا بلکہ تہ اور چادر اور نطین یعنی چلیان پہنی چاہیں اگر چلیان نہ ہوں
تو جوتیان پہنے اور اگر تہ نہ ملے تو پا جامہ پہنے اور کمر میں ٹیکا باندھنے کا اور کجاوہ کے سایہ میں بیٹھنے کا مضائقہ نہیں مگر اپنے سر کو ڈھانپنا نہ چاہیے کہ
مرد کا احرام سر میں ہو اور عورت کو ہر ایک سیاہو لباس پہننا درست ہے بشرطیکہ اپنے منہ کو ایسی چیز سے نہ چھپا دے جو چہرے پر لگے کہ اسکا احرام اسکے
چہرے میں ہو دوسرے خوشبو لگانا تو چاہیے کہ جس چیز کو عقلاً خوشبو جانتے ہوں اس سے پرہیز کرے اگر خوشبو لگا دے گا یا سیاہ لباس پہنیکا تو اسپر بکری کا دم
لازم آوے گا تیسرے بال منڈانا اور کترانا اس سے بھی دم لازم آتا ہے اور سرمہ لگانے اور حمام میں جانے اور فصد کھلوانے اور کچھپون سے خون
نکولنے اور گنگھی کرنے کا مضائقہ نہیں چوتھے عورت سے ہم بستر ہونا اور یہ صورت اگر فح اور حلق سے پیشتر کر لیا تو حج جاتا رہیگا اور بدنیہ یعنی آد
یا گائے یا سات بکریان فح کرنی لازم ہونگی اور اگر بعد فح اور سرمہ لگانے کے صحبت کر لیا تو بدنیہ لازم آوے گا اور حج نہ جاوے گا پانچویں صحبت کے لوازم
مثل بوس و کنار اور صورت سے عورتوں کو ہاتھ لگانا کہ مذی وغیرہ نکل آوے حرام ہے اور اسمیں ایک بکری لازم ہے اور سطح ہاتھ سے منی
نکالنے کی صورت میں بکری دینی چاہیے اور احرام دالے کو اپنا یا غیر کا نکاح کرنا حالت احرام میں حرام ہے اور اسمیں دم نہیں ہے کیونکہ اسکا نکاح ہوتا ہے
نہیں چھٹے جنگل کے شکار کا مازنا کہ جنگا گوشت کھایا جاتا ہو یا وہ حلال اور حرام جانور سے پیدا ہوا ہو پس اگر احرام والا شکار مارے تو اسپر چار پاؤں
میں سے اسی صورت کا جالور لازم ہو گا جبکو مارا ہو اور تری کا شکار حلال ہے اور اس میں کچھ بدلہ نہیں۔

حاضر ہونے اور عمرہ ایک ساتھ کر کے

لا یرام اللہم ارحمنا بقدر تک علینا فلا تہلک وانت یقینا در جانا اللہم اعطنا قلوب عبادک واما تک برافۃ ورحمۃ انک انت ارحم الراحمین ہشتم راستہ میں جب کسی اونچی جگہ پر چڑھے تو مستحب ہے کہ تین بار اللہ اکبر کہ کر یہ دعا پڑھے اللہم لک الشرف علی کل شرف و لک الحمد علی کل حال اور جب سستی میں اترے تو سبحان اللہ کہے اور سفر میں اگر وحشت کا خوف دل پر آوے تو یوں کہے سبحان اللہ الملك القدوس رب الملكۃ والروح جللت السموت بالغرۃ والجرودت۔

دوسریاں میقات سے لے کر مکہ میں داخل ہونے تک احرام کے آداب میں اور وہ پانچ باتیں ہیں

اول یہ کہ جب میقات پر پہنچے یعنی اُس مشہور جگہ پر جہاں سے کہ لوگ احرام باندھتے ہیں تو احرام کی نیت سے غسل کرے اور بدن کو خوب صاف کرے اور سر اور داڑھی میں کنگھی کرے اور ناخن ترشواوے اور موچپین کتراوے اور جو صفائی کی باتیں ہم طہارت میں لکھ آئے ہیں وہ سب اچھی طرح بجالاوے دوم یہ کہ یہاں سے پہلے کپڑے اتار ڈالے اور احرام کے دو کپڑے پہنے اس طرح کہ ایک سفید کپڑے کا تہ بند کرے اور دوسرے کو چادر کہ سفید کپڑا خدا سے تعالیٰ کے نزدیک سب کپڑوں سے بہتر اور محبوب ہو اور اپنے کپڑوں اور بدن میں خوشبو لگاوے اور اسکا کچھ مضائقہ نہیں کہ احرام کے بعد اس خوشبو کا جرم رہ جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگ میں مشک کی چاک جبکو آپ نے احرام سے پیشتر لگایا تھا بعد احرام کے لوگوں نے دیکھی تو سوچا کہ بعد کپڑے پہنے کے اتنا صبر کرے کہ اگر سوار ہو تو سواری اٹھ کھڑی ہو یا پیادہ ہو تو چلنا شروع کرے اسوقت احرام کی نیت کرے کہ حج کے لیے ہو یا عمرہ کے لیے قرآن ہو یا افراد بطرح منظور ہو وہ نیت کرے اور احرام ہو جانے کے لیے صرف دل سے ارادہ کافی ہو مگر سنون یہ ہے کہ نیت میں لفظ لبیک بھی اضافہ کرے اور زبان سے کہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد للہ نعمۃ لک والملك لا شریک لک اور اگر زیادہ کہنا ہو تو یوں کہے لبیک وسعدیک وایخیر کلہ بدیک والربنا الیک لبیک کحجۃ حق تعالیٰ اور قال اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد چارم جب احرام لبیک کہنے سے منع ہو چکے تو مستحب ہے کہ یہ کہے اللہم انی ارید ان حج فیسره لی واعنی علی اداء فرضہ وتقبلہ منی اللہم انی تویت اداء فرضتک فی الحج فاجلنہ من الذین استجابوا لک داموا بوعدک وابتوا امرک واصلنی من وفد الذین رضیت عنہم وارضیت وقلبت منہم اللہم فیسره اداء مانویت من الحج اللہم قد احرم لک لحمی وشرعی ودمی وعصبی وحمی وعظامی وحرمت علی نفسی النساء والطیب ولیس الخیط ابتغار وجهک والدار الاخرۃ اور احرام کے وقت سے اُسپر وہ چھوٹ باتیں جنکو ہم ممنوعات حج میں ذکر کر چکے ہیں حرام ہو گئیں مجسم احرام کے قائم رہنے کے لیے از سر نو لبیک کہنا مستحب ہے خصوصاً رفیقوں سے ملاقات کے وقت اور لوگوں کے اجتماع کے وقت اور چڑھائی اور اترنے کے وقت اور سوار ہونے اور سواری سے نیچے آنے کے وقت پکار کر لبیک کہنا چاہیے اسطرح کہ نہ گلا پڑے نہ سانس رُکے کیونکہ بہرے اور غائب کو تو پکارتا نہیں ہو کہ حاجت اتنے چلانے کی ہو چنانچہ حدیث میں بھی یہ مضمون وارد ہے۔ اور مسجد حرام اور مسجد حیف اور مسجد میقات میں لبیک کو بلند آواز سے کہنے کا مضائقہ نہیں کہ یہ تینوں مسجدیں ارکان حج کی جگہ ہیں مگر ان کے سوا اور مسجدوں میں بدون آواز کے بلند کرنے کے لبیک کہنے کا مضائقہ نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی چیز تعجب میں ڈالتی تو فرماتے لبیک ان لعیش عیش الا خسرة۔

لے آئی ہو پھر بلندہ
اور جب کوئی چیز تعجب میں ڈالتی تو فرماتے لبیک ان لعیش عیش الا خسرة۔
نہایت پاک کی فرشتوں اور جبریل
رحمۃ باری و سلم برآہ
آمین میں خود کو حاضر ہونے
تسبیح خداوندی کو پڑھنا
معاذ اللہ اللہم من عذابہ
ذلت کو اور مستند ہون اور
نیز عین حق تعالیٰ میں حاضر ہون
کے لیے

۱۱ اس کے بعد
خفت
میں گنگھی اور
سی راستہ
جنت میں چاروں
موسیٰ اللہ علیہ
والہ وسلم پر
یہ آئی میں
سیا چاہتا ہوں
نور کا چھوٹا
کرار رکھنا
اور کرنے پر
سر اور سر
تبدیل کر
میں نے حج میں
نہایت سے فرض
کے لیے
کی اس کی نیت
ان کو جس کو
ان لوگوں میں
سے کہ جنہوں نے
نیز احکام مانا اور
دعوت پر یقین کیا
اور تیرے ام کا
کیا اور بھلا پس
ان ہمارے میں
جسے تو راضی اور
خوش ہوا
حج قبول کیے
میں سننے کے
اور اس کے لیے
کہہ

بلکہ دعا اپنے مکان پر مانگے پھر اگر اس کے ساتھ ہدی ہو تو اسکو ذبح کرے اور بہتر یہ ہو کہ خود اپنے آپ ذبح کرے اور یہ دعا پڑھے **سبح اللہ والہ اکبر اللہ**
منک وبک والیک تغلب منی کما تغلبت من خلیل ابراہیم اور قربانی کرنی اونٹ کی افضل ہو پھر گائے کی پھر بکری کی اور ایک اونٹ یا گائے
 میں چھ شخصوں کی شریک ہونے کی نسبت کر بکری افضل ہو اور بکری کی نسبت کر دہبہ بہتر ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاضیئۃ
 الکلبش الاقرن اور سفید رنگ بھورے اور سیاہ کی نسبت کر بہتر ہو حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ ایک سفید دہبہ قربانی میں دو سیاہ رنگ
 دونوں سے افضل ہو۔ اور ہدی اگر نفل ہو تو اس میں سے کھاوے اور جس جانور میں کوئی عیب ہو اسکی قربانی نہ کرے اور عیب مانع قربانی
 کے یہ ہیں لنگڑا ہونا ناکیا کان کا گٹھا ہونا کان کا اوپر خواہ نیچے سے چرا ہوا ہونا سینگوں کا ٹوٹا ہوا ہونا لگے پانوں کا چھوٹا ہونا خاشکی
 ہونا کان کا اگلا یا پچھلا حصہ سوراخ دار ہونا اور تشاد بلا ہونا کہ ہڈیوں میں گودا نہ رہے۔ بعد اسکے بال منڈواوے اور اس میں سنت یہ ہے
 کہ قبلہ رخ بیٹھے اور سر کے اگلے حصے سے شروع کرے اور وہی طرف کے بال گدی تک کی اونچی ہڈی تک منڈاوے پھر باقی کو منڈاوے
 اور یہ کئے **اللہم ائت لی بكل شعرة حسنة** وارفع عنی بہا سیمۃ وارفع لی بہا عندک درجۃ اور عورت اپنے بالوں کو تھوڑا چھوٹا کر دے اور
 گنچے کے لیے مستحب ہے کہ سر پر سترہ پھر وادے اور جب حجرہ کو کنکریں مارنے کے بعد بال منڈا لے تو پہلا حلال ہونا اب حاصل ہو گیا اور تمام
 منوعات احرام سوائے عورتوں اور شکار کے اسکو حلال ہو گئے۔ اب مکہ میں جا کر طواف کرے جس صورت سے کہ چاہے لکھا ہو یہ طواف حج میں
 رکن ہو اور اسکو طواف زیارت بھی کہتے ہیں اور اسکے وقت کی ابتدا دسویں شب کے آدھے ہونے کے بعد سے ہو اور اسکا بہتر وقت دسویں تاریخ
 ہو اور آخر وقت کی کوئی حد نہیں جب تک چاہے تاخیر کر دے مگر جب تک یہ طواف نکر گیا تب تک کچھ ایک علاقہ احرام کا لگا رہیگا یعنی عورت
 اسکو حلال نہوگی اور جب طواف رکن کر لیا تو اب پورا حلال ہو گیا کہ عورت سے صحبت بھی حلال ہو گئی اور احرام بالکل دور ہوا اور صرف
 اب ایام تشریق میں جہرون کو کنکریں مارنا اور رات کو منی میں رہنا بانی رہا اور یہ دونوں امر احرام کے دور ہونے کے بعد حج کے ابتداء کے طور پر
 واجب ہیں اور طواف الزیارة کی صورت مع دو گانہ ناز کے ویسی ہی ہو جیسا ہم طواف قدوم میں لکھ چکے ہیں چپ دو گانہ ناز سے فارغ ہو تو اگر
 طواف قدوم کے بعد سعی صفا و مرہ کی نہ کی ہو تو اب طواف زیارت کے بعد اسی طرح کرے جیسا ہم لکھ آئے ہیں اور اگر سعی کر لی ہو تو وہی سعی رکن گئی
 اب دوبارہ نہ کرنی چاہیے۔ اور حلال ہونے کے تین سبب ہیں کنکرون کا مارنا اور سر منڈانا اور طواف رکن کرنا اور جب ان تین چیزوں میں سے دو کو
 کر لے تو ایک حلال ہونا اسکو حاصل ہو جاوے گا۔ اور ان تین چیزوں کو مع ذبح کے مقدم و موخر کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں مگر بہتر یہ ہے کہ پہلے کنکریں
 مارے پھر ذبح کرے پھر سر منڈاوے پھر طواف کرے۔ اور امام کے لیے مسنون یہ ہے کہ زوال کے بعد دسویں کو خطبہ پڑھے اور یہ خطبہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے وداع کا تھا غرض کہ حج میں چار خطبے ہیں ایک ساتویں کو ایک نویں کو ایک دسویں کو ایک اول رخصت ہونے کے روز منی سے یعنی
 بارہویں کو اور یہ چاروں خطبے زوال کے بعد ہیں اور سب ایک ایک ہیں بجز عرفہ کے خطبے کے کہ وہ دو ہیں اور دونوں کے درمیان میں کچھ دیر ٹھہرنا
 ہو۔ پھر جب طواف زیارت سے فارغ ہو چکے تو رات کے رہنے کے لیے اور کنکریں مارنے کو منی میں لوٹ آوے اور اس رات کو منی میں رہے اور
 اس رات کا نام لیلة القرین یعنی شب قرار ہے کیونکہ لوگ اسکی صبح کو منی میں ٹھہرتے ہیں اور چلے نہیں جاتے جب گیا رھویں تاریخ کو دوبارہ چل
 جاوے تو کنکریں مارنے کے لیے ہناوے اور پہلے حجرہ کا قصد کرے جو عرفات کی طرف سے اول ملتا ہو اور وہ عین شکر میں ہو اسپر سات کنکریں
 مارے اور جب اس سے آگے بڑھے تو تھوڑا سا راستہ سے علیحدہ ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تحمید اور تہلیل اور تکبیر کر کے
 حضور دل اور اعضا کی فروتنی کے ساتھ اتنی دیر دعا مانگے جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں پھر درمیانی حجرہ کی طرف بڑھے اور اسکو بھی اول حجرہ
 کی طرح کنکریں مارے اور ویسا ہی توقف کرے جیسا اول کیا تھا پھر آگے بڑھ کر حجرہ عقبہ کو سات کنکریں مارے اور اب کوئی کام نہ کرے بلکہ اپنے اترنے کی
 جگہ میں آکر رات کو رہے اور اس رات کو شب نفل اول کہتے ہیں جب صبح ہو اور ظہر کی ناز ایام تشریق کے روز دوم یعنی بارہویں تاریخ کی پڑھ چکے تو اس

۱۲۱
 اسکا نام حج وادع ہو ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

روز اکیس نکریں پہلے دن کی طرح تین بھرون پر مارے اسکے بعد اختیار ہو چاہے منی میں ٹھہرے چاہے مکہ کو لوٹ آوے اگر آفتاب کے ڈوبنے سے پیشتر
 سے باہر ہو جاوے گا تب تو اسپر کچھ لازم نہ آوے گا اور اگر رات ہونے تک ٹھہر رہے گا تو اس صورت میں اسکو باہر جانا جائز نہیں بلکہ رات کو منی
 میں ٹھہرے اور تیرہویں کو اکیس نکریں بدستور سابق مارے اور اگر رات کو نہ رہے گا اور نکریں نہ مارے گا تو دوم دنیا آوے گا اور اسکے گوشت کو صدقہ کر دے
 اور جائز ہو کہ جن راتوں میں منے میں شب باس ہو انہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرے لیکن اس شرط سے کہ پھر منی میں رہتے ہوئے فرض نمازین
 امام کے ساتھ مسجد خیف میں پڑھے کہ اسکا ثواب بہت بڑا ہو اور جب منی سے کہ کو جاوے تو بہتر ہو کہ محصب میں ٹھہرے اور عصر اور مغرب اور عشاء وان
 پڑھے اور تھوڑا سا سووے کہ یہ سنت ہی اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اسکو روایت کیا ہو اور اگر ایسا نہ کرے گا اسپر کچھ کفارہ دنیا نہ آوے گا۔

آٹھواں بیان عمرہ اور اس کے بعد کے اعمال کے ذکر میں طواف وداع تک جو شخص حج سے پہلے یا پچھلے عمرہ کرنا چاہے تو اسکو چاہیے کہ ہمارے
 احرام کے کپڑے پہنے جس صورت سے کہ حج میں مذکور ہوا اور عمرہ کے میقات سے عمرہ کا احرام کرے اسکے لیے افضل میقات جحرانہ ہو جو مکہ اور طائف
 کے درمیان میں ایک جگہ ہے بعد اسکے تنعم ہو اسکے بعد حدیبیہ اور احرام کے وقت نیت عمرہ کی کر کے لبیک کہے اور مسجد عائشہ رضی اللہ عنہا میں جا کر کعتین
 نماز پڑھے اور جو دل چاہے دعا مانگے پھر لبیک کہتا ہوا مکہ میں آوے یہاں تک کہ مسجد حرام میں داخل ہو مسجد کے اندر گھس کر لبیک کہنا موقوف کرے۔
 اور سات پھرے طواف کر کے سات بار سعی صفا و مردہ کے درمیان کرے جیسے ہم پہلے ان دونوں کو لکھ چکے ہیں اور سعی سے فارغ ہو کر سر کے بال
 منڈاوے اب عمرہ تمام ہو گیا اور جو شخص مکہ میں ٹھہرا ہوا ہو اسکو چاہیے کہ عمرہ اور طواف بہت کرے اور خانہ کعبہ کی طرف بہت دیکھا کرے۔
 اور جب خانہ کعبہ کے اندر جاوے تو چاہیے کہ دو رکعتیں دونوں ستونوں کے درمیان پڑھے کہ یہ صورت افضل ہو اور کعبہ کے اندر ننگے پاؤں قار کے
 ساتھ داخل ہو کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ تم آج اپنے پروردگار کے گھر میں بھی گئے انھوں نے فرمایا کہ میں اپنے ان قدموں کو اس قابل تو جانتا
 ہی نہیں کہ اپنے پروردگار کے گھر کے گرد طواف کروں اس قابل کیسے جانوں کہ اُن سے اس گھر کو پامال کروں مجھے تو معام ہو کہ یہ کہاں کہاں اور کس
 جگہ تک چلے ہیں۔ اور چاہیے کہ زمزم کثرت سے پیوے اور اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے کھینچ کر پیوے دوسرے کی مدد اس میں نہو اور خوب سیراب ہو کر پیوے
 کہ کو کھینچ چڑھ جاوے اور یہ دعا پڑھے اللھم اجلہ شفاء من کل دار و دقم وارزقنی الاخلاص والیقین والمعافاة فی الدنیا والاخرۃ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے زمزم لما شرب لکینی جس مقصود کے لیے پیا جاوے وہ حاصل ہوتا ہو اسلیے دعا مانگنی چاہیے۔

تواں بیان طواف وداع کے ذکر میں جب حج اور عمرہ کے بعد ولیمین یہ آوے کہ وطن کو چلیے تو چاہیے کہ اپنے سب کام تمام کرے اور سواری کس کے
 سب سے چھپے خانہ کعبہ کی رخصت کو رہنے دے اور اس سے رخصت ہونے کا طریق یہ ہو کہ حسب مذکورہ بالا سات پھرے کا طواف کرے اور اس میں رمل
 اور اصطباع نہ کرے اور طواف سے فارغ ہو کر دو رکعتیں مقام کے چھپے پڑھے اور زمزم کا پانی پی کر زمزم پر آوے اور دعا اور تضرع کرے اور یوں کہ اللھم
 ان لبیت بیتیک والبعید عبدک وابن عبدک وابن انتک حلتی علی ما سخرت لی من خلقک حتی سیرنی فی بلادک وبلغتنی نعمتک حتی اعنتی علی قضا
 مشاکلک فان کنت رضیت عنی فازدعنی رضی والامن الان قبل تباعدی عن بیتیک ہذا وان النصرانی ان اذنت لی غیر مستبد لی بک لا بیتیک
 ولا راعب عنک ولا عن بیتیک اللھم صحنی العاقبة فی بدنی والعصمة فی دینی وحسن مقبلی واودقنی طاعتک ابدانا اقبیتی مواجہ لی خیر الدنیا والاخرۃ
 انک علی کل شئی قدير اللھم لا تجعل ہذا اخر عمدی بیتیک الحرام وان جعلتہ اخر عمدی فضنی عنہ نجیۃ اور بہتر یہ ہو کہ اپنی آنکھ خانہ کعبہ سے نہ پھیرے یہاں تک کہ اس سے آڑ ہو جاوے
 و سواں بیان مدینہ منورہ کی زیارت اور اسکے آداب کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زارنی بعد وفاتی فکا نمازانی فی حیا

حج اور عمرہ کے بعد طواف وداع کرنا چاہیے کہ اپنے سب کام تمام کرے اور سواری کس کے سب سے چھپے خانہ کعبہ کی رخصت کو رہنے دے اور اس سے رخصت ہونے کا طریق یہ ہو کہ حسب مذکورہ بالا سات پھرے کا طواف کرے اور اس میں رمل اور اصطباع نہ کرے اور طواف سے فارغ ہو کر دو رکعتیں مقام کے چھپے پڑھے اور زمزم کا پانی پی کر زمزم پر آوے اور دعا اور تضرع کرے اور یوں کہ اللھم ان لبیت بیتیک والبعید عبدک وابن عبدک وابن انتک حلتی علی ما سخرت لی من خلقک حتی سیرنی فی بلادک وبلغتنی نعمتک حتی اعنتی علی قضا مشاکلک فان کنت رضیت عنی فازدعنی رضی والامن الان قبل تباعدی عن بیتیک ہذا وان النصرانی ان اذنت لی غیر مستبد لی بک لا بیتیک ولا راعب عنک ولا عن بیتیک اللھم صحنی العاقبة فی بدنی والعصمة فی دینی وحسن مقبلی واودقنی طاعتک ابدانا اقبیتی مواجہ لی خیر الدنیا والاخرۃ انک علی کل شئی قدير اللھم لا تجعل ہذا اخر عمدی بیتیک الحرام وان جعلتہ اخر عمدی فضنی عنہ نجیۃ اور بہتر یہ ہو کہ اپنی آنکھ خانہ کعبہ سے نہ پھیرے یہاں تک کہ اس سے آڑ ہو جاوے و سواں بیان مدینہ منورہ کی زیارت اور اسکے آداب کے ذکر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زارنی بعد وفاتی فکا نمازانی فی حیا

مناہین اور باہر سے باہر جانا جائز نہیں بلکہ رات کو منی میں ٹھہرے اور تیرہویں کو اکیس نکریں بدستور سابق مارے اور اگر رات کو نہ رہے گا اور نکریں نہ مارے گا تو دوم دنیا آوے گا اور اسکے گوشت کو صدقہ کر دے اور جائز ہو کہ جن راتوں میں منے میں شب باس ہو انہیں خانہ کعبہ کی زیارت کرے لیکن اس شرط سے کہ پھر منی میں رہتے ہوئے فرض نمازین امام کے ساتھ مسجد خیف میں پڑھے کہ اسکا ثواب بہت بڑا ہو اور جب منی سے کہ کو جاوے تو بہتر ہو کہ محصب میں ٹھہرے اور عصر اور مغرب اور عشاء وان پڑھے اور تھوڑا سا سووے کہ یہ سنت ہی اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اسکو روایت کیا ہو اور اگر ایسا نہ کرے گا اسپر کچھ کفارہ دنیا نہ آوے گا۔

اور اسکی اجرت لیتی تھیں۔ تو جو شخص حج کرنے پر اجرت لینے میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسا ہو تو اسکو اجرت لینے کا منافیہ نہیں یعنی اسواسطے اجرت لینے کو کہ حج پر اور خانہ کعبہ کی زیارت پر قادر ہو جاوے اور حج اسلئے نہ کرے کہ مزدوری ملے۔ جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اجرت اسلئے لیتی تھیں کہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا دیوں اور انکا حال بھی لوگوں پر مشتبہ رہے ادب دوم یہ ہے کہ خدا کے دشمنوں کو چٹی دیکر مدد نہ پہنچاوے۔ اور یہ لوگ کہ مظلم کے امیرون اور عرب کے سرداروں میں سے ہوتے ہیں کہ راہوں میں بیٹھ کر مسجد حرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال کا دنیا ظلم پرورد کرنا اور اسباب ظلم کو انکے لیے میا کرنا تو گویا خود اپنی جان سے انکی اعانت کی اسلئے اس چٹی سے بچے رہنے کے لیے کوئی تدبیر ضرور چاہیے اور اگر نہ ہو سکے تو بعض علما فرماتے ہیں کہ حج نفل کو نہ کرنا اور راستہ میں سے لوٹ آنا ان ظالموں کی اعانت کرنے سے بہتر ہے کہ یہ ظلم ایک بدعت نوابی ہے اسکی اطاعت کرنے میں یہ خرابی ہے کہ وہ ایک دستور عام ہو جاوے گا اور اسکے قائم رہنے میں مسلمانوں کو ذلت اور خواری ہو کہ جزیرہ دنیا پڑتا ہو اور واقع میں جو ان بزرگ نے فرمایا درست ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چٹی ہنسے بھربھاتی ہو اور دینے میں ہم مضطرب ہیں تو اسکے کچھ معنی نہیں کیونکہ اگر آدمی اپنے گھر بیٹھا رہے یا راستہ سے لوٹ جاوے تو اس سے کوئی کچھ نہیں لیتا بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کو کھاتا پیتا دیکھتے ہیں اسی سے زیادہ مانگتے ہیں اگر فقرا کے لباس میں ہو تو کوئی نہیں طلب کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس اضطرار کی حالت کو خود اپنی طرف کھینچ لیا ہے ادب سوم تو شہ زیادہ لینا اور بدون تنگی اور اسراف کے بخوشی خاطر میانہ روی کے طور پر دنیا اور خرچ کرنا ہے اور اسراف سے ہماری غرض یہ ہے کہ عمدہ کھانے کھاوے اور اقسام آسائش سے جو بہتر ہو مالداروں کی طرح اسی کو اختیار کرے اور داود دہش کی کثرت سے اسراف نہیں ہوتا کیونکہ کسی کا قول ہے کہ اسراف میں بہتری نہیں اور خیرات میں اسراف نہیں اور راہ حج میں تو شہ کا دے دینا خدا سے تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو بہن ایک درم سات سو کے برابر ہوتا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی آدمی کے کرم میں سے ہے کہ سفر میں تو شہ اچھا رکھے اور فرمایا کرتے کہ حاجیوں میں سے افضل وہ ہے جو سب سے خالص تر اور نفقہ پاکیزہ اور یقین بہتر ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حج البسر در لیس لہ جزا والا بحسبہ فیقل یا رسول اللہ ما برک حج فقال طیب الکلام واطعام الطعام ادب چہارم فحش اور بدکاری اور لڑائی کا کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج رفت میں سب طرح کے کلام لغو اور فحش داخل ہیں اور عورتوں سے باتیں اور چہل کرنی اور صحبت کی حالت اور اسکے لوازم کو ذکر کرنا بھی اسی میں داخل ہیں کیونکہ ان امور سے شوق بہتری کا ابھرتا ہے جو ممنوع ہے اور ممنوع بات کا شوق دلانے والی چیز بھی ممنوع ہوتی ہے اور فسوق خدا سے تعالیٰ کی طاعت سے باہر نکلنا ہے کسی طرح کا ہو اور جدال اسکو کہتے ہیں کہ خصومت اور بات کاٹنے میں یہاں تک مبالغہ کرے کہ کینہ کا موجب ہو اور سردست ہمت میں پریشانی آجاوے اور حسن خلق کے مخالف پڑے حضرت سیان ثوری رحمہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج میں فحش کیے اسکا حج خراب ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گفتگو کرنے اور کھانا کھلانے کو حج کے مقبول ہونے کے لیے فرمایا ہے اور بات کا مٹا طیب کلام کے مخالف ہے اسلئے ضرور ہوا کہ آدمی حج کی راہ میں اپنے ساتھی اور ساربان وغیرہ یاروں پر بہت اعتراض نہ کرے بلکہ جتنے بیت اللہ کے جانے والے ہوں سب سے دبا رہے اور حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کرے اور حسن خلق بھی نہیں ہے کہ کسی کو ایذا نہ دے بلکہ یہ ہے کہ اور کی ایذا برداشت کرے۔ اور بعض کا قول ہے کہ سفر کو اسی لیے مقرر کرتے ہیں کہ وہ آدمیوں کے اخلاق کو ظاہر کر دیتا ہو اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلان شخص سے واقف ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تو کبھی اسکے ساتھ سفر میں رہا ہے جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اُسے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ میری دانست میں تو اس سے واقف نہیں ادب پنجم یہ ہے کہ اگر قدرت ہو تو حج پیادہ کرے کہ نہایت افضل ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹھ پیادہ حج کرنا کہ پیادہ حاجی کو ہر قدم پر حرم کے خواتین سے سات سوحنات ملتے ہیں انکے کسی نے پوچھا کہ حرم کے خواتین کیا ہیں فرمایا کہ ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر اور راستہ کی نسبت کرا اعمال حج میں اور مکہ سے

۱۲ حج میں نہایت عمدہ ہے اور اسکی اجرت لینے میں حضرت موسیٰ کی والدہ جیسا ہو تو اسکو اجرت لینے کا منافیہ نہیں یعنی اسواسطے اجرت لینے کو کہ حج پر اور خانہ کعبہ کی زیارت پر قادر ہو جاوے اور حج اسلئے نہ کرے کہ مزدوری ملے۔ جیسے حضرت موسیٰ کی والدہ اجرت اسلئے لیتی تھیں کہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا دیوں اور انکا حال بھی لوگوں پر مشتبہ رہے ادب دوم یہ ہے کہ خدا کے دشمنوں کو چٹی دیکر مدد نہ پہنچاوے۔ اور یہ لوگ کہ مظلم کے امیرون اور عرب کے سرداروں میں سے ہوتے ہیں کہ راہوں میں بیٹھ کر مسجد حرام کے جانے سے روکتے ہیں ایسے لوگوں کو مال کا دنیا ظلم پرورد کرنا اور اسباب ظلم کو انکے لیے میا کرنا تو گویا خود اپنی جان سے انکی اعانت کی اسلئے اس چٹی سے بچے رہنے کے لیے کوئی تدبیر ضرور چاہیے اور اگر نہ ہو سکے تو بعض علما فرماتے ہیں کہ حج نفل کو نہ کرنا اور راستہ میں سے لوٹ آنا ان ظالموں کی اعانت کرنے سے بہتر ہے کہ یہ ظلم ایک بدعت نوابی ہے اسکی اطاعت کرنے میں یہ خرابی ہے کہ وہ ایک دستور عام ہو جاوے گا اور اسکے قائم رہنے میں مسلمانوں کو ذلت اور خواری ہو کہ جزیرہ دنیا پڑتا ہو اور واقع میں جو ان بزرگ نے فرمایا درست ہے اب اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چٹی ہنسے بھربھاتی ہو اور دینے میں ہم مضطرب ہیں تو اسکے کچھ معنی نہیں کیونکہ اگر آدمی اپنے گھر بیٹھا رہے یا راستہ سے لوٹ جاوے تو اس سے کوئی کچھ نہیں لیتا بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کو کھاتا پیتا دیکھتے ہیں اسی سے زیادہ مانگتے ہیں اگر فقرا کے لباس میں ہو تو کوئی نہیں طلب کرتا اس سے معلوم ہوا کہ اس اضطرار کی حالت کو خود اپنی طرف کھینچ لیا ہے ادب سوم تو شہ زیادہ لینا اور بدون تنگی اور اسراف کے بخوشی خاطر میانہ روی کے طور پر دنیا اور خرچ کرنا ہے اور اسراف سے ہماری غرض یہ ہے کہ عمدہ کھانے کھاوے اور اقسام آسائش سے جو بہتر ہو مالداروں کی طرح اسی کو اختیار کرے اور داود دہش کی کثرت سے اسراف نہیں ہوتا کیونکہ کسی کا قول ہے کہ اسراف میں بہتری نہیں اور خیرات میں اسراف نہیں اور راہ حج میں تو شہ کا دے دینا خدا سے تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا جو بہن ایک درم سات سو کے برابر ہوتا ہے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا ہے کہ یہ بھی آدمی کے کرم میں سے ہے کہ سفر میں تو شہ اچھا رکھے اور فرمایا کرتے کہ حاجیوں میں سے افضل وہ ہے جو سب سے خالص تر اور نفقہ پاکیزہ اور یقین بہتر ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حج البسر در لیس لہ جزا والا بحسبہ فیقل یا رسول اللہ ما برک حج فقال طیب الکلام واطعام الطعام ادب چہارم فحش اور بدکاری اور لڑائی کا کرنا چاہیے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج رفت میں سب طرح کے کلام لغو اور فحش داخل ہیں اور عورتوں سے باتیں اور چہل کرنی اور صحبت کی حالت اور اسکے لوازم کو ذکر کرنا بھی اسی میں داخل ہیں کیونکہ ان امور سے شوق بہتری کا ابھرتا ہے جو ممنوع ہے اور ممنوع بات کا شوق دلانے والی چیز بھی ممنوع ہوتی ہے اور فسوق خدا سے تعالیٰ کی طاعت سے باہر نکلنا ہے کسی طرح کا ہو اور جدال اسکو کہتے ہیں کہ خصومت اور بات کاٹنے میں یہاں تک مبالغہ کرے کہ کینہ کا موجب ہو اور سردست ہمت میں پریشانی آجاوے اور حسن خلق کے مخالف پڑے حضرت سیان ثوری رحمہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج میں فحش کیے اسکا حج خراب ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح گفتگو کرنے اور کھانا کھلانے کو حج کے مقبول ہونے کے لیے فرمایا ہے اور بات کا مٹا طیب کلام کے مخالف ہے اسلئے ضرور ہوا کہ آدمی حج کی راہ میں اپنے ساتھی اور ساربان وغیرہ یاروں پر بہت اعتراض نہ کرے بلکہ جتنے بیت اللہ کے جانے والے ہوں سب سے دبا رہے اور حسن خلق کو اپنے اوپر لازم کرے اور حسن خلق بھی نہیں ہے کہ کسی کو ایذا نہ دے بلکہ یہ ہے کہ اور کی ایذا برداشت کرے۔ اور بعض کا قول ہے کہ سفر کو اسی لیے مقرر کرتے ہیں کہ وہ آدمیوں کے اخلاق کو ظاہر کر دیتا ہو اور اسی جہت سے جب ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلان شخص سے واقف ہوں تو آپ نے فرمایا کہ تو کبھی اسکے ساتھ سفر میں رہا ہے جس سے مکارم اخلاق معلوم ہو جایا کرتے ہیں اُسے عرض کیا کہ ایسا تو نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ میری دانست میں تو اس سے واقف نہیں ادب پنجم یہ ہے کہ اگر قدرت ہو تو حج پیادہ کرے کہ نہایت افضل ہے حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اپنی موت کے قریب اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ بیٹھ پیادہ حج کرنا کہ پیادہ حاجی کو ہر قدم پر حرم کے خواتین سے سات سوحنات ملتے ہیں انکے کسی نے پوچھا کہ حرم کے خواتین کیا ہیں فرمایا کہ ایک نیکی لاکھ نیکیوں کے برابر اور راستہ کی نسبت کرا اعمال حج میں اور مکہ سے

عرفات تک پیادہ پا چلنا زیادہ تر مستحب ہو اور اگر پیادہ چلنے کے ساتھ اپنے گھر ہی سے احرام بھی باندھ لے تو کہتے ہیں کہ یہ حج کا پورا کرنا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والتواضع والعمرة لہ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے۔ اور بعض علما نے فرمایا ہے کہ سوار ہونا افضل ہے کہ اس میں خج پڑتا ہے اور نفس تنگ نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو ایذا کم ہوتی ہے اور احتمال اپنے سلامت رہنے اور حج کے پورا ہونے کا زیادہ تر ہے۔ اور تحقیق کی رو سے اگر دیکھیں تو یہ امر پہلی بات کے مخالفت نہیں بلکہ تفصیل وار کہنا چاہیے کہ جس شخص پر پیادہ چلنا سہل ہو اس کو پیادہ جانا افضل ہو اور اگر پیادہ پا ہونے سے ضعیف ہو جاوے یا بخلی آ جاوے یا عمل کرنے میں کوتاہی ہو تو اس صورت میں سوار ہونا بہتر ہے جیسے مسافر اور مریض کے حق میں روزہ رکھنا بہتر ہے بشرطیکہ ضعف اور بخلی کی نوبت اُنکو نہ آوے اور بعض علما سے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کو پیادہ جانا بہتر ہے یا ایکس ورم کو گھاکرایہ کر لیا جاوے فرمایا کہ اگر درم دنیا اس کو ناگوار تر ہو تب تو سواری کرایہ کرنی بہ نسبت پیادہ چلنے کے بہتر ہے اور اگر تو انگوڑوں کی طرح پیادہ چلنا شاق معلوم ہوتا ہو تو پیادہ جانا افضل ہے۔ اس جواب میں گویا وہ مذہب اختیار کیا جس میں نفس پر مجاہدہ ہو خیر یہ بھی ایک مذہب ہے لیکن افضل یہ ہے کہ پیادہ جاوے اور جب قدر کرایہ میں خج ہوتا ہو وہ خیرات کر دے کہ یہ صورت اس سے بہتر ہو کہ کرایہ کرنے والے کو اسکے چوپایہ کے کام میں لینے کے عوض دے۔ اور اگر اس کا نفس اس بات کو گوارا نہ کرے کہ اپنے اوپر دہری مشقت پیادہ چلنے اور خج کرنے کی لیوے تو پھر وہی صورت ہے جو بعض علما نے ذکر کی ادب ششم یہ ہے کہ بجز پرتل کے جانور کے اور سوار نہ ہو اور محل سے علیحدہ رہے ہاں جب صورت میں کہ کسی عذر کے باعث پرتل کے جانور پر سوار نہ ہو سکے تب محل کا مضائقہ نہیں اور پرتل پر سوار ہونے میں دو فائدے ہیں اول اونٹ کو آرام دینا کہ محل سے اس کو ایذا ہوتی ہے۔ دوسرے دو لٹروں اور متکروں کی ہیئت سے محفوظ رہنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ کے اونٹ پر حج کیا تھا اور آپ کے نیچے پڑنا پالان اور ایک پڑانی چادر بھی سکی قیمت چار درم تھی اور طواف اسی سواری پر کیا تاکہ لوگ آپ کی سیرت اور عادت کو دیکھیں اور ارشاد فرمایا کہ خذوا عنی مناسکم اور کہتے ہیں کہ یہ محل حجاج کے ایجاد ہیں اسکے عہد کے علما انکو برا جانتے تھے چنانچہ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں کوفہ سے قادیسیہ کو حج کے لیے نکلا اور راہ میں بہت سے شہروں کے رفیق ملے میں نے سب حاجیوں کو دیکھا کہ پرتل کے اونٹوں اور شلتیوں اور پالانوں پر سوار ہیں ان سب میں بجز دو محملوں کے اور میں نے نہیں دیکھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حاجیوں کے قافلہ میں حجاج کے ایجاد کیے ہوئے لباس اور محل دیکھتے تو فرماتے کہ حاجی تھوڑے ہیں اور سوار بہت ہیں پھر اپنے ایک مسکین خستہ حال کو دیکھا کہ اسکے نیچے گون ہیں فرمایا کہ حاجیوں میں شخص بہتر ہے ادب ہفتم یہ ہے کہ خستہ حال اور اُکھے بال اور غبار آلودہ رہے زمینت ہت نہ کرے اور نہ تقاضا اور کثرت مال جتانے کے لوازم پر مائل ہو تاکہ کہیں متکبروں اور آرام طلبوں کے دفتر میں داخل اور ضغفا و ساکین اور خاص صاحبین کے زمرہ سے خارج نہ ہو جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بن عبدیہ کی حدیث میں روئیدہ موئی اور پیادہ پانی کے لیے اُفر فرمایا ہے اور تن آسانی اور تنعم سے منع فرمایا اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حاجی وہی ہے کہ بال اُکھے ہوں اور بدن میں سے بو آتی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کرنے والوں کو دیکھو کہ چڑی اور گھری گھائیوں سے روئیدہ ہو غبار آلود چلے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یقیناً نفث کے منہ بال اُکھنے اور غبار آلود ہونے کے ہیں اور اسکے ختم کر دینے سے بال منڈانا اور چھین اور ناخن کترانی فراہم ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لشکروں کے سرداروں کو نامہ لکھا کہ پرتل کے پنا کر و اور سختی کی برداشت کی عادت ڈالو اور کسی کا قول ہے کہ اہل میں حاجیوں کے قافلہ کی زمینت ہیں کیونکہ وہ لوگ انکسار اور ضعف کی حالت اور اکابر سلف کی سیرت پر ہیں اور لباس کے باب میں سرخ سے علی الخصوص احتراز کرے اور زمین شہرت ہو خواہ کیسے طح کا ہو اس سے عموماً اجتناب چاہیے کہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں تھے آپ کے اصحاب ایک منزل میں اتر کر اونٹ چرانے لگے آپ نے دیکھا کہ اونٹوں کے پالانوں پر سرخ چادرین پڑی ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرخی تمہارے غلبہ ہو گئی ہو راوی کہتے ہیں کہ ہم سب اُکھٹے ہوئے اور ان چادروں کو اونٹوں کی پشت پر سے اتار لیا یہاں تک کہ بعض اونٹ بھاگ بھی گئے ادب ششم یہ ہے کہ چوپایہ کے ساتھ نرمی کرے اور جو چیز اس کی طاقت سے زیادہ ہو اس کو نہ لادے اور محل بھی اسی کی

عمرہ کو پیادہ پا چلنا زیادہ تر مستحب ہو اور اگر پیادہ چلنے کے ساتھ اپنے گھر ہی سے احرام بھی باندھ لے تو کہتے ہیں کہ یہ حج کا پورا کرنا ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والتواضع والعمرة لہ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہی فرمایا ہے۔ اور بعض علما نے فرمایا ہے کہ سوار ہونا افضل ہے کہ اس میں خج پڑتا ہے اور نفس تنگ نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو ایذا کم ہوتی ہے اور احتمال اپنے سلامت رہنے اور حج کے پورا ہونے کا زیادہ تر ہے۔ اور تحقیق کی رو سے اگر دیکھیں تو یہ امر پہلی بات کے مخالفت نہیں بلکہ تفصیل وار کہنا چاہیے کہ جس شخص پر پیادہ چلنا سہل ہو اس کو پیادہ جانا افضل ہو اور اگر پیادہ پا ہونے سے ضعیف ہو جاوے یا بخلی آ جاوے یا عمل کرنے میں کوتاہی ہو تو اس صورت میں سوار ہونا بہتر ہے جیسے مسافر اور مریض کے حق میں روزہ رکھنا بہتر ہے بشرطیکہ ضعف اور بخلی کی نوبت اُنکو نہ آوے اور بعض علما سے کسی نے سوال کیا کہ عمرہ کو پیادہ جانا بہتر ہے یا ایکس ورم کو گھاکرایہ کر لیا جاوے فرمایا کہ اگر درم دنیا اس کو ناگوار تر ہو تب تو سواری کرایہ کرنی بہ نسبت پیادہ چلنے کے بہتر ہے اور اگر تو انگوڑوں کی طرح پیادہ چلنا شاق معلوم ہوتا ہو تو پیادہ جانا افضل ہے۔ اس جواب میں گویا وہ مذہب اختیار کیا جس میں نفس پر مجاہدہ ہو خیر یہ بھی ایک مذہب ہے لیکن افضل یہ ہے کہ پیادہ جاوے اور جب قدر کرایہ میں خج ہوتا ہو وہ خیرات کر دے کہ یہ صورت اس سے بہتر ہو کہ کرایہ کرنے والے کو اسکے چوپایہ کے کام میں لینے کے عوض دے۔ اور اگر اس کا نفس اس بات کو گوارا نہ کرے کہ اپنے اوپر دہری مشقت پیادہ چلنے اور خج کرنے کی لیوے تو پھر وہی صورت ہے جو بعض علما نے ذکر کی ادب ششم یہ ہے کہ بجز پرتل کے جانور کے اور سوار نہ ہو اور محل سے علیحدہ رہے ہاں جب صورت میں کہ کسی عذر کے باعث پرتل کے جانور پر سوار نہ ہو سکے تب محل کا مضائقہ نہیں اور پرتل پر سوار ہونے میں دو فائدے ہیں اول اونٹ کو آرام دینا کہ محل سے اس کو ایذا ہوتی ہے۔ دوسرے دو لٹروں اور متکروں کی ہیئت سے محفوظ رہنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ کے اونٹ پر حج کیا تھا اور آپ کے نیچے پڑنا پالان اور ایک پڑانی چادر بھی سکی قیمت چار درم تھی اور طواف اسی سواری پر کیا تاکہ لوگ آپ کی سیرت اور عادت کو دیکھیں اور ارشاد فرمایا کہ خذوا عنی مناسکم اور کہتے ہیں کہ یہ محل حجاج کے ایجاد ہیں اسکے عہد کے علما انکو برا جانتے تھے چنانچہ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں کوفہ سے قادیسیہ کو حج کے لیے نکلا اور راہ میں بہت سے شہروں کے رفیق ملے میں نے سب حاجیوں کو دیکھا کہ پرتل کے اونٹوں اور شلتیوں اور پالانوں پر سوار ہیں ان سب میں بجز دو محملوں کے اور میں نے نہیں دیکھے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حاجیوں کے قافلہ میں حجاج کے ایجاد کیے ہوئے لباس اور محل دیکھتے تو فرماتے کہ حاجی تھوڑے ہیں اور سوار بہت ہیں پھر اپنے ایک مسکین خستہ حال کو دیکھا کہ اسکے نیچے گون ہیں فرمایا کہ حاجیوں میں شخص بہتر ہے ادب ہفتم یہ ہے کہ خستہ حال اور اُکھے بال اور غبار آلودہ رہے زمینت ہت نہ کرے اور نہ تقاضا اور کثرت مال جتانے کے لوازم پر مائل ہو تاکہ کہیں متکبروں اور آرام طلبوں کے دفتر میں داخل اور ضغفا و ساکین اور خاص صاحبین کے زمرہ سے خارج نہ ہو جاوے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بن عبدیہ کی حدیث میں روئیدہ موئی اور پیادہ پانی کے لیے اُفر فرمایا ہے اور تن آسانی اور تنعم سے منع فرمایا اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ حاجی وہی ہے کہ بال اُکھے ہوں اور بدن میں سے بو آتی ہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کرنے والوں کو دیکھو کہ چڑی اور گھری گھائیوں سے روئیدہ ہو غبار آلود چلے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یقیناً نفث کے منہ بال اُکھنے اور غبار آلود ہونے کے ہیں اور اسکے ختم کر دینے سے بال منڈانا اور چھین اور ناخن کترانی فراہم ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لشکروں کے سرداروں کو نامہ لکھا کہ پرتل کے پنا کر و اور سختی کی برداشت کی عادت ڈالو اور کسی کا قول ہے کہ اہل میں حاجیوں کے قافلہ کی زمینت ہیں کیونکہ وہ لوگ انکسار اور ضعف کی حالت اور اکابر سلف کی سیرت پر ہیں اور لباس کے باب میں سرخ سے علی الخصوص احتراز کرے اور زمین شہرت ہو خواہ کیسے طح کا ہو اس سے عموماً اجتناب چاہیے کہ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی سفر میں تھے آپ کے اصحاب ایک منزل میں اتر کر اونٹ چرانے لگے آپ نے دیکھا کہ اونٹوں کے پالانوں پر سرخ چادرین پڑی ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرخی تمہارے غلبہ ہو گئی ہو راوی کہتے ہیں کہ ہم سب اُکھٹے ہوئے اور ان چادروں کو اونٹوں کی پشت پر سے اتار لیا یہاں تک کہ بعض اونٹ بھاگ بھی گئے ادب ششم یہ ہے کہ چوپایہ کے ساتھ نرمی کرے اور جو چیز اس کی طاقت سے زیادہ ہو اس کو نہ لادے اور محل بھی اسی کی

شرع حج سے آخر تک اعمال کے اندر فکر کرنا اور ان کے اسرار و معانی کو یاد کرنا کس طرح چاہیے۔ واضح ہو کہ حج میں سب سے اول یہ سمجھنا ہے کہ دین میں اس کا رتبہ کیا ہے پھر اس کی طرف شوق کا ہونا پھر ارادہ کرنا پھر وجہ حج کے موانع ہیں انکو ہر طرف کرنا پھر احرام کا کپڑا مول لینا پھر پوشہ کا خریدنا پھر سواری کا کرایہ کرنا پھر اپنے وطن سے باہر ہونا پھر جنگل میں چلنا پھر میقات پر سے لبیک کے ساتھ احرام باندھنا پھر مکہ میں داخل ہونا پھر بوجہ بیان گذشتہ افعال حج کو پورا کرنا ہو اور ان باتوں میں سے ہر ایک میں یاد کرنے والے کے لیے تذکرہ ہو اور عبرت حاصل کرنے والے کے لیے عبرت ہو اور مرید صادق کے واسطے تنبیہ اور دانا آدمی کے لیے تعریف اور اشارہ ہو اب ہم انکی کاہلہ و نالہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جب ان کا دروازہ کھل جائیگا اور اسکے ابواب معلوم ہو جائیں گے تو ہر ایک حاجی کو بقدر اسکے دل کی صفائی اور باطن کی طہارت اور فہم کی کثرت کے ان کے اسرار معلوم ہو جائیں گے اب ہر ایک کو تفصیل سننا چاہیے فہم جانتا چاہیے کہ جب تک آدمی شہوات سے پاک نہ ہو اور ضروری چیزوں پر انکسار کے لذات سے باز نہ رہے اور تمام حرکات و سکنات میں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو رہے تب تک خدا تعالیٰ تک اسکی رسائی نہیں ہو سکتی اور اسی وجہ سے پہلے ملتون کے لوگ خلق سے تنہا ہو کر راہب ہو گئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر جا رہے اور خدا تعالیٰ کے ساتھ انس حاصل کرنے کو خلق سے وحشت اختیار کی اور اسی کی خاطر موجودہ لذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی طمع میں اپنی نفسوں پر سخت مجاہدے لازم کیے اور خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں انکی ثنا فرمائی چنانچہ ارشاد ہوتا ہے ذلک بان منہم قیسین و رہباناً و انہم لا یتکبرون پس جب یہ بات پُرانی پڑ گئی اور خلق شہوات کی پیروی پر متوجہ ہوئی اور عبادت الہی کے لیے خاص ہو رہے تو چھوڑ کر عبادت میں شتی اختیار کی تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریق آخرت کے زندہ کرنے اور پہلے رسولوں کے طریق پر چلنے کی تجدید کے لیے مبعوث فرمایا ملتون کے لوگوں نے آپ سے رہبانیت اور سیاحت کا حال پوچھا کہ آپ کے دین میں ہین یا نہیں اپنے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے عوض ہکو دو چیزیں بدل دیں یعنی جہاد اور طہارت پر کبیر کناس جس سے مراد حج ہو۔ اور مسالحین کو جو کسی نے آپ سے پوچھا تو فرمایا کہ وہ لوگ روزہ دار ہیں مگر خدا سے تعالیٰ نے اس امت پر انعام فرمایا کہ حج کو ان کے لیے رہبانیت کر دیا پھر خانہ کعبہ کو کتنے شرف عنایت فرمائے کہ اسکو اپنی ذات پاک کی طرف منسوب کیا اور اپنے بندوں کا مقصود اسکو ٹھہرایا اور اسکے گرد کی زمین کو اسکی عظمت اور شان کے لیے حرم بنایا اور عرفات کو ایسا کرویا جیسے حرم کے سامنے میدان ہوتا ہو پھر اس جگہ کی حرمت کی تاکید زیادہ کی کہ اس کے شکار اور درخت کو حرام کر دیا اور اسکو ایسا بنا دیا جیسے بادشاہوں کا دربار ہوتا ہو کہ زیارت کرنے والے دور دراز راہوں سے ٹولیدہ موغبار آلود رب البیت کے لیے انکسار کرنے اور اسکے جلال و عزت کے سامنے خضوع و خشوع سے دبے چلے آویں اور باوجود اسکے اس بات کے مقرر ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امر سے منزه ہو کہ کوئی گھر اسکو گھیرے یا کوئی شہر اسکو اپنے درمیان میں لیوے تاکہ اس بات سے انکی غلامی اور بندگی بڑھ جاوے اور فرمانبرداری اور انقیاد کامل تر ہو جاوے اور اسی لیے بندوں پر حج میں وہ اعمال مقرر فرمائے جنکے ساتھ نفس مانوس نہوں اور انکی وجہوں کو عقلیں نہ پاسکیں مثلاً پھر دن پر نکرین مارنا اور صفائے مردہ کے درمیان چند بار آمد و رفت کرنا وغیرہ اور ان جیسے اعمال سے کمال غلامی اور بندگی ظاہر ہوتی ہو کیونکہ دوسرے اعمال میں کچھ نہ کچھ نفس کا حظ ہو جیسے زکوٰۃ میں مثلاً دہش ہو اور اسکی علت معلوم ہو کہ بخل طبیعت میں نہ رہے اور عقل کو اسکی طرف رغبت ہو اور روزہ میں کسر شہوت ہو جو شیطان کا آلہ ہو اور دوسرے شغلون سے باز رہ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہو اور نماز میں سجدہ اور رکوع کرنا خدا تعالیٰ کے لیے تواضع کی صورت کے افعال کرنے سے انکسار کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے نفسون کو انس ہوتا ہو مگر سعی کی پھیرون اور کنکروں کے پھینکے اور دوسرے اس طرح کے اعمال میں نہ تو نفس کو کچھ خطر ہو نہ طبیعت کو ان سے انس ہو نہ عقل انکی وجہوں کی طرف راہ پاتی ہو اس صورت میں ان اعمال کی بجا آوری کا باعث بجز تعمیل ارشاد اور کچھ نہیں کہ امر واجب الاتباع ہو اسکا ماننا چاہیے اس باب میں عقل کا تصرف بالاسے طاق ہو جاتا ہو اور نفس اور طبیعت کو ان کے انس کے محل سے پھیرنا پڑتا ہو کیونکہ جتنی چیزوں کے معانی عقل سمجھ جاتی ہو تو انکی طرف کچھ ایک طبیعت کی رغبت ہوتی ہو اور یہی رغبت اس امر پر مددگار اور اسکی تعمیل پر ابھارتی ہو اسوجہ سے ایسے اوامر کی بجا آوری سے کمال غلامی اور اطاعت ظاہر نہیں ہوتی کہ نگاہ میل طبیعت کا بھی ہوتا ہو

اسی واسطے کہ ان میں عالم ہیں اور دین میں دنیا میں نہ رہیں گے کہ ان سے کچھ نہ کچھ نفس کا حظ ہو جیسے زکوٰۃ میں مثلاً دہش ہو اور اسکی علت معلوم ہو کہ بخل طبیعت میں نہ رہے اور عقل کو اسکی طرف رغبت ہو اور روزہ میں کسر شہوت ہو جو شیطان کا آلہ ہو اور دوسرے شغلون سے باز رہ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جاتا ہو اور نماز میں سجدہ اور رکوع کرنا خدا تعالیٰ کے لیے تواضع کی صورت کے افعال کرنے سے انکسار کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم سے نفسون کو انس ہوتا ہو مگر سعی کی پھیرون اور کنکروں کے پھینکے اور دوسرے اس طرح کے اعمال میں نہ تو نفس کو کچھ خطر ہو نہ طبیعت کو ان سے انس ہو نہ عقل انکی وجہوں کی طرف راہ پاتی ہو اس صورت میں ان اعمال کی بجا آوری کا باعث بجز تعمیل ارشاد اور کچھ نہیں کہ امر واجب الاتباع ہو اسکا ماننا چاہیے اس باب میں عقل کا تصرف بالاسے طاق ہو جاتا ہو اور نفس اور طبیعت کو ان کے انس کے محل سے پھیرنا پڑتا ہو کیونکہ جتنی چیزوں کے معانی عقل سمجھ جاتی ہو تو انکی طرف کچھ ایک طبیعت کی رغبت ہوتی ہو اور یہی رغبت اس امر پر مددگار اور اسکی تعمیل پر ابھارتی ہو اسوجہ سے ایسے اوامر کی بجا آوری سے کمال غلامی اور اطاعت ظاہر نہیں ہوتی کہ نگاہ میل طبیعت کا بھی ہوتا ہو

اور ہمیں وجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حج کے باب میں ارشاد فرمایا تھا لبیک حجۃ تعبد اور یہ الفاظ نماز اور روزہ وغیرہ میں ارشاد نہ فرمائے اور ازاجنا کہ خواہش حکمت الہی کی یہ ہونی کہ خلق کی بنیاد کو انکے ایسے اعمال سے دلیتہ کرے جو انکی طبیعتوں کے خلاف ہوں اور یہ کہ بنیاد کی باگ شرع کے اختیار میں رہے تاکہ اپنے اعمال میں انقیاد کے طریق اور عبادت کی مقتضا پر تردد کریں اسی سبب ضرور ہوا کہ جن اعمال کی جوہر پر عقلموں کو راہ نہیں ملتی وہ تزکیہ نقوس کے باب میں سب عبادتوں میں سے کامل تر ہوں کیونکہ نفسوں کو مقتضائے طبع اور اخلاق سے پھرنا غلامی منشا ہو اور تمکو یہ معلوم ہو چکا تو اب سمجھ جاو گے کہ ان افعال عجیب سے نفسوں کا تعجب کرنا اسی سبب سے پیدا ہوا کہ انکو عبادات کے اسرار سے غفلت ہو اور اس قدر بیان کرنا اصل حج کے سمجھانے کے لیے انشاء اللہ کافی ہو اور شوق اس بات کے سمجھنے اور تھان لینے کے بعد ابھرنا ہو کہ گھر خدا میں غزل کا ہو اور اسے اسکو پادشاہی دربار کی طرح بنایا ہو تو جو اس دربار کا قصد کرتا ہو وہ خداوند کریم کا قصد اور زیارت کرتا ہو اور جو شخص دنیا میں اس گھر کا قصد کرتا ہو شایان ہو کہ اسکی زیارت ضائع نہ ہو اور مقصود زیارت یعنی دیکھنا دیدار الہی کا مبادی معین میں نصیب ہو اسوجہ سے کہ دنیا میں آنکھ کو بوجہ تصور اور فنا کے یہ استعداد نہیں کہ دیدار الہی کے نور کو قبول کرے اور اسکی تاب لاسکے اور آخرت میں اسکو لقا کی مدد ملے گی اور تغیر و فنا سے محفوظ رہے گی ایسے استعداد نظر اور دیدار کی ہو جاوے گی لیکن تاہم بوجہ خانہ کعبہ کے قصد کرنے اور اسکی طرف دیکھنے کے بوجہ وعدہ خداوند کریم کے اسکو استحقاق رب البیت کے دیدار کا ہو جاوے گا اب ظاہر ہو کہ شوق دیدار الہی اسکے سبب کا یعنی دیدار کعبہ کا شائق کر دیا علاوہ ازین عاشق کو معشوق کی طرف منسوب چیز کی رغبت ہو اسی کرتی ہو اور کعبہ خدا میثاق کی طرف منسوب ہو تو بالضرور آدمی کو صرف اسی نسبت کے لحاظ سے اسکا مشتاق ہونا چاہیے اور ثواب کثیر موعود کے حاصل کرنے کو قطع نظر کرنا چاہیے اور ارادہ کے باب میں یہ جانے کہ میں نے اپنے گھر والوں اور وطن کے جد ہونکا اور شہوات اور لذات علویہ رہنے کا قصد اس غرض سے کیا ہو کہ زیارت خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوں پس اپنے دل میں خانہ کعبہ اور رب البیت کی قدر بہت بڑی سمجھے اور یہ جانے کہ میں نے ایک بڑے رفیع الشان امر کا ارادہ کیا ہو جسکا معاملہ خطرناک ہو اور جو کوئی بڑی بات کا طالب ہوتا ہو وہ بڑے خطرے میں پڑتا ہو اور چاہیے کہ اپنے ارادہ کو خالص اللہ تم کے لیے کر دے اور ریا اور شہرت سے دور رکھے اور خوب دل میں ٹھان لے کہ ارادہ اور عمل میں سے بجز خالص کے اور مقبول نہوگا اور نہایت لغو اور بڑی بات ہو کہ آدمی قصد توبہ بادشاہ کے گھر اور حرم کا کرے اور مقصود اسکے سوا دوسرا ہو ایسے اپنے دل میں ارادہ کو خالص کے ساتھ درست کر لینا چاہیے اور اخلاص کی صورت یہ ہو کہ جن باتوں میں ریا اور شہرت ہونے لگا کرے پس ضرور ہوا کہ جو چیز اعلیٰ اور بہتر ہو اسکو ادنیٰ سے بدلنے سے احتراز کرے اور قطع علائق کے معنی یہ ہیں کہ حقوق حقدار دن کے حوالہ کرے اور سب گناہوں سے توبہ خالص خدا تعالیٰ کے لیے کرے ایسے کہ جو مظاہر ہو وہ ایک علاقہ ہو اور ہر ایک علاقہ ایسا ہو جیسے کوئی قرضخواہ موجود ہو اور گریبان پکڑیوں کہتا ہو کہ تو کہاں جاتا ہو کیا شاہنشاہ کے گھر کا ارادہ رکھتا ہو حالانکہ اسکے امر کو اپنے گھر میں بجا نہیں لاتا اسکو حقیر جانتا ہو کہ تعمیل نہیں کرتا جیسا تجھے شرم نہیں آتی کہ اسکے سامنے بندہ گنہگار کی طرح جاتا ہو تاکہ تجھے ہٹا دے اور قبول نہ کرے اگر تجھے اپنی زیارت کے قبول ہونے کی رغبت ہو تو اسکے حکم کی تعمیل کر اور حقوق جو ظلم سے لیے ہوں واپس کر اور اول سب گناہوں سے توبہ کر اور اپنے دل کا علاقہ اور طرف التفات کرنے سے قطع کر تاکہ تو اسکی طرف اپنے دل کے چہرے سے متوجہ ہو جی طرح کہ ظاہر حال سے تو اسکے گھر کا متوجہ ہو اور اگر تو ایسا نہ کر گیا تو اپنے سفر سے جکڑو جکڑا اسکے کہ ابتدا میں رنج اور مشقت ہو اور انجام کو مردود ہونا اور نکالا جانا نصیب ہو اور کچھ وصول نہوگا اور وطن سے علاقہ کو ایسی طرح منقطع کرے جیسے کوئی دہان سے اٹھا جاتا ہو اور فرض کر لے کہ پھر لوٹ کر نہ آؤنگا اور اپنے اہل و فرزند کے لیے وصیت لکھ دے کہ مسافر دفن موت ہوتا ہو جکڑو اس شخص کے کہ خدا بچاوے اور سفر حج کرنے کے لیے علاقوں کو قطع کرتے وقت یہ یاد کرے کہ سفر آخرت کے لیے بھی اسی طرح علاقے چھوٹ جاوے گا ایسے کہ یہ سفر عنقریب آگے چلا آتا ہو اور سفر حج میں جو کچھ کرے اس سے سفر آخرت کی آسانی کی طرح کرے کہ قرار گاہ اور بازگشت وہی ہو اسی لیے چاہیے کہ سفر حج کی تیاری کرنے میں سفر آخرت کو نہ بھولے اور توشہ کو حلال جگہ سے ڈھونڈنا چاہیے اور

تو بیوس ہو کر سواری پر سے گر گئے اور حج کے پورا کرنے تک یہی کیفیت آپ کی رہی۔ اور احمد بن ابی الحواری کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان درانی کے ساتھ تھا جب انہوں نے احرام باندھا تو ایک میل تک اسی طرح چلے آئے اور لبیک نہ کہا پھر انکو غش آگیا اور افاقہ کے بعد فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ نبی اسرائیل کے ظالموں سے کہہ دو کہ میرا ذکر کم کریں کیونکہ ان میں سے جو مجھ کو یاد کرتا ہو میں اسکو لعنت کے ساتھ ذکر کرتا ہوں اور احمد میں نے ایسا سنا ہے کہ جو شخص بوجہ ناجائز حج کرتا ہو اور لبیک کہتا ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو لا لبیک ولا سجدیک حتی ترومانی یدیک تو ہم بھی بخوف نہیں اس سے کہ کہیں ہکو یہی نہ کھا جاوے اور لبیک کہنے والا جب میقات میں لبیک پکار کر کہے اس غرض سے کہ خدا تعالیٰ کی پکار کا جواب دیتا ہوں کہ اُسے فرمایا ہو وَاذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ تَوَدَّعِيَانُ كَرِهَ اللَّهُ مُبْدَلَ صُورِكُمْ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ اللَّهِ فَمَنْ حَبِطَتْ اُشُورَتُهُ فَاِذَا رَءَا مِنْهُ اَمْرًا فَانْكَبْ لِرَبِّكَ خَاِضًا مُّسْتَسِرًّا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَئِنْ رَاَيْتَ مِنْهُ اَمْرًا فَانْكَبْ لِرَبِّكَ خَاِضًا مُّسْتَسِرًّا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَئِنْ رَاَيْتَ مِنْهُ اَمْرًا فَانْكَبْ لِرَبِّكَ خَاِضًا مُّسْتَسِرًّا

کی پکار کا جواب دینگے اور انکی بہت سی قسمیں ہونگی کوئی مقرب ہونگے کسی پر غصہ ہوگا بعضے مقبول ہونگے اور بعضے مردود اور اتبہ امین خوف درجہ کے درمیان متردد ہونگے جیسے میقات میں حاجیوں کو تردد ہوتا ہے کہ معلوم نہیں حج کا پورا کرنا اور اسکا مقبول ہونا میسر ہوگا کہ نہیں اور مکہ میں داخل ہونے کے وقت یہ دھیان کرے کہ اب حرم مامون میں پہنچ گیا اور خداے تعالیٰ سے توقع کرے کہ اس میں داخل ہونے کی بدولت عذاب سے محفوظ رکھیکا اور اس بات کا خوف کرے کہ مبادا قرب کا اہل اگر میں ہوا تو حرم میں آنے سے گناہگار سختی غضب ٹھہر دے گا مگر سب وقوت میں رجا غالب ہونی چاہیے کہ اسکا کرم عام ہو اور خانہ کعبہ کی شرافت نہایت بڑی اور آنے والے کے حق کی رعایت کیا ہی کرتے ہیں اور نہ مانگنے والے اور دہائی دینے والے کی حرمت تلف نہیں کیا کرتے اور کعبہ پر نظر کرنے کے وقت اسکی عظمت دل میں حاضر کرے اور فرض کرے کہ گواہی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور توقع کرے کہ خداے تعالیٰ نے حطرح اپنے بیت عظیم کا دیکھنا روزی کیا ہے اسطرح اپنی ذات پاک کی طرف دیکھنا نصیب کر گیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرے کہ اُسے ایسے مرتبہ پر پہنچایا اور اپنے پاس آنے والوں کے زمرہ میں داخل فرمایا اور اسوقت یہ بھی دھیان کرے کہ قیامت میں سب لوگ جنت کی طرف بتوقع اس میں داخل ہونے کے اسطرح جھلینگے پھر انکے دو فریق ہو جائینگے کہ بعض کو تو اجازت اندر جانے کی ہوگی اور بعض کو ٹاڈیے جاوینگے جیسے حاجیوں کے دو فریق ہیں کہ بعض کا حج مقبول ہو اور بعض کا نامنطور۔ اور جو احوال حج میں پیش آوے اسکو دیکھ کر امور آخرت کی یاد سے غفلت نہ کرنی چاہیے اسلئے کہ حاجیوں کے سب حالات پر آخرت کے حالات دلالت کرتے ہیں اور کعبہ کے طواف کو نماز تصور کرنا چاہیے اسی لیے دل میں طواف کے وقت تعظیم اور خوف اور رجا اور محبت کو اسطرح حاضر کرنا چاہیے جیسا کہ باب اسرار الصلوۃ میں ہم مفصل لکھ آئے ہیں۔ واضح ہو کہ آدمی طواف کی جہت سے ان مقرب فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے جو عرش کے گرد جمع ہو کر طواف کرتے ہیں۔ اور تم یہ مت خیال کرنا کہ طواف سے مقصود یہ ہے کہ جسم خانہ کعبہ کا طواف کرے بلکہ مقصود یہ ہے کہ آدمی کا ذکر دل رب البیت کا طواف کرے یہاں تک کہ ذکر کا آغاز اور انجام اُسی پر ہو جیسے طواف کی ابتدا اور انتہا بیت پر ہوتی ہے۔ اور جاننا چاہیے کہ عمدہ طواف دل کا طواف ہے کہ حضرت الوہیت کے ہو اور خانہ کعبہ عالم ظاہری میں اُس دربار کا نمونہ ہے کیونکہ وہ عالم باطنی میں ہے اور آنکھ سے محسوس نہیں ہوتا جیسے عالم ظاہری میں ہر دن دل کا نمونہ ہے کہ دل عالم غیب میں ہے اور آنکھ سے نہیں محسوس ہوتا اور یہ بھی جان کو کہ عالم ظاہری عالم غیب کا زمینہ ہے اُس شخص کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ یہ دروازہ اُسکے لیے کھول دے اور اسی بات کی طرف اشارہ ہے اس قول میں کہ بیت المعمور آسمان میں کعبہ کے مقابل ہے اور فرشتے اسکا طواف اسطرح کرتے ہیں جیسے انسان کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور چونکہ اکثر خلق کا رتبہ اس جیسے طواف سے قاصر ہے لہذا اپنے مقدور بھران فرشتوں کی مشابہت کے لیے انکو حکم ہوا اور وعدہ اُنسے ہو گیا کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت کرے وہ انہیں میں سے ہوگا اور جو شخص فرشتوں کے سے طواف پر قادر ہو تو وہ ایسا شخص ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبہ اسکی زیارت اور طواف کرتا ہے چنانچہ بعض مکاشفہ والوں نے بعض اولیاء اللہ کا حال ایسا ہی دیکھا ہے اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت یہ اعتقاد کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اسکی طاعت پر معیت کرتا ہوں اور اب ارادہ پختہ کرے کہ اس عمدہ کو پورا کر دے گا کیونکہ جو شخص بیعت میں دغا کرتا ہے سختی غضب ہوتا ہے

رستہ نہ لیکے تیرا معتبر ہے اور نہ سہل کی جب تک کہ تو وہ چیز پٹا نہ دیوے جو وہ سرون کی تیرے قبضہ میں ہے اور اسطے ۱۲۳ اور اوادہ زبردست ابن عمر رضہ ۱۲

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا انجرا الاسود بین التمدع و جبل فی الارض
ایصالح بہا خلقہ کما یصالح و الرجل اخاہ اور پردہ کعبہ کو پکڑنے اور ملتزم سے چمٹنے کے وقت یہ نیت کرے کہ بیت اور رب البیت
کی محبت اور شوق میں قرب کا طالب ہوں اور بدن کے لگنے کو برکت جانے اور یہ توقع کرے کہ جو عضو بدن کعبہ سے ملجا ویگا
وہ آگ سے محفوظ رہیگا اور پردہ پکڑنے میں یہ نیت ہو کہ طلب مغفرت اور درخواست امان میں الحاج کرتا ہوں جیسے کوئی خطاوار حجاب
قصور کرتا ہو اُسکے دامن میں لپٹا ہو اور عفو تصور کے لیے اُسکے سامنے انکسار کرتا ہو اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرا ملجا اور ماوا بجز تیرے
اور کہیں نہیں اور بدن تیرے کرم اور عفو کے اور کہیں ٹھکانا نہیں اور اب میں تیرا دامن نہ چھوڑ دوں گا جب تک کہ خطا معاف نہ کرے
اور آئندہ کو دامن نہ دے دے اور سعی صفا اور مردہ کے درمیان خانہ کعبہ کے چوک کے اندر ایسی ہی کہ جیسے غلام پادشاہ کے محل کے
چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس نظر سے کہ خدمت میں اپنا خلوص ظاہر کرے اور اس امید سے کہ نظر رحمت سے سرفراز ہو وے یا جیسے
کوئی بادشاہ کے پاس داخل ہو اور پھر باہر نکلے اور نہ جانتا ہو کہ بادشاہ میرے باب میں کیا حکم کرے یا منظور فرماویگا یا نا منظور تو دربار
کے چوک میں بار بار آتا جاتا ہو اس امید سے کہ اول دفعہ میں اگر رحم نہ کرے گا تو دوسری بار میں مرحمت فرماویگا چاہے وہ بار بار
آید کیسے بخدشت شاہ + سوم ہر آئینہ دروے کند بہ لطف نگاہ + اور صفا اور مردہ کے درمیان آمد و رفت کرنے کے وقت یہ خیال کرے
کہ میدان قیامت میں میزان کے دونوں پلوں کے بیچ میں ایس طرح پھرنا ہو گا صفا کو حسنات کا پلہ سمجھ لے اور مردہ کو برائیوں کا اور پھر
خیال کرے کہ دونوں پلوں کے درمیان ایس طرح آنا جانا ہو گا کہ دیکھیے کونسا پلہ غالب رہتا ہو اور کونسا مغلوب اور عذاب اور مغفرت میں
تردد ہو گا کہ کسکا مستحق ہوتا ہو اور عرفات پر ٹھہرنے میں جب لوگوں کا اثر دھام اور آواز دن کا بلند ہونا اور زبانوں کا اختلاف
اور مشاعر کی آمد و رفت میں ہر ایک فرقہ کا اپنے اپنے اماموں کے قدم بہ قدم چلنا نظر پڑے تو یہ یاد کرے کہ میدان قیامت میں بھی
تمام امتیں مع انبیاء کے اسی طرح اکٹھی ہوں گی اور ہر امت اپنے نبی کی پیروی کرے گی اور انبیاء کی شفاعت کی طمع کریں گی اور اس میدان
میں قبولیت اور عدم قبولیت کے باب میں حیران رہیں گی اور جب آدمی کو عرفہ میں یہ خیال گزرے تو چاہیے کہ اپنے دل کو انکسار اور اللہ
کی طرف رجوع کرنا لازم کر دے تاکہ فلاح والوں اور محروم فرقہ کے ساتھ شہر ہو۔ اور اس جگہ اپنی رجا کو قبول ہی سمجھے کیونکہ یہ میدان
شریف ہو اور رحمت الہی دربار جلال سے تمام خلق پر نازل ہوتی ہو اور اُسکے آنے کا ذریعہ دلدلے عزیز زمین کے اوتا دون کے ہوتے ہیں
اور یہ میدان ابدال اور اوتا د کے گردہ سے بھی خالی نہیں رہتا اور صاحبین کے گردہ بھی اس میں ضرور ہوتے ہیں جس جب ان لوگوں کی
ہمتیں جمع ہو کر اُنکے دل انکسار و زاری کرتے ہیں اور ہاتھ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیلاتے ہیں اور گردنیں اُسکی طرف کو کھینچتی ہیں اور ایک ہمت
کے ساتھ طلب رحمت کے لیے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر یہ گمان مت کرنا کہ وہ اپنی امید میں محروم رہیں اور اُنکی کوشش بیکار جاوے
بلکہ اپن وہ رحمت نازل ہوتی ہو کہ سب کو ڈھانپ لے اور سیوا سٹے کہتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی عرفات میں موجود ہو کر یہ گمان کرے
کہ خداے تعالیٰ نے میری مغفرت نہیں کی اور حج کا راز اور غایت مقصود بھی ہے کہ ہمتوں کا اجتماع ہو اور جو ابدال و اوتا د کے شہروں کے
اطراف سے مجتمع ہوتے ہیں اُنکے پاس ہونے کے سبب جمع ہمت میں سہارا ملے۔ غرض کہ رحمت الہی کے اتارنے کا طریق اس کے برابر اور کوئی
نہیں کہ ہمتیں اکٹھی ہوں اور ایک وقت میں ایک زمین پر دل ایک دوسرے کی مدد کریں اور کنگروں کے پھینکنے میں یہ قصد کرے کہ
غلامی اور بندگی کے ظاہر کرنے کے لیے امر کی طاعت کرتا ہوں اور صرف تعمیل ارشاد کے لیے اُٹھتا ہوں بدون اس کے کہ اس فعل میں کچھ عقل اور
نفس کا حظ ہو پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشابہت کا قصد کرے کہ اس مقام پر آپ کو شیطان مردود و ظاہر ہوا تھا تاکہ آپ کی حج
میں کچھ شبہ ڈال دے یا کسی مصیبت میں مبتلا آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اس کے دفع کرنے کو اور اُسکی امید منقطع کرنے کو اُسکے کنگر مارو۔ اب اگر

رح احرار اللہ غزوہ کا دہنا فتح کر میں کہ اس سے اپنی مخالفت سے مصافحہ کر تا ہوا یہ حدیث باب دوم میں گذری برادیت عبد اللہ بن عمر ۱۲

محمد صلعم خاک کے اندر ہوں۔ اور آنحضرت صلعم کی زیارت اسی طرح کھڑا ہو کر کرنی چاہیے جیسے ہم لکھ آئے ہیں اور آپ کی زیارت موت کے بعد اسی طرح کرو جیسے زندگی میں کرتے اور آپ کی قبر شریف کے آٹھ ہونچا جیسے آپ کے جسم مبارک سے حالت میں قریب ہوتے اور ج طرح کہ آپ کی زندگی میں آپ کے جسم پاک کو ہاتھ لگانے اور بوسہ دینے میں اختلاف تعلیم اور سواد ادب جانتے بلکہ دور سے کھڑے ہوئے آپ کی طرف کو مائل رہتے اسی طرح اب بھی کرنا چاہیے کیونکہ زیارات کو ہاتھ لگانا اور بوسہ دینا نصاریٰ اور یہودی کی عادت ہے۔ اور جان لینا چاہیے کہ آنحضرت صلعم کو تمہارے آنے اور کھڑے ہونے اور زیارت کرنے کا علم ہوتا ہے اور تمہارا درود و سلام آپ کی خدمت مبارک میں پہنچتا ہے پس زیارت کے وقت تم آپ کی صورت کریم کو یوں خیال کرو کہ تمہارے سامنے محمد میں موجود ہے اور پھر اپنے دل میں آپ کے مرتبہ عظیم کو تصور کرو اور درود و سلام کا آپ کا پہنچنا اس حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے وہ آپ کو آپ کی امت کے لوگوں کو سلام پہنچایا کرتا ہے اور یہ بات اس شخص کے حق میں جو آپ کی قبر شریف پر حاضر ہوا ہو تو جو شخص آپ کی زیارت کے شوق میں قبر کی زیارت پر اکتفا کرنے کے ارادہ سے وطن کو چھوڑا اور جنگلون کو طر کر حضور کی میں حاضر ہو گا اس کا سلام کیسے نہ پہنچے گا۔ اور آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ عشر اکیوبہ بدلہ تو صرف زبان سے درود کہنے کا ہے تو جس صورت میں کہ آپ کی زیارت کے لیے تمام بدن سے حاضر ہوا اس کا بدلہ کیسا کچھ ہو گا پھر آنحضرت صلعم کے منبر شریف کے پاس آو اور یہ خیال کرو کہ آپ منبر پر چڑھے کھڑے ہیں اور مہاجر اور انصار آپ کے گرد حلقہ کیے ہیں اور آپ ان کو اپنے خطبہ میں خدا تعالیٰ کی طاعت پر ترغیب دلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو کہ قیامت میں تمہارے اور آپ کے درمیان میں جدائی نہ کرے غرض کہ حج کے اعمال میں دل کا وظیفہ یہ ہے جو مذکور ہوا جب اعمال حج سے سب سے فائدہ ہو چکے تو چاہیے کہ اپنے دل پر رنج اور خوف کا التزام کرے اور یہ کہ معلوم نہیں کہ ہمارا حج مقبول ہوا اور محبوب لوگوں کے زمرہ میں رہے یا حج نامنظور ہوا اور نکالے ہوں میں ملائے گئے اور یہ امر اپنے دل اور اعمال سے معلوم کر لے یعنی حج کے بعد اگر اپنے دل کو پاوے کہ دینا سے زیادہ کنارہ کرنے لگا اور انس باللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اعمال شریعت کی میزان کے بموجب سنجیدہ سرزد ہوتے ہیں تو قبول ہونے کا اعتماد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کا حج قبول کرتا ہے جس کو دوست رکھتا ہو اور جس کو دوست رکھتا ہو اس کا متولی ہوتا ہے اور اپنی محبت کے آثار اس پر ظاہر کرتا ہے اور اپنے دشمن الیمیس مردود کا دباؤ اس پر سے ہٹا دیتا ہے تو جب اس طرح کی باتیں ظاہر ہونگی تو معلوم ہو گا کہ حج قبول ہوا اور اگر معاملہ بالعکس ہو تو محبت نہیں کہ اس سفر سے آدمی کو بجز مشقت اور سختی کے اور کچھ وصول نہ ہو معاذ اللہ منہا باب سراج تمام ہوا اس کو بعد باب آداب تلاوت مذکور ہو گا واللہ شہدا ولا آخرا صلی اللہ علی کل عبد مسلم

آنکھوان باب آداب تلاوت قرآن کے بیان میں

رباعی منظور اگر مجھے ہو قرب یزدان
ترتیل سے دن رات پڑھا کر قرآن

دیکھ افترا و ارتق و رتل کی حدیث
جو مرتبہ قاری کے ہیں تجھ پر ہوں عیان

واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان بندہ دن پر یہ ہوا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انکو شرف بخشا اور اپنی کتاب منزل سے اس کی گردنوں میں طوق سنت ڈالا یہ وہ کتاب ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے سے باطل اسپر نہیں آتا اہل فکر کو اس سے گنجائش ہو گئی کہ اس کے قصے اور خبروں سے عبرت حاصل کریں اور چونکہ اس میں تفصیل احکام اور تفریق حلال و حرام کی بخوبی ہے اس نظر سے یہ سیدھے راستے اور طریق عمدہ کا چلنا اس سے واضح ہو گیا حقیقت میں جینا اور نور دہی ہو اور اسی کے باعث مغالطہ سے نجات ہوتی ہے اور اس میں ایمان و توحید دلی کو نشا ہے حیا و دن میں سے جو اس کے مخالف ہو اس کی کمر اللہ نے توڑی اور جس نے اس کے سوا دوسری کتاب میں علم کو طلب کیا وہ حکم الہی سے گمراہ ہوا جل متین اور نور میں اور عسودہ و لقی اس کا نام اور قلیل و کثیر اور صغیر و کبیر پر حاوی ہونا اس کا کام نہ اس کے عجائب و غرائب کی کوئی نہایت نہ اہل علم کے نزدیک اس کے فوائد کی کوئی حد و غایت تلاوت و انون کے نزدیک زیادہ پڑھنے سے پڑانی نہیں ہوتی بلکہ ہر بار لذت جدید دیتی ہے اور اولین اور آخرین کو وہی ہدایت کرتی ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جب اس کو جنوں نے سنا تو اپنی قوم کی طرف جلد

۱۲

کہ دن رات میں ختم کریں اُسکو تو کچھ لوگوں نے مکروہ جانا ہے اور ایک یہ کہ تیس پاروں سے ایک ہر روز پڑھکر مہینے میں ایک ختم کریں اور یہ قرأت گویا بہت ہی کم ہے جسے اول صورت بہت زیادہ تھی اور ان دونوں کے درمیان میں دو درجے میاں ہیں ایک تو یہ کہ ہفتہ میں ایک بار ختم کریں اور دوسرے یہ کہ ہفتہ میں دو بار تاکہ تین دن کے قریب میں ایک ختم ہو جاوے۔ اور اس صورت میں مستحب یہ ہے کہ ایک ختم دن میں پڑھا کرے اور ایک رات کو اور دن والے ختم کو دو شنبہ کے روز صبح کی دو رکعتوں میں یا ان دونوں کے بعد تمام کیا کرے اور رات کے ختم کو جمعہ کی شب میں مغرب کی دو رکعتوں میں یا ان کے بعد تمام کیا کرے تاکہ اول روز اور ابتدا شب میں دونوں ختم ہو جاوے اس غرض سے کہ اگر ختم شب کو ہوتا ہے تو فرشتے صبح تک قاری پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں اور اگر دن کو ہوتا ہے تو شام تک یہی حال ہوتا ہے تو ابتدا روز و شب میں ختم سے یہ فائدہ ہے کہ فرشتوں کی برکت تمام دن اور رات کو عاوی ہوگی۔ اور مقدار قرأت کی تفصیل یہ ہے کہ اگر پڑھنے والا عابد ہو اور طریق آخرت کو غل کے ذریعہ سے طے کرنا چاہتا ہے تو اُسکو نہ چاہیے کہ ایک ہفتہ میں دو ختموں سے کم کرے اور اگر دل کے اعمال سے طے کرتا ہو یا علم کے پڑھانے میں مصروف رہتا ہو تو وہ اگر ایک ہفتہ میں ایک ہی ختم پر اکتفا کرے یا کتاب بھی مضائقہ نہیں اور اگر قرآن کے معانی میں نہایت غور کرتا ہو تو اُسکو ایک مہینہ میں ایک ہی ختم کافی ہے اس نظر سے کہ اُسکو مکر پڑھنے اور معانی سوچنے کی حاجت ہے۔ ادب سو م تلاوت کی منزلوں کے باب میں کہ جو شخص ہفتہ میں ایک ختم کرے وہ قرآن مجید کی سات منزلیں کرے کہ اصحاب نے بھی یہی منازل مقرر فرمائی ہیں چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شروع سے لیکر سورہ مائدہ کے اخیر تک پڑھتے اور شنبہ کی شب کو انعام سے ہو تک اور یکشنبہ کی رات کو سورہ یوسف سے مریم تک اور دو شنبہ کی شب کو طہ سے قصص تک اور منگل کی رات کو عنکبوت سے صافات تک اور بدھ کی رات کو زمر سے سورہ زمر تک اور یکشنبہ کی رات کو سورہ واقعہ سے آخر قرآن مجید تک پڑھتے۔ اور حضرت ابن سعود رضی اللہ عنہ بھی سات ہی منزلیں کرتے تھے مگر اسطرح نہ تھیں انکی ترتیب جُدا تھی۔ اور کہتے ہیں کہ قرآن کی سات منزلیں ہیں اول منزل سورہ فاتحہ کی تین سورتوں کی دوسری پانچ کی تیسری سات کی چوتھی نو کی پانچویں گیارہ کی چھٹی تیرہ کی ساتویں سورہ قاف سے لیکر آخر تک کی اب ان منازل کو فی بشوق کہتے ہیں کہ ہر حرف شروع منزل کی سورت کا پہلا حرف ہے یعنی ف سے فاتحہ اور م سے مائدہ اور ی سے یونس اور ب سے بنی اسرائیل اور ش سے شعرا اور و سے والصفات اور ق سے سورہ قاف صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسطرح قرآن مجید کی منزلیں کی ہیں اور اسی طرچ پڑھا بھی کرتے تھے اور اس باب میں ایک حدیث بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور یہ بات خمس اور عشر اور اجزاء کے بننے سے پیشتر سے ہے یہ ساری چیزیں بعد کو ایجاد ہوئی ہیں۔ ادب چہارم لکھنے کے باب میں مستحب ہے کہ قرآن مجید کو خوشخط اور صاف لکھے اور سُرخ سے نقطے اور علامتوں کے کرنے کا مضائقہ نہیں کہ ہمیں زینت اور توضیح اور پڑھنے والوں کو غلط پڑھنے سے روکنا ہے۔ اور حضرت حسن بصری اور ابن سیرین رضی اللہ عنہم قرآن مجید میں خمس اور عشر اور جزو کو بُرا جانتے تھے اور سُرخ اور براہیم سے مروی ہے کہ وہ بھی سُرخ سے نقطے لگاتے اور اُس پر اجرت لینے کو مکروہ جانتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن کو صاف رکھو اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ان امور کو مکروہ کہا تو اسوجہ سے کہ کہیں رفتہ رفتہ اور زیادتیان نہ بڑھ جاوے اسلئے گواہین کچھ خرابی نہ تھی مگر اس عاہ کے بند کرنے اور تغیر سے قرآن کے محفوظ رکھنے کو ایسا فرمایا اور جس صورت میں کہ ان امور سے کوئی خرابی نہ ہوئی اور سب کے نزدیک یہ ٹھہرا کہ اسلئے شناخت زیادہ ہو جاتی ہے تو اب انکے استعمال میں کچھ مضائقہ نہیں اور انکا نو ایجاد ہونا اس مطلب کا تحمل نہیں اسلئے کہ اکثر باتیں نو پیدا اچھی ہیں چنانچہ تراویح کی جماعت کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد ہے اور یہ عمدہ ایجاد اور بدعت حسنہ ہے بری بدعت وہ ہے جو قدیم سنت کی ٹکر پر ہو اور سنت کو بدلے دیتی ہو۔ اور بعض اکابر کہا کرتے تھے کہ میں نقطے دیے ہوئے قرآن مجید میں تلاوت کر لیتا ہوں مگر خدا نے اسے نقطے نہیں لگائے ہوں۔ اور عائشہ بن کثیر سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن مصحفون میں اول صاف تھا پہلے پہل جو بات نئی پیدا ہوئی یہ تھی کہ ب اور ت پر نقطے دیے اور کہا کہ اسکا مضائقہ نہیں کہ یہ قرآن کا نور ہے پھر بعد اُسکے آیتوں کی تمامی پر بڑے نقطے ایجاد کیے اور کہا کہ اسکا کچھ مضائقہ نہیں کہ اس سے آیتوں کا سر معلوم ہوتا ہے پھر بعد اُسکے انجام و آغاز کے نشانات پیدا ہوئے ابوبکر بنی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ مصحف میں سُرخ اعواب لگانے

جب غصہ اور علانیہ دونوں کے پڑھنے میں احادیث وارد ہیں تو انہیں تطبیق کی صورت میں یہ کہ آہستہ پڑھنا یا سے بعید تر ہو اور بناوٹ کو اس میں دخل نہیں تو جو شخص اپنے نفس پر یا اور بناوٹ کا خوف رکھتا ہو اس کے حق میں آہستہ پڑھنا ہی بہتر ہو اور اگر اس امر کا خوف نہ ہو اور نہ پکار کر پڑھنے سے کسی دوسرے کے پڑھنے میں خلل ہو تا ہو تو اس صورت میں پکار کر پڑھنا افضل ہے اس لیے کہ اس میں عمل بہت ہے اور اس کا فائدہ غیر کو بھی پہنچتا ہے اور ظاہر ہے کہ جو غیر دوسرے کو بھی پہنچے وہ اُس سے بہتر ہو ایک ہی کو پہنچے اور ایک وجہ یہ ہے کہ پکار کر پڑھنا قاری کے دل کو ہوشیار کرتا ہے اور اُس کی ہمت کو قرآن میں فکر کرنے کے لیے جمع کر دیتا ہے اور اُس کے کان کو اُس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور نیند کو دفع کر دیتا ہے اور پڑھنے کا مزہ زیادہ ہوتا ہے اور مکان کم کرتا ہے اور یہ بھی امید ہوتی ہے کہ کوئی سوتا ہو آواز نہ کر جاگ پڑے تو اُس کی شب بیداری کا باعث پڑھنے والا ہی ہو گا اور بعض اوقات کوئی غافل بیکار آدمی اُس کو دیکھ کر خواب غفلت سے ہوشیار ہوتا ہے اور بھروسے انچہ ازل دل خیر دبر دل ریزہ قاری کی کیفیت اُس کے دل میں اثر کر جاتی ہے اور کچھ کرنے کا مشاق ہو جاتا ہے پس اگر قاری کو ان تینوں میں سے کوئی ہو تو پکار کر پڑھنا اچھا ہے اور اگر یہ سب نیتیں جمع ہو جاوین تو اجر بھی متضاعف ہو گا کہ تینوں کی کثرت سے اعمال بڑھتے ہیں اور ان کا ثواب متضاعف ہوتا ہے مثلاً ایک کام میں دس نیتیں ہوں تو اُس میں دس نیتیں ہوں تو اب ہونگے اور اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو صحت میں دیکھ کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس میں آگے کا کام اور صحت کا دیکھنا اور اٹھنا زیادہ ہے اسی وجہ سے اس کا ثواب بھی زیادہ ہو گا اور بعضوں نے کہا ہے کہ دیکھ کر قرآن پڑھنا سات گنا ثواب رکھتا ہے اس لیے کہ صحت کا دیکھنا بھی تو عبادت ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کثرت سے صحت میں تلاوت کرتے تھے کہ دو قرآن آپ کے پاس پھٹ گئے تھے اور اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم دستور تھا کہ دیکھ کر تلاوت کرتے تھے اور یہ بُرا سمجھتے تھے کہ کوئی دن ایسا گذرے جس میں صحت کو نہ دیکھ لیں۔ مصر کے ایک فقیہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس سحر کے وقت آئے اور آپ کے سامنے قرآن کھلا ہوا تھا آپ نے اُس فقیہ سے کہا کہ فقہ تمکو قرآن سے روک دیا مجھ کو دیکھو کہ میں عشاء پڑھ کر قرآن اپنے سامنے رکھتا ہوں اور صبح تک اُس کو نہیں بند کرتا۔ اب وہ ہم قرآن کو خوش آوازی سے پڑھنا اور قرات کو سنوار کر ادا کرنا مگر حروف کو اتنا نہ کہیں گے کہ الفاظ بدل جاوین یا اُن کے انتظام میں اتنی ہوجاوے بلکہ ایک خوبی اور زینت کے ساتھ پڑھے کہ سنت ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زینوا القرآن باصوتکم۔ اور فرمایا اذن اللہ لشئ ما اذن لنبی یعنی بالقرآن۔ اور فرمایا لیس بنا من لم یختر بالقرآن۔ بعض اس حدیث سے یہ مراد کہتے ہیں کہ استغنا مقصود ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد لہجہ کا سنوارنا اور الحان سے پڑھنا ہے اور لغت والوں کے نزدیک صواب کے قریب کچھلے ہی معنی ہیں۔ اور مروی ہے کہ ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس نظر کرتے تھے وہ دیر کر تشریف لائیں آپ نے فرمایا کہ دیر کیوں ہوئی انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ایک شخص کی قرات سنتی تھی کہ اُس سے زیادہ خوش آواز میں نے نہیں سنا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور تشریف لیا کہ اُس شخص کی تلاوت دیر تک سن کر لوٹ آئے اور فرمایا کہ یہ شخص ابو خدیفہ کا مولا ہے خدا کا شکر ہے کہ جسے میری امت میں ایسا شخص کیا۔ اور ایک رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد اللہ بن مسعود کی تلاوت سنی اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما تھے بہت دیر تک کھڑے رہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ارادہ ان یقر القرآن غضا لما انزل فلیقرأ علی قراۃ ابن عم عبد۔ اور ایک بار آپ نے حضرت ابن مسعود کو فرمایا کہ قرآن مجھ کو سنناؤ انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ پر تو اترا ہی ہے آپ ہی کو سنناؤ ان آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اُس کو دوسرے شخص سے سنوں پس حضرت ابن مسعود پڑھنے لگے جاتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہم مبارک سے آنسو بہاتے تھے۔ اور ایک بار آپ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا پڑھنا سنا تو فرمایا کہ اس شخص کو آل داؤد کی مزا میں سے کچھ عنایت ہوا ہے خبر حضرت موسیٰ اشعری کو پہنچی انھوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ آپ سنتے ہیں تو میں آپ کے لیے اور بنا اور سنوار کر پڑھتا۔ اور قاری میثم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ میثم تو ہی ہو جو قرآن کو اپنی آواز سے سنوارتا ہے میں نے عرض کیا کہ ہاں فرمایا کہ خدا تعالیٰ تجھ کو جزا سے نبردیوے۔ اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب جمع ہوتے تو اپنے مجمع میں سے ایک شخص سے کہتے کہ تم کوئی سورت قرآن کی پڑھو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوموسیٰ

[illegible]

کہتے کہ ہمارے رب کی یاد دلاؤ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے یہاں تک قرآن پڑھئے کہ نماز کا وقت درمیان ہوئے کو آجائے اس وقت لوگ کہتے
 کیا یا امیر المؤمنین الصلوٰۃ الصلوٰۃ تو آپ فرماتے کہ ہم کیا نماز میں نہیں ہیں۔ یعنی یہ ارشاد اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر کہ فرماتا ہو کہ اللہ اکبر
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید میں سے ایک آیت سنیگا وہ اسکے لیے قیامت میں نور ہوگی اور ایک حدیث میں ہے کہ اسکے لیے
 دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور جب سننے والے کو اتنا ثواب ہوا اور پڑھنے والا اس ثواب کا سبب ہو تو وہ بھی آمین شریک ہوگا بشرطیکہ اس کا قصد ریا اور تکلف نہ ہو
 تیسری فصل تلاوت کے اعمال باطنی کے ذکر میں اور وہ دس ہیں اول سمجھنا اصل کلام کا یعنی کلام کی عظمت اور بزرگی کو جاننا اور خدا تعالیٰ
 کے فضل و احسان کو خلق پر سمجھنا کہ اُسے عرش برین سے اس کلام کو ایسے درجہ میں اتار دیا کہ خلق کی سمجھ میں آجائے تو اسے تو اب تامل کرنا چاہیے کہ
 خدا تعالیٰ کی مہربانی خلق پر کتنی ہے کہ جو کلام کہ اُسکی صفت قدیم اور اُسکی ذات کے ساتھ قائم تھا اُسکے معانی کو خلق کی سمجھ میں پہنچا دیا اور وہ صفت
 حروف و اصوات کے بیچ میں پڑ کر کس طرح خلق کو ظاہر ہو گئی حالانکہ حروف و اصوات بشر کے صفات ہیں لیکن چونکہ بشر کو طاقت نہیں کہ بدون فیوض
 اپنے صفات نفس کے خدا تعالیٰ کے صفات کو سمجھ سکے اس لیے ان حروف و اصوات کے پیرایہ میں اُس صفت کو کر دیا اگر بالفرض کلام الہی کے
 گنہ ہلال حروف کے پیرایہ میں چھپی نہ ہوتی تو عرش بھی اُس کلام کے سننے پر نہ ٹھہرتا نہ خاک کو تاب اُسکے سننے کی ہوتی بلکہ اُسکی عظمت اور اشاعت
 نور سے عرش سے فرش تک سب متفرق ہو جاتے۔ اور اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ ثابت نہ رکھتا تو انگو اُسکے کلام سننے کی تاب
 نہ دیتی جیسے پہاڑ کو اُسکی ادنیٰ تجلی کی طاقت نہ ہوتی اور ریزہ ریزہ ہو گیا اور کلام کی عظمت کا سمجھنا بدون ایسی مثالوں کے ممکن نہیں جو خلق کی
 فہم کی حد تک ہوں اور اسی نظر سے بعض عارفوں نے اُس عظمت کو اس طرح تعبیر کیا ہے کہ کلام الہی میں سے لوح محفوظ میں ہر حرف کوہ قاف سے
 بڑا ہو اور سب فرشتے اگر اس بات پر متفق ہوں کہ اُسکے ایک حرف کو اٹھا دیں تو انگو اُسکی طاقت نہ ہو یہاں تک کہ اسرافیل علیہ السلام جو لوح محفوظ
 کے فرشتے ہیں اگر اٹھا لیتے ہیں اور انکا اٹھانا بھی خدا سے تعالیٰ کے حکم سے ہی نہ اُنکے زور و طاقت سے اللہ تعالیٰ نے انگو اُسکے اٹھانے کی
 طاقت دے دی ہے اور آسمین انگو مصروف رکھا ہے۔ اور باوجود کلام کے عالی درجہ ہونے کے اُسکے معانی فہم انسان میں پہنچیں اور آدمی
 کم رتبہ ہو کر اُسکے سمجھنے میں ثابت رہے اسکے لیے ایک حکیم نے نہایت پاکیزہ و جہ بیان کی ہے اور ایک شال لکھی ہے جس میں کوئی دقیقہ
 فرو گذاشت نہیں کیا وہ یہ ہے کہ اُسے کسی بادشاہ سے استدعا کی کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعت اختیار کر دو بادشاہ نے اُس حکیم سے چند باتیں
 پوچھیں انکا جواب حکیم نے ایسا دیا جو بادشاہ کی سمجھ میں آئے پھر بادشاہ نے پوچھا کہ بھلا یہ بتاؤ کہ جو کلام انبیاء لاتے ہیں اسکو تم دعویٰ کرتے ہو
 کہ آدمیوں کے کلام نہیں بلکہ خدا سے تعالیٰ کا کلام ہے پھر اُس کلام کو آدمی کیسے سمجھتے ہیں حکیم نے جواب دیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی کسی جواب
 یا پرند کو سمجھنا چاہتے ہیں مثلاً آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا یا سامنے منہ کرنا یا پشت پھیرنا وغیرہ اور انکو معلوم ہے کہ جو پایوں کی سمجھ اس بات سے قاصر
 ہے کہ جو کلام ہمارے نور عقل سے حسن ترتیب اور انتظام نادر کے ساتھ سرزد ہوتا ہے اسکو سمجھ لیوں تو بالضرور انکو ہب سام کے درجہ کی طرف اُترنا پڑتا ہے
 اور اپنے مقصود کو اُنکے اندر ایسی آوازوں سے پہنچاتے ہیں جو بہائم کی سمجھ کے مناسب ہوں جیسے ٹخ ٹخ کرنا اور سیٹی بجانا اور اسی کے قریب
 دوسری آوازیں جنکو جانور سمجھ سکیں اسی طرح آدمی بھی کلام الہی کو اُسکی ماہیت اور کمال صفات کے ساتھ سمجھنے سے عاجز ہیں تو انبیاء بھی
 اُنکے ساتھ وہی چال چلے جو آدمی جو پایوں کے ساتھ ہوتے ہیں یعنی اُس کلام پاک کو ایسے الفاظ و حروف میں بیان کیا جس سے آدمی اُسکی
 حکمت کو سمجھ جاوے جیسے جانور سیٹی وغیرہ سے اُنکے مطالب کو سمجھ لیتے ہیں۔ اور چونکہ حکمت کے معانی ان حروف و اصوات میں پوشیدہ ہیں
 اسی جہت سے اُن معانی کی شرافت اور عظمت کے سبب سے کلام کی عظمت کیجاتی ہے تو گویا آواز حکمت کا جسم اور مکان ہے اور حکمت آواز کیجیے
 روح اور جان پس جیسے آدمیوں کے جسم روح کے ہونے کے باعث کرم اور معزز ہوتے ہیں اسی طرح کلام کے اصوات و حروف بھی اُن حکمتوں
 کی جہت سے جو اُنکے اندر ہوتی ہیں مشہور مقصود ہوتے ہیں اور کلام منزلت بلند اور درجہ رفیع رکھتا ہے غلبہ میں زبردست حق و باطل میں

وہاں اللہ تعالیٰ کی بابت بڑی کراہی ص ۱۱۱

اور قرآن کے بستان اور حُجّے اسکے حجرے اور جن سورتوں کے شروع میں سبحان یا سبح ہو اور وہ اُسکی عود میں ہیں اور ساتوں حَم
 اسکے ویسا ہیں اور مفصل سورتیں اُسکے گلزار ہیں اور انکے سوا سرائیں میں پس جبوقت قاری میدانوں میں داخل ہوا اور بوستانوں کے
 میوے توڑے اور جردن میں گھسے اور عود سون کو دیکھے اور دیبا پہنے اور گلزار کی گلگشت کرے اور سرائوں کی کھڑکیوں میں ٹھہرے
 تو یہ باتیں اُسکو دوسری طرف متوجہ ہونے دینگی انھیں میں دوبارہ بیگا اُسکا دل غلجہ نہو گانہ فکر بیگا۔ چہارم قرات میں تامل کرنا
 یہ امر حضور دل کے سوا ہے کہ بعض اوقات تلاوت کرنے والا قرآن کے سوا دوسری چیز میں تو فکر نہیں کرتا مگر صرف قرآن اپنی زبان سے
 سنتا ہے اُسکو سمجھتا نہیں مالا نہ پڑھنے سے مقصود سمجھنا اور تامل کرنا ہے اور اسی وجہ سے اُسکو ٹھہر کر پڑھنا سنوں ہوا ہے کہ اگر ظاہر میں ٹھہر کر
 پڑھیکا تو دل میں سوچتا اور سمجھتا جاوے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جس عبادت میں سمجھ نہو نہ اس میں برکت ہوتی ہے اور جس
 تلاوت میں تامل ہوا اس میں بہتری ہوتی ہے۔ اور اگر تلاوت کرنے والا بدو نہ دوبارہ پڑھنے کے معنی میں تامل نہ کر سکے تو چاہیے کہ دوبارہ پڑھے
 لیکن امام کے پیچھے ایسا نہ چاہیے کیونکہ اگر یہ ایک آیت کو سوچتا رہیگا اور امام دوسری آیت میں مشغول ہو جاوے گا تو برا کریگا اور اُسکی
 مثال ایسی ہوگی کہ کوئی شخص اُسکے کان میں بات کہے اور یہ ایک ہی لفظ سے تعجب کرنے لگے اور اُسکی باقی گفت کو کچھ نہ سمجھے اور یہی حال
 ہے اگر امام رکوع میں ہوا اور یہ اُسکی پڑھی ہوئی آیت میں فکر کر رہا ہو بلکہ جس رکن میں جاوے اور جو کچھ پڑھے اُسی کو سوچے دوسری بات
 سوچنا داخل وسواس ہے چنانچہ عامر بن عبد قیس سے مروی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ مجھ کو نماز میں وسواس ہوا کرتا ہے لوگوں نے کہا کہ
 دنیا کے معاملات کا وسوسہ ہوتا ہے فرمایا کہ دنیا کے وسوسوں سے تو میں اپنے حق میں اُسکو بہتر جانتا ہوں کہ نیکوئی کی بھالیں میرے
 وار پار کر دی جاوے بلکہ وہ یہ صورت ہے کہ میرا دل اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے میں لگ جاتا ہے اور یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہاں سے کیسے
 پھروں۔ تو دیکھو کہ انھوں نے اُسکو بھی وسواس جانا اور واقع میں اس اعتبار سے وسواس ہے کہ جس رکن میں آدمی ہوا اُسکو سمجھنے نہیں دیتا
 اور شیطان ایسے لوگوں پر بدون اس صورت کے قابو نہیں پاتا کہ انکو کسی دینی ضرورت میں مشغول کر دے اور جو افضل بات ہے اُس سے
 روک دے اور جب یہ معاملہ حضرت حسن بصری کے سامنے مذکور ہوا تو فرمایا کہ اگر تم انکا یہ حال سچ کہتے ہو تو ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ حسان نہیں کیا
 اور مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور میں دفعہ اُسکو دہرایا اور اتنی دفعہ پڑھنے کی یہی وجہ کہ آپ
 اُسکے معانی میں فکر کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہکو نماز پڑھائی اور تمام رات
 ایک ہی آیت کو مکرر پڑھتے رہے اور وہ یہ آیت ہے اِنَّ تَعَذَّبُ عَلٰمِ عِبَادِکَ وَاَنْ تَغْفِرَ لِمَنْ فَاکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ۔ اور تمیم دارمی نے ایک رات
 اس آیت میں بسر کر دی اَمْ حَسِبَ الَّذِیْ اٰخٰذَ السَّيِّئَاتِ اَنْ یَّجْعَلَ لِمَنْ کَانَ لَدِیْنِہِمْ اَسْوَءُ عَمَلًا اَلْصَّالِحِیْنَ سَوَاءٌ مَّحِیْمٌ سَاوَا یَحْکُمُوْنَ۔ اور سعید بن جبیر
 نے اس آیت کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دی وَاَمَّا زَادَ الْیَوْمَ اَتِیَا الْجُرْمُوْنَ۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ میں ایک سورۃ شروع کرتا ہوں اُس میں بعض
 بات ایسی مشاہدہ کرتا ہوں کہ صبح تک کھڑا رہتا ہوں وہ سورت پوری نہیں ہوتی۔ اور بعض اکابر یہ فرمایا کرتے کہ جتنی آیتیں میں نہیں سمجھتا
 اور مانیں میرا دل نہیں ہوتا ان میں ثواب نہیں جانتا۔ اور ابوسلیمان درانی سے منقول ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں
 اور چار یا پانچ شبیں اُسی میں بسر ہو جاتی ہیں اگر میں خود اُس میں فکر کرنا نہ چھوڑوں تو دوسری آیت کی نوبت ہی نہ آوے اور بعض اکابر
 سے منقول ہے کہ وہ سورۃ ہود میں چھ مینے رہے اُسی کو مکرر پڑھا کیے اور اُس میں فکر کرنے سے فرصت نہ ملی۔ اور بعض عارف فرماتے ہیں کہ میرا
 ختم ایک تو ہفتہ دار ہے اور ایک ہر مینہ میں اور ایک ہر سال میں اور ایک وہ ہے کہ تیس برس سے میں نے شروع کیا ہے ابھی تک اُس سے فایز
 نہیں ہوا۔ یعنی جس قدر فکر اور تفتیش زیادہ ہو اُسی قدر مدت ختم کی بڑھتی ہے اور یہ بھی اُن بزرگ کا قول تھا کہ میں نے اپنے نفس کو مزدور کے
 قائم مقام کر رکھا ہے اسی لیے میں روزینہ پر بھی کام کرتا ہوں اور ہفتہ وار بھی اور شاہرہ اور سالانہ کے اعتبار سے بھی۔ پنجم تفہیم ہے یعنی ہر آیت سے

ح اولیٰ باریت
 ابورکاب بن عوف
 ح نسیانی
 ابن بابہ
 الکواکب
 کسودہ بنہا
 تاسمین اور
 الکواکب
 ذوی ذر
 حکمت دلا
 ش
 کیا خیال رکھ
 بن جھونڈ

کے حق میں
 جہان
 ہر چیز کو
 باطنی
 بقین لائے
 اور کچھ
 کام ایک
 اٹکایا اور
 بسو
 بن جھونڈ
 اور
 نگر جو
 کے

اُس قدر ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا رُطْبُ الْيَاسِ وَلَا نِي كِتَابِ مَبِينٍ۔ اور ایک جا ارشاد فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَادَّةَ كَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ ان تَفْذُ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جَنَّا مِثْلَ مَدَدٍ۔ اور اُسکی انتہا نہ ہونے کی جہت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر مین چاہوں تو اللہ کی تفسیر سے شراد نٹ بھر دوں۔ اور پہننے جو ذکر کیا ہے اُس سمجھنے کے طور پر تنبیہ کر دی ہے تاکہ اُسکی راہ کھلے ورنہ اُسکے پورا بیان کرنے کی طبع نہیں ہوتی اور جو شخص قرآن مجید کے مضامین میں ادنیٰ درجہ کی سمجھ بھی نہ رکھتا ہو تو وہ اُن لوگوں میں داخل ہو گا جنکے باب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَشْمَمُ مِنْ لِسْتِمَاعِ الْيَاكُ حَتَّىٰ اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا الَّذِيْنَ اَوْتُوْا الْعِلْمَ اِذَا قَالِ اَنْفَعَاوْا لَكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اَللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَوْ يَحْجُوْهُ مَوَافِقُ مَيْنِ جَنُودِهِمْ ذِيْلٍ مِّنْ لِّكْفَةِ هِيْنٍ۔ اور بعضوں کا قول ہے کہ آدمی مرید نہیں ہوتا جب تک کہ جس چیز کو چاہے قرآن میں نہ پائے اور نقصان کو فائدہ سے تمیز نہ کر لے اور مولیٰ کے سبب بندوں سے بے پروا نہ ہو جاوے۔ ششم فہم کے موانع سے یکسو ہونا کہ اکثر لوگ جو قرآن کے معانی سمجھنے سے باز رہے اُسکا سبب یہی ہے کہ شیطان نے اُنکے دلوں پر اسباب اور حجاب ایسے ڈال دیے ہیں کہ قرآن کے عجائب انگوٹھیں سمجھتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ لَا اَنْ اَشْيَا طِيْنٍ يَّحْمُونَ عَلٰى قُلُوْبِ بَنِي اٰدَمَ لَنُظِرُوْا اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ۔ اور معانی قرآن کے بھی ملکوت میں داخل ہیں اور جو چیز جو اس سے غائب ہے اور بدون نور عقل کے نہیں معلوم ہوتی وہ ملکوت میں سے ہے اور قرآن کے معانی ایسے ہی ہیں۔ اور سمجھنے کے حجاب چار ہیں پہلا یہ کہ بہت اس بات کی طرف مصروف ہو کہ حروف کو مخرج سے نکالنا چاہیے اور اس بات کا متولی ایک شیطان ہے جو قاریوں پر معین ہے ایسے کہ انکو معانی قرآن کے سمجھنے سے اور طرف پھیر دے تو وہ قاریوں کو اسی بات پر آمادہ کرتا ہے کہ حروف کو مکرر کراد کرین اور اُنکے خیال میں بسا دیتا ہے کہ ابھی یہ حرف اپنے مخرج سے نہیں نکلا تو جس صورت میں کہ قاری کا تامل صرف حروف کے مخرج ہی پر منحصر ہو تو اُسکو قرآن کے معانی کمان واضح ہونگے اور جو شخص شیطان کے اس جیسے دھوکے میں آجاتا ہے وہ اُسکا بڑا ہی مسخرہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی مذہب کو سُکر اُسکا مقلد ہو گیا ہو اور اُسکی تعریف کرتا ہو اور اُسکے دل میں اُسکی بیچ صرف سُنی ہوئی بات کے اقتلاع سے جم گئی ہو یہ نہیں کہ بصیرت اور مشاہدہ سے دیکھ کر اُسکی بیچ کرتا ہو ایسے شخص کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعتقاد کی زنجیر میں قید رہتا ہے کہ وہ اُسکو ٹٹنے نہیں دیتی اسی لیے اُسکے دل میں بجز اُسکے اعتقاد کے اور چیز خطور نہیں کرتی اُسکی نظر صرف اپنی سُنی ہوئی بات پر پڑتی ہوتی ہے اور اگر کوئی چمک دُور سے ہو جاتی ہے اور کچھ معنی اُسکے اعتقاد کے خلاف ظاہر ہوتے ہیں تو شیطان تقلید اُسپر حملہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بات تیرے دل میں کیسے گذری یہ تو تیرے اکابر کے عقیدوں کے خلاف ہے پس وہ شخص اُن معنوں کو شیطان کا فریب جانکر اُس سے دوری کرتا ہے اور اُس جیسے معانی سے احتراز کرتا ہے اور اسوجہ سے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ علم حجاب ہے اور علم سے اُنکا مقصود اُن عقائد کا علم ہے جو سپر اکثر لوگ صرف تقلید کی جہت سے چلے جاتے ہیں یا مذہب کے متعقبوں نے کلمات بدل لکھ کر اُنکو سکھلا دیے ہیں ورنہ علم حقیقی جو کشف اور نور بصیرت کا مشاہدہ ہوتا ہے وہ کسطح حجاب ہو سکتا ہے منتہائے مطلوب تو وہی ہے اور یہ تقلید کبھی باطل ہوتی ہے اور اس صورت میں مانع فہم ہے جیسے کوئی عیش پرستی ہونے کے باب میں جگہ پکڑنا اور ٹھہرنا اعتقاد کر لے پس اگر صفت قدسیت میں اُسکے دل میں یہ بات گذرے کہ جتنی باتیں خلق پر ہو سکتی ہیں سب ایسی پاک ہیں تو اُسکے دل میں تقلید اس بات کو چھنے نہ دیگی اور اگر بالفرض جم جاوے تب تو اُس سے دوسرا کشف اور تفسیر اور جو تھا ہوتا چلا نکلا مگر مقلد اس امر کو اپنے دل سے بوجہ اپنی تقلید باطل کے جلد دور کر دیتا ہے۔ اور بعض اوقات تقلید حق ہوتی ہے اور وہ بھی فہم اور کشف کی مانع ہوتی ہے ایسے کہ حسین حق کے اعتقاد کرنے کا خلق کو حکم ہوا ہے اُسکے بہت سے مراتب اور درجے ہیں اور اُسکا ایک مبدا ظاہر ہے ہوتا ہے اور ایک تہ باطنی اور جب طبیعت ظاہر پر چم جاتی ہے تو باطن کو تہ تک پہنچنے کی مانع ہوا کرتی ہے جیسا کہ علم ظاہر اور باطن کے فرق بیان کرنے میں ہے باب قواعد العقائد میں ذکر کیا ہے تیسرا حجاب یہ ہے کہ کسی گناہ پر مصر ہو یا گبر کے ساتھ موصوف یا دنیا کی خواہش میں کچھ مبتلا ہو کہ یہ چیزیں دل کی تاریکی اور زنگ کی موجب بنتی ہیں اور انکا حال ایسا ہے جیسے آئینہ پر زنگ لگ جاتا ہے اور پھر ٹھیک ٹھیک عکس نہیں پڑتا اسی طرح دل پر اگر یہ چیزیں رہتی ہیں تو امر حق کی تجلی آئین

صاف نہیں ہوتی اور یہ حجاب دل کے لیے سب میں بڑا ہی اور اسی سے اکثر لوگ مجبور ہو گئے اور جب قدر کہ شہوات کا انبوه دل پر زیادہ ہو گا اسی قدر معانی قرآن پر زیادہ حجاب اسکی طرف سے ہو گا اور جب قدر دنیا کا بوجھ دل پر ہلکا ہو گا اسی قدر معانی کی تجلی نزدیک آ جاو گی اس لیے کہ دل مثل آئینہ کے ہے اور شہوات مثل زنگ کے اور معانی قرآنی مثل ان صورتوں کے ہیں جنکا عکس آئینہ میں پڑتا ہے اور دل سے ریاضت یعنی شہوات کو دور کرنا ایسا ہے جیسے صیقل گر آئینہ کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میری امت دینار و درہم کو بڑا جان لگی تو اُس میں سے اسلام کی ہیبت جاتی رہیگی اور جب اچھی بات کا امر کرنا اور بُری بات سے منع کرنا چھوڑ دیں گے تو وحی کی برکت سے محروم رہیں گے حضرت فضیل فرماتے ہیں کہ اس کے یہ معنی ہیں کہ علم قرآن سے محروم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے فہم اور تذکرہ میں انابت کو شرط فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا بتقریر ذکر ہی لکل عیب قیہ۔ اور فرمایا وایتہ کر الامن منیب۔ اور فرمایا انما تذکر الاولیاء الباب۔ تو جو کوئی دنیا کے دھوکے کو آخرت کی نعمت پر اختیار کرے وہ صاحبان عقل سے نہیں اور اسی وجہ سے اسرار قرآنی منکشف نہیں ہوتے۔ چوتھا حجاب یہ ہے کہ کوئی تفسیر لطاہر مٹھ لی ہو اور یہ اعتقاد کر لیا ہو کہ جو کچھ حضرت ابن عباس اور مجاہدؓ نے کلمات قرآن کی تفسیر بیان کی ہے وہی درست ہے اُن کے بیان کے سوا کلمات کے اور کچھ معنی نہیں جو ان کے سوا معنی کہے وہ قرآن کو اپنی عقل سے بیان کرتا ہے جسکی شان میں یہ وارد ہے کہ جو شخص قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرے وہ اپنا ٹھکانا دوزخ سے تلاش کرے تو یہ بھی ایک حجاب ہے اور جو تفسیر فصل میں ہم یہ بیان کریں گے کہ اسے تفسیر کرنے کے کیا معنی ہیں اور یہ کہ یہ امر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو قرآن میں سمجھ غایت کر دیتا ہے اور ایک یہ کہ اگر معنی ظاہری اور منقول ہی ہو کر تے تو آدمی انہیں اختلاف ہی کیوں کرتے یہ فہم خاص کرنا اور اسکی صورت یہ ہے کہ قرآن میں کے ہر خطاب میں فرض کو لے نہ میں ہی مقصود ہوں یعنی اگر امر اور نہی سننے تو فرض کرے کہ حکم جلا ہو ہے اور مجھی کو منع کیا گیا ہے اسی طرح اگر وعدہ اور وعید سنے اُنکو اپنے حق میں فرض کرے اور اگر پہلے لوگوں اور انبیاء کے قصے سنے تو جانے کہ قصے مقصود نہیں بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنی منظور ہے اور یہ غرض ہے کہ اُن کے درمیان میں جو کچھ اپنی حاجت کی بات ہو اُسکو اختیار کر لینا چاہیے کیونکہ قرآن مجید کے قصے قصے ہیں اُن کے مضامین سے کچھ نہ کچھ فائدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اُنکی امت کے حق میں ہے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما تثبتہ بر فوادک۔ تو تلاوت کرنیوالے کو فرض کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو نبیوں کا حال اور ایذا پر اُکھا صبر کرنا اور خدا تعالیٰ کی مدد کے انتظار میں دین پر جمع رہنا بیان فرماتا ہے اس سے ہمارے دل کا ثابت رکھنا چاہتا ہے اور اس فرض کرنے اور تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ تمام عالموں کے لیے شفاء اور ہدایت اور نور اور رحمت ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو نعمت کتاب کا شکر کرنے کا حکم فرمایا چنانچہ ارشاد ہوا ذکر و انعمۃ اللہ علیکم یوما انزل علیکم من الکتاب الذی یفطکم بہ۔ اور فرمایا ولقد انزلنا الیک کتابا فیہ ذکر کم افلا تعقلون۔ اور فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس نزل الیم اور فرمایا کہ لک یضرب اللہ للناس اشالہم۔ اور فرمایا واتبعوا احسن ما انزل الیک من ربکم۔ اور فرمایا ہذا بصائر للناس و ہدی و رحمۃ لقوم یوقنون۔ اور فرمایا ہذا بیان للناس و ہدی و موعظۃ للمتقین۔ اور جبکہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ خطاب سے سب لوگ مقصود ہیں اور قاری بھی انہیں میں سے ہے تو بیشک خطاب میں شریک ہو گا اس لیے اُسکو فرض کرنا چاہیے کہ اس خطاب سے میں مقصود ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و اوحی الی ہذا القرآن لاندکم و من لبع محمد بن کعب بن علی کہتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن پوچھا تو گویا خدا نے اُس سے کلام کیا۔ اور تلاوت کرنے والا جب اپنے آپ کو مخاطب سمجھے تو اپنا عمل صرف سرری پڑھ لینا مقرر نہ کرے بلکہ اُسکو اس طرح پڑھے جیسے غلام اپنے آقا کا پروانہ پڑھے جیسے اُس نے لکھا ہو کہ اُسکو سوچ سمجھا کر اس کے بوجب کار بند ہونا اور اسی جہت سے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ہمارے رب کی طرف سے خلوط عمد و بیان کے ساتھ آئے ہیں کہ اُنکو ناز و نین ہم سمجھیں اور نہ ہائیں ان پر واقع ہوں اور طاعات میں اُنکی تعمیل کریں۔ اور حضرت مالک بن دینار کہاتے کہ اے قرآن والو قرآن نے تمہارے دلوں میں کیا بویا ہے قرآن مومن کے حق میں بہار ہے جیسے زمین کے حق میں منہ بہار ہوتا ہے اور قتادہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے قرآن کی ہنشین کی وہ یا فائدہ ہی لیکر اٹھا یا گشتی کھا کر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو شفاء و رحمۃ للمؤمنین ولایزید الظالمین الا خسار۔ ہشتم ساثر ہونا یعنی جس طرح آیتیں مختلف مضامین کی آتی جاوے

کلمہ سوچنا کہ
اور زیادہ دل کے آس پاس نہ ہو
جو کچھ سمجھتا ہے وہ اسکی ہی
کے جو کچھ سمجھتا ہے وہ اسکی ہی
سمجھتا ہے کہ جو کچھ سمجھتا ہے وہ اسکی ہی
جس سے ثابت کریں کہ قرآن
مشاورہ کرنا اور احسان اللہ کا جو
نہ پوچھو اور وہ جو آری سمجھتا ہے
کام کی باتیں کہ کلمہ سوچنا کہ
کلمہ سوچنا کہ جو کچھ سمجھتا ہے وہ اسکی ہی
نہ پوچھو اور وہ جو آری سمجھتا ہے
کلمہ سوچنا کہ جو کچھ سمجھتا ہے وہ اسکی ہی
باردشت کہ تو کھول لوگون
کے پاس جو آری سمجھتا ہے
کلمہ سوچنا کہ جو کچھ سمجھتا ہے وہ اسکی ہی
افضل اعمال اسکی ہی
تھارے اس سے اسکی
یہ سوچو کہ باقی میں تھا
اب کی طرف سے اور راہ کی
لاست میں ان لوگوں کو جو
لوگوں کے واسطے اسکی ہی
اور نصیحت نہ دانون کو
اس سے غدار کو قرآن کہتا
یہ پوچھنا کہ اسکی ہی
مہر کی امان دانون کے
نور گشتاروں کو ہی
نشان

اور وہ میری طرف دیکھتا ہو اور میرے پڑھنے کو سنتا ہو تو اس صورت میں اسکی حالت سوال اور تلق اور انکسار اور عاجزی ہوگی دوسرے درجہ یہ ہے کہ اپنے دل سے مشاہدہ کرے کہ گویا اللہ تعالیٰ اُسکو دیکھتا ہو اور اپنے الطاف سے اُسکو خطاب کرتا ہو اور اپنے انعام و احسان سے اُس سے بھید کرتا ہو ایسی صورت میں تلاوت کرنے والے کا مقام حیا اور تعظیم اور سننا اور سمجھنا ہوگا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کلام میں متکلم کو دیکھے اور کلام میں صفات پر نظر کرے یعنی نہ اپنے نفس کو دیکھے اور نہ اپنی قرأت پر لحاظ کرے اور نہ اپنے منعم علیہ ہونے کے اعتبار سے اپنے اوپر انعام کے متعلق ہونے کا وہیمان کرے بلکہ اپنی ہمت اور فکر کو کلام کرنے والے پر منحصر اور موقوف کر دے اس طرح کہ گویا متکلم کے مشاہدہ میں غیر کی طرف سے کچھ خبر نہیں یہ درجہ مقربوں کا ہے اور اس سے پیشتر کے دو درجے اصحاب ایمین کے ہیں اور جو قرأت ان تینوں درجوں کے سوا ہو وہ غافلون کا درجہ ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے درجہ سوم کو اسطرح ارشاد فرمایا کہ بخدا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی مخلوق کے لیے تجلی فرمائی مگر خلق کے لوگ اُسکو نہیں دیکھتے۔ اور ایک بار آپ کو نماز میں ایسی حالت ہوئی کہ بیہوش ہو کر گر پڑے جب آپ کو افاقہ ہوا تو کسی نے اُس حالت کی کیفیت پوچھی آپ نے فرمایا کہ میں آیت کو بار بار اپنے دل پر پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اُسکو میں نے متکلم سے سنایا اُسکی قدرت کے معائنہ کے لیے میرا جسم نہ ٹھہرا۔ اس جیسے درجہ میں حلاوت اور مناجات کی لذت بہت ہوتی ہے۔ اور اسی بہت سے بعض حکماء نے کہا ہے کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا مگر اُسکی حلاوت نہ پہنچا یہاں تک کہ میں نے اسطرح پڑھا کہ گویا اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہوں کہ آپ اپنے اصحاب کو سناتے ہیں پھر ایک درجہ اور اوپر بڑھا اور اسطرح پڑھا کہ گویا حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلعم کو تعلیم کرتے ہیں اور میں سن رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ عنایت فرمایا کہ اب میں اُسکو متکلم سے سنتا ہوں اور مجھ کو وہ حظ اور حلاوت نصیب ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عثمان اور حذیفہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اگر دل پاک ہو جاوے تو قرآن کی قرات سے سیرنوں اور یہ اسلئے فرمایا کہ دل طہارت کی وجہ سے کلام میں متکلم کے مشاہدہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور ہمیں وجہ ثابت بنانی نے فرمایا ہے کہ بیس برس تو میں نے قرآن میں مشقت ہی اٹھائی مگر بیس برس اُس سے مجھ کو دولت طہارت ملی۔ اور آدمی اگر متکلم ہی کو مشاہدہ کرے اور اُسکے سوا پر نظر نہ ڈالے تو ان ارشادوں کی تعمیل کر نیوالا ہوگا اَوَّلُ فِرْدَ اِلٰی اللہ دَعْوَمُ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللہِ الْاٰخِرَ۔ حاصل یہ کہ جو شخص ہر چیز میں خدا تعالیٰ پر نظر کرے وہ اُسکے غیر پر التفات کرنے والا ہوگا اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کے سوا اور چیز کی طرف مقلقت ہوگا اُسکے التفات میں کسی قدر شرک خفی ہوگا اور توحید خالص اُسکو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سوا سے خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہ دیکھے۔ وہم منقطع ہونا اپنی طاقت و قوت سے یعنی اپنے نفس پر بچشم رضا اور ترکیہ التفات کرنے سے قطع نظر رکھے مثلاً جب صالحین کے لیے وعدہ اور قریب کی آستین پڑھے تو اُسوقت اپنے آپ کو انہیں نہ سمجھے بلکہ اہل یقین اور صدیقین کے لیے وہ دہانہ خیال کرے اور اس بات کا شائق ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجھو بھی شامل کرے اور جب غصہ اور خنکی کی آیت اور گناہگاروں اور تقصیر والوں کی جبرائی پڑھے تو انہیں اپنے نفس کو مشاہدہ کرے اور یہی فرض کرے کہ یہ خطاب میرے ہی نفس کو ہے تاکہ اُسکو خوف پیدا ہو اور اسیدو جسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کرتے کہ انہی میں تجھ سے اپنے ظلم و کفر سے مغفرت چاہتا ہوں لوگوں نے اُن سے پوچھا کہ ظلم تو معلوم ہے کفر سے آپ مغفرت کیسی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ یعنی اسی کفر سے مغفرت چاہتا ہوں جسکا ثبوت آدمی میں آیت سے یقینی ہے۔ اور یوسف بن اسباط سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا دعا مانگتے ہو فرمایا کہ دعا کیا مانگوں اپنی تقصیر کی مغفرت شربا چاہتا ہوں۔ پس جس صورت میں کہ قرأت میں اپنے نفس کو تقصیر کی صورت پر دیکھیں تو یہ دیکھنا اُسکے قرب کا موجب ہوگا اسلئے کہ جو شخص قرب میں دوری کا مشاہدہ کرتا ہو اُسکے لیے خود مہمت ہوتا ہو اور یہ خوف اُسکو قرب کے ایک درجہ پر پہنچا دیتا ہو اول درجہ سے اعلیٰ ہو اور جو شخص دوری میں قرب کا مشاہدہ کرتا ہو تو اُسکو خوف سے ماسونی دیجاتی ہے جو انجام کو اُسکو اور درجہ پر جو دوری میں اول سے نیچے ہوتا ہو پہنچا دیتی ہے اور جس صورت میں اپنے نفس کو بچشم رضا دیکھیں تو خود اُسکے نفس ہی کا حجاب آئین اور اسرار میں ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا ہاں جس صورت میں کہ اپنے نفس کی طرف التفات چھوڑ دیتا ہو اور بجز خدا تعالیٰ کی قرأت میں اور کوئی چیز مشاہدہ نہیں کرتا

دوسرے درجہ کا ہے اور اس سے پیشتر کے دو درجے اصحاب ایمین کے ہیں اور جو قرأت ان تینوں درجوں کے سوا ہو وہ غافلون کا درجہ ہے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے درجہ سوم کو اسطرح ارشاد فرمایا کہ بخدا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی مخلوق کے لیے تجلی فرمائی مگر خلق کے لوگ اُسکو نہیں دیکھتے۔ اور ایک بار آپ کو نماز میں ایسی حالت ہوئی کہ بیہوش ہو کر گر پڑے جب آپ کو افاقہ ہوا تو کسی نے اُس حالت کی کیفیت پوچھی آپ نے فرمایا کہ میں آیت کو بار بار اپنے دل پر پڑھ رہا تھا یہاں تک کہ اُسکو میں نے متکلم سے سنایا اُسکی قدرت کے معائنہ کے لیے میرا جسم نہ ٹھہرا۔ اس جیسے درجہ میں حلاوت اور مناجات کی لذت بہت ہوتی ہے۔ اور اسی بہت سے بعض حکماء نے کہا ہے کہ میں قرآن پڑھا کرتا تھا مگر اُسکی حلاوت نہ پہنچا یہاں تک کہ میں نے اسطرح پڑھا کہ گویا اُسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتا ہوں کہ آپ اپنے اصحاب کو سناتے ہیں پھر ایک درجہ اور اوپر بڑھا اور اسطرح پڑھا کہ گویا حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلعم کو تعلیم کرتے ہیں اور میں سن رہا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مرتبہ عنایت فرمایا کہ اب میں اُسکو متکلم سے سنتا ہوں اور مجھ کو وہ حظ اور حلاوت نصیب ہے کہ مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عثمان اور حذیفہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے کہ اگر دل پاک ہو جاوے تو قرآن کی قرات سے سیرنوں اور یہ اسلئے فرمایا کہ دل طہارت کی وجہ سے کلام میں متکلم کے مشاہدہ کی طرف ترقی کرتے ہیں اور ہمیں وجہ ثابت بنانی نے فرمایا ہے کہ بیس برس تو میں نے قرآن میں مشقت ہی اٹھائی مگر بیس برس اُس سے مجھ کو دولت طہارت ملی۔ اور آدمی اگر متکلم ہی کو مشاہدہ کرے اور اُسکے سوا پر نظر نہ ڈالے تو ان ارشادوں کی تعمیل کر نیوالا ہوگا اَوَّلُ فِرْدَ اِلٰی اللہ دَعْوَمُ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللہِ الْاٰخِرَ۔ حاصل یہ کہ جو شخص ہر چیز میں خدا تعالیٰ پر نظر کرے وہ اُسکے غیر پر التفات کرنے والا ہوگا اور جو شخص خدا سے تعالیٰ کے سوا اور چیز کی طرف مقلقت ہوگا اُسکے التفات میں کسی قدر شرک خفی ہوگا اور توحید خالص اُسکو کہتے ہیں کہ ہر چیز میں سوا سے خدا تعالیٰ کے اور کچھ نہ دیکھے۔ وہم منقطع ہونا اپنی طاقت و قوت سے یعنی اپنے نفس پر بچشم رضا اور ترکیہ التفات کرنے سے قطع نظر رکھے مثلاً جب صالحین کے لیے وعدہ اور قریب کی آستین پڑھے تو اُسوقت اپنے آپ کو انہیں نہ سمجھے بلکہ اہل یقین اور صدیقین کے لیے وہ دہانہ خیال کرے اور اس بات کا شائق ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں مجھو بھی شامل کرے اور جب غصہ اور خنکی کی آیت اور گناہگاروں اور تقصیر والوں کی جبرائی پڑھے تو انہیں اپنے نفس کو مشاہدہ کرے اور یہی فرض کرے کہ یہ خطاب میرے ہی نفس کو ہے تاکہ اُسکو خوف پیدا ہو اور اسیدو جسے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کرتے کہ انہی میں تجھ سے اپنے ظلم و کفر سے مغفرت چاہتا ہوں لوگوں نے اُن سے پوچھا کہ ظلم تو معلوم ہے کفر سے آپ مغفرت کیسی چاہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ یعنی اسی کفر سے مغفرت چاہتا ہوں جسکا ثبوت آدمی میں آیت سے یقینی ہے۔ اور یوسف بن اسباط سے کسی نے پوچھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو کیا دعا مانگتے ہو فرمایا کہ دعا کیا مانگوں اپنی تقصیر کی مغفرت شربا چاہتا ہوں۔ پس جس صورت میں کہ قرأت میں اپنے نفس کو تقصیر کی صورت پر دیکھیں تو یہ دیکھنا اُسکے قرب کا موجب ہوگا اسلئے کہ جو شخص قرب میں دوری کا مشاہدہ کرتا ہو اُسکے لیے خود مہمت ہوتا ہو اور یہ خوف اُسکو قرب کے ایک درجہ پر پہنچا دیتا ہو اول درجہ سے اعلیٰ ہو اور جو شخص دوری میں قرب کا مشاہدہ کرتا ہو تو اُسکو خوف سے ماسونی دیجاتی ہے جو انجام کو اُسکو اور درجہ پر جو دوری میں اول سے نیچے ہوتا ہو پہنچا دیتی ہے اور جس صورت میں اپنے نفس کو بچشم رضا دیکھیں تو خود اُسکے نفس ہی کا حجاب آئین اور اسرار میں ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں دیکھتا ہاں جس صورت میں کہ اپنے نفس کی طرف التفات چھوڑ دیتا ہو اور بجز خدا تعالیٰ کی قرأت میں اور کوئی چیز مشاہدہ نہیں کرتا

تب لبتہ اسکو اسرار عالم ملکوت کے واضح ہوتے ہیں۔ سلیمان بن ابی سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ ابن ثوبان نے ایک اپنے بھائی سے اقرار کیا کہ میں تمہارے پاس افطار کر دینا چاہتا ہوں۔ پھر ان کے پاس جا کے بیان کیا کہ صبح ہو گئی دن نکلے ان کے بھائی نے اور کہا کہ تم میرے پاس افطار کرنے کا وعدہ کیا تھا مگر تشریف نہ لائے انھوں نے فرمایا کہ اگر میں تم سے وعدہ نہ کر لیتا تو جس بات سے تمہارے پاس آسکا تم سے نہ کرتا صورت یہ ہوئی کہ جب میں عشا پڑھ چکا تو دل میں کہا کہ آج کا صبح کے پھر سے پیشتر تو بھی بڑھ لوں کہ شاید موت پھر فرصت نہ ملے جب میں وتر کی دعا پڑھنے لگا تو میرے سامنے ایک سبز انچہ کر دیا گیا جس میں طرح طرح کے پھول جنگ تھے میں انکو صبح تک کھتا رہا اس لیے فرصت آنے کی نہ ہوئی۔ اور اس قسم کے مکاشفات اسی وقت ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے نفس سے اور اسکی طرف التفات کرنے سے اسکی خواہشوں کا دھیان کرنے سے قطع نظر کرے۔ پھر یہ مکاشفات کشف و لے کے احوال کے بموجب خاص ہو جائیں کہ میں مثلاً جب آیات رجا پڑھتا ہوں اور اس کے حال بشارت غالب ہوتی ہے تو اسکو جنت کی صورت منکشف ہوتی ہے اور اسکو ایسی طرح مشاہدہ کرتا ہے کہ گویا انکھ سے ظاہر میں دیکھ رہا ہے اور اگر اس پر خوف غالب ہوتا ہے تو دوزخ اس پر منکشف ہوتی ہے بیان کیا کہ اس کے عذاب طرح طرح کے اسکو معلوم ہوتے ہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کلام نرم اور لطیف اور سخت اور درشت اور ملو از رجا اور براز خوف سب طرح کے ہیں کیونکہ جیسے اوصاف متکلم کے ہیں ویسے ہی کلام میں مضامین ہیں اور اس کے اوصاف میں سے رحمت اور لطف اور انتقام اور گرفت میں ہیں پس یہی صفات کلمات میں پائے جاتے ہیں تو جو سطح کے کلمات اور صفات کا مشاہدہ ہو گا اسی طرح دل کا حال بھی بدلیگا اور اسی کے موافق ایسی بات کے منکشف ہونے کے لائق ہو جاوے گا جو اس کے حال کے مناسب ہو کیونکہ یہ تو محال ہے کہ سننے والے کا حال ایک ہی رہے اور کلام بدلتا جاوے اس لیے کہ کلام میں متکلم کے صفات کا اثر موجود ہے کوئی جزو اسکا رخصی کا کلام ہے اور کوئی غضب والے کا اور کوئی انعام دینے والے کا اور کوئی انتقام لینے والے کا اور بعض جاہل تنکیر کا جو پروانہ ہیں کرتا اور بعض شفقت والے مہربان کا جو بیکار نہیں چھوڑتا تو ضرور یہ کہ سننے والے کا حال بھی بدلتا ہے جو بھی فصل اپنی عقل سے قرآن کے سمجھنے اور بدول نقل کے اسکی تفسیر بیان کرنے میں شاید تم یہ کہو کہ تم نے سابق میں اسرار قرآن کے سمجھنے اور جو معانی قرآنی صافی دلون کو واضح ہوتے ہیں ان کے باب میں بڑی تاکید کی ہے یہ بات متعجب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے قرآن اسرار قرآن براہ تعلیمت و مقصد من النار۔ اور اسی وجہ سے جو لوگ ظاہر تفسیر کو جانتے ہیں وہ اہل تصوف پر تشنیع کرتے ہیں اس باب میں کہ جن کلمات کی تاویل حضرت ابن عباس وغیرہ مفسرین سے منقول نہیں وہ لوگ اپنی طرف سے تصوف کے طور پر بیان کرتے ہیں بلکہ علاوہ تشنیع کے اس تاویل کو کفر کہتے ہیں پس اگر اہل تفسیر کا قول صحیح ہو تو قرآن کے سمجھنے سے بجز اس کے کیا غرض ہے کہ اسکی تفسیر کو یاد کر لینا چاہیے اور اگر ان کا قول صحیح نہیں تو حدیث مذکورہ کے کیا معنی ہیں تو اسکا جواب یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی وہی ہیں جسکا بیان ظاہر تفسیر کرتی ہے تو وہ لوگ اپنے نفس کی انتہا سے خبر دیتے ہیں اور اپنا حال بیان کرنے میں درست کہتے ہیں مگر اور لوگوں کو جو اپنے ہی درجہ اور مقام پر لانے کا حکم کرتے ہیں اس باب میں غلطی پر ہیں کیونکہ حدیث اور آثار سے یہ ثابت ہے کہ اہل فہم کو قرآن کے معانی میں گنجائش ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ خدا سے تعالیٰ کسی بندے کو سمجھ اپنی کتاب کی عنایت فرماتا ہے اگر قرآن کے معنی سوائے ترجمہ منقول کے اور کچھ نہیں ہیں تو پھر اس سمجھ سے کیا مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کے لیے ایک ظاہر ہے اور ایک باطن اور ایک حد ہے اور ایک مطلع اور یہ روایت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی موقوفہ مروی ہے اور یہ صحابی تفسیر کے عالمون میں سے ہیں پس ظاہر اور باطن اور حد اور مطلع کے کیا معنی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو الحمد کی تفسیر سے شتر اونٹ بھر دوں اس سے کیا مراد ہے ظاہر تفسیر الحمد کی تو بہت تھوڑی سی ہے۔ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آدمی فقیہ نہیں ہوتا جب تک کہ قرآن کی کئی صورتیں نہ کرے۔ اور بعض علماء کا قول ہے کہ ہر آیت کے لیے ساٹھ ہزار فہم یعنی معنی ہیں اور جس قدر سمجھنے سے باقی رہ گئے ہیں وہ اور بھی زیادہ ہیں۔ اور کسی دوسرے کا قول ہے کہ قرآن شتر ہزار دوسو علم پر حاوی ہے اس لیے کہ ہر کلمہ کے لیے ایک علم ہے اور چونکہ ہر ایک کے لیے ظاہر اور باطن اور حد اور مطلع ہے تو جو گئے ہو گئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مبین بار مکرر پڑھا اس کے معنی یہی کے سمجھنے کے لیے پڑھا وہ اسکا ترجمہ اور تفسیر تو ظاہر ہی ہے اسکی تکرار کیا حاجت تھی۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمانا کہ جو کوئی انگوٹھ پھیلوں کا علم چاہے وہ علم قرآن کی

۱۲: حدیث صحیحہ جو ابواب احکام کی تفسیر میں ہے اس میں گزری ۱۲: حدیث باب قواعد التفسیر میں گزری ۱۲: حدیث اس سے پہلی فصل میں گزری ۱۲:

بحث کرے یہ بھی صرف ظاہر تفسیر سے حاصل نہیں ہوتا۔ حاصل یہ ہے کہ خدا سے تعالیٰ کے افعال و صفات میں تمام علوم داخل ہیں اور قرآن میں انکی ذات اور افعال و صفات کا بیان ہے اور ان علوم کی کچھ انتہا نہیں اور قرآن مجید میں انکی طرف مجمل اشارہ کر دیا ہے اور انکی تفصیل میں غور کرنا قرآن مجید کے سمجھنے پر منحصر ہے صرف تفسیر ظاہری سے تفصیل کی طرف اشارہ نہیں معلوم ہوتا بلکہ جو باتیں کہ ناظرین پر مشکل پڑتی ہیں خواہ نظریات اور عقولات میں لوگوں کا اختلاف ہے قرآن مجید میں ان سب کی طرف رہنمائی و اشارات ہیں کہ انکو بجز اہل فہم کے اور کوئی معلوم نہیں کر سکتا اس صورت میں ظاہر الفاظ کا ترجمہ اور تفسیر ان امور کے لیے کیے کافی ہونگے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرؤ القرآن و اتقوا غرائبہ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو حدیث منقول ہے اس میں ارشاد ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھ کو نبی برحق کر کے بھیجا کہ میری امت اپنے اصل و دین و جماعت کو چھوڑ کر بہتر فرقے ہو جاوے گی کہ کل فرقے گمراہ اور بھگانے والے ہونگے اور دوزخ کی طرف بلا دیئے گئے جب یہ صورت پیش ہو تو تم اپنے اوپر قرآن مجید کو لازم پکڑنا کہ اس میں جو تم سے پہلے ہو گیا ہے اسکا حال بھی ہے اور جو تم سے بعد ہو گا اسکا بھی اور جو معاملات تم میں ہیں انکا حکم بھی اس میں موجود ہے جو شخص جاہل و نادان ہے اس کے خلاف کرے گا اسکو خدا سے تعالیٰ توڑ دیگا اور جو شخص اس کے ساتھ دوسری چیز میں علم کا طالب ہو گا اسکو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیگا وہ اللہ تعالیٰ کی جبل متین اور اسکا نور مبین اور شفا ہے مفید ہے جس نے اسکو پکڑا وہ محفوظ رہا جو اسکا تابع ہو اسکو نجات ملی نہ وہ ٹھٹھا ہو کہ وہ درست ہو وے اور نہ مائل ہو کہ اسکو راستی کی حاجت پڑے اس کے عجائب کبھی منقطع نہیں ہوتے اور نہ بہت سا پڑھنے سے پُرانا ہوا آخر تک اور حضرت خدیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد انکو اپنی امت کے اختلافات اور پھٹنے کی خبر دی تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میں اس وقت کو پاؤں تو آپ مجھ کو کیا حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کلام اللہ کو سیکھنا اور اس کے بموجب عمل کرنا کہ نکاس کی صورت وہی ہے میں نے تین بار یہی سوال کیا آپ نے یہی فرمایا کہ کتاب اللہ کو سیکھنا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنا کہ نجات اسی میں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کو سمجھ جاتا ہے وہ جملہ علوم کو بیان کر دیتا ہے اس سے آپ نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن مجید تمام علوم کلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس نے ومن یوت الحق فہو اولیٰ خیر اکثر کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فہمتم لہا سلیمان و کلّا آتینا علما و علما۔ اس آیت میں جو چیز حضرت داؤد و سلیمان علیہما السلام دونوں کو عنایت کی اسکا نام علم و حکم رکھا اور جس بات کو خاص حضرت سلیمان نے سمجھا اسکا نام فہم فرمایا اور اسکو حکم اور علم پر مقدم کیا غرض کہ ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے معنی سمجھنے میں بہت بڑی گنجائش ہے اور ظاہر تفسیر قرآنی جو منقول ہے وہ اس کے مضامین معلوم کرنے کی انتہا نہیں ہے کہ اس سے آگے نہ بڑھ سکیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے من فہم القرآن برایہ الخ اور اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنے کو منع فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کمون تو کوئی نہ زمین مجھے اٹھاوے اور کون آسمان مجھے چھپاوے اور سوائے انکے اور احادیث آثار جو رائے سے تفسیر کرنے کی ممانعت میں وارد ہیں وہ دو حال سے خالی نہیں یا یہ کہ اسے غرض یہ ہو کہ تفسیر کے باب میں نقل اور سننے پر کفایت کرنی چاہیے اور استنباط اپنی عقل سے اور جداگانہ معنی سمجھنے نہ چاہیے یا کوئی اور غرض اس کے سوا ہو اور یہ غرض ہونی کہ قرآن میں کوئی سوائی ہوئی باتوں کے اور کچھ نہ کہے کئی وجہوں سے قطعاً باطل ہے و جہاں اول یہ ہے کہ سننے میں یہ شرط ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہو یا آپ کی طرف منسوب ہو حالانکہ یہ امر قرآن کے تھوڑے ہی حصہ میں پایا جاتا ہے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی طرف سے کہتے ہیں وہ نہ مانی جاوے اور اسکو بھی کد یا جاوے کہ یہ تفسیر رائے سے ہے کیونکہ انھوں نے اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا ایسا ہی انکے سوا اور صحابہ کی تفسیر کا حال جانو دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے بعض آیتوں کی تفسیر میں اختلاف کیا ہے اور مختلف قول فرماتے ہیں کہ وہ کسی طرح ایک دوسرے سے متفق نہیں ہو سکتے اور ان سب کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا محال ہے اور اگر بالفرض کوئی قول

در کبری ۱۲ است او هر یک که علی اسکا کعبت خوبی ۱۲ است هر یک که علی اسکا کعبت خوبی ۱۲ است هر یک که علی اسکا کعبت خوبی ۱۲ است

آپ سے سنا ہوا ہوتا تو باقی اقوال متروک ہو جاتے اس سے قطعاً معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مفسر نے معنی وہ کہے ہیں جو اسکو اسلباط سے سمجھے ہیں یہاں تک کہ حروف مقطعات کے باب میں جو سورتوں کے شروع میں ہیں شات قرل مختلف کہتے ہیں مثلاً الم میں بعض کہتے ہیں کہ یہ حروف الرحمن میں ہیں اور بعض کا قول ہے کہ آ سے مراد اللہ ہے اور آل سے لطیف اور ر سے رحیم اور بعض اسکے سوا کہتے ہیں اور ان سب کو جمع کرنا ممکن نہیں تو سب سموع کیسے ہو سکتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حق میں دعا کی اور فرمایا اللہم فقه فی الدین وعلیہ التاویل۔ پس اگر قرآن کی طرح تاویل بھی سموع اور محفوظ ہو تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اسکے لیے خاص کرنے کے کیا معنی ہونگے چوتھی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم۔ اس آیت میں اہل علم کے لیے استنباط ثابت کیا اور ظاہر ہے کہ استنباط سنی ہوئی چیز کے سوا ہو اور جتنے آثار کے سمجھنے میں قرآن کے سمجھنے میں نقل کیے ہیں وہ سب اس خیال کے خلاف ہیں اس سے معلوم ہوا کہ معنی قرآن میں سننے کی قید لگانی باطل ہے بلکہ ہر عالم کو جائز ہے کہ قرآن میں سے اپنی فہم اور عقل کے موافق استنباط کرے باقی رہی مانعت تو اسکو دو صورتوں پر محمول کر سکتے ہیں اول یہ کہ آدمی کو کسی چیز میں ایک راے ہو اور اسکی طرف میل طبعی رکھتا ہے پھر قرآن کے معنی اپنی راے اور خواہش کے مطابق کہے تاکہ اسکا مطلب درست ٹھہرے اور اگر اسکی یہ راے نہوتی تو قرآن میں سے یہ معنی اسکو معلوم نہوتے اور یہ امر کبھی تو علم کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنی برکت کے درست کرنے کو قرآن کی بعض آیات سے حجت کرتا ہے حالانکہ جانتا ہے کہ آیت سے یہ مراد نہیں مگر اپنے مقابل کو دھوکا دیتا ہے اور کبھی یہ نہیں جانتا ہوتا کہ آیت سے یہ مراد نہیں مگر چونکہ آیت محتمل کئی وجہ کی ہوتی ہے تو اسکی راے اسی طرف کو ڈھلتی ہے جو اسکی غرض کے مطابق ہو اور اسی جانب کو اپنی عقل اور خواہش سے ترجیح دے لیتا ہے تو ایک صورت راے سے تفسیر کرنے کی یہ ہے یعنی اس تفسیر کا باعث اسکی راے ہی پڑتی ہے اگر راے نہوتی تو تفسیر بھی اسکے نزدیک غالب نہ ٹھہرتی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کا ایک صحیح مطلب ہوتا ہے اور اسکے لیے قرآن سے دلیل تلاش کرتا ہے اور حجت ایسی آیت کو کر دیتا ہے کہ اسکو معلوم ہے کہ اس آیت سے یہ مقصود نہیں مثلاً اگر کوئی بھیلی رات میں لوگوں سے استغفار کر لے کو کہتا ہوا اور اپنی حجت اس حدیث کو پیش کرے کہ تسبیح و افان فی السحر برکتہ۔ اور کہے کہ تسبیح سے مراد ذکر کرنے سے ہے حالانکہ جانتا ہے کہ اس سے غرض سحر کھانے سے ہے یا کوئی شخص کسی سخت دل کو مجاہدے کے لیے کہتا ہوا در کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذہب الی فرعون اذہ طغی اور اس سے اشارہ دل کی طرف کرے اور کہے کہ فرعون سے مراد دل ہی ہے تو یہ بھی راے سے تفسیر کرنا ہے اور اس جنس کی تفسیر کو بعض غلط اپنے صحیح مقصودوں میں استعمال کرتے ہیں اس نظر سے کہ کلام درست ہو جاوے اور سننے والوں کو ترغیب ہو تو گو انکی نیت صحیح ہوتی ہے مگر اسطرح کی تفسیر ممنوع ہے اور کبھی اس تفسیر کو فرقہ باطنیہ اپنے خراب مطالب میں لوگوں کے دھوکا دینے اور انکو اپنے مذہب میں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور قرآن کے معنی اپنی راے اور مذہب کے مطابق کہہ دیتے ہیں حالانکہ قطعاً جانتے ہیں کہ یہ معانی مراد نہیں۔ غرض کہ ایک صورت تو راے سے تفسیر کے منع کی یہ ہوئی جو مذکور ہوئی یعنی راے سے مراد وہ راے ہے جو فاسد اور موافق خواہش نفس کے ہو یہ نہیں کہ جتنا صحیح بھی ایمان داخل ہو اور ہر چیز راے کا لفظ صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہے مگر کبھی راے خاص اسی کو کہتے ہیں جو موافق خواہش نفس کے ہو دوسری صورت راے سے تفسیر کے منع ہونے کی یہ ہے کہ ظاہر الفاظ عربی کے خیال سے تفسیر قرآن کی طرف مبادرت کرے اور ایمان سنا سنا یا کچھ نثر قرآن کی غریب لفظوں سے واقف ہونے اسکے الفاظ بہم اور مبدل سے ماہر نہ اختصار اور حذف و اضافہ پر آگاہ نہ اسکی تقدیم و تاخیر کے قاعدہ سے خبر دار ہو پس جو شخص ظاہر معانی قرآنی سے اچھی طرح واقفیت نہ رکھتا ہو گا اور صرف عربی سمجھنے پر انکفا کر کے معانی کے استنباط پر مبادرت کرنے لگے گا وہ بیشک بہت غلطیان کرے گا اور راے سے تفسیر کرنے والوں کے زمرہ میں داخل ہو گا کیونکہ ظاہر معنی کے جاننے کے لیے نقل اور سماع پہلے چاہیے تاکہ غلطی کے مقامات سے محفوظ رہے پھر تفسیر ظاہری نچتے ہونے کے بعد البتہ فہم اور استنباط کی گنجائش زیادہ ہو جاتی ہے اور جو الفاظ غریب کہ بدون سننے کے سمجھ نہیں آتے وہ بہت سے اقسام میں ہم انہیں سے کسی قدر کی طرف اشارہ کیے دیتے ہیں تاکہ ان سے اور دن کا حال واضح ہو اور معلوم ہو جاوے کہ ابتدائیں

احادیث اسکو روایت میں جو سکا دوسری قرآن سکھانے والے اسکی مذہب اب انہوں کی دوسری فصل میں مذکور ہے اسکا بیان اب انکی تفسیر میں مذکور ہے اسکا بیان اب انکی تفسیر میں مذکور ہے اسکا بیان اب انکی تفسیر میں مذکور ہے

معنوں میں مشترک ہو جیسے شی اور قرین اور راست اور روح وغیرہ کلمات مشترک کی مثال ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلاً عیداً مملو کا لا یقدر علی شی۔ یہاں شے سے مراد نفقہ کرنا ہے اس چیز میں سے کہ اسکو روزی ہوئی ہے اور ضرب اللہ مثلاً جلیں احد ہا اہکم لا یقدر علی شئی میں شئی سے مراد عدل اور راستی کے لیے حکم کرنا ہے اور فان اتبعنی فسلنا لنی عن شئی میں صفات ربوبیت مراد ہیں یعنی وہ علوم جہکا پوچھنا عار و حلال نہیں جب تک کہ زمانہ استحقاق و قابلیت کو شروع نہ کر لے اور ام خلقوا من غیر شئی ام ہم الخالقون میں شے سے غرض خالق ہے اور اسکے ظاہر الفاظ سے کبھی یہ وہم ہوتا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ شئی ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اور لفظ قرین کے مشترک ہونے کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال قرینہ ہذا مالہ می عقیذ۔ اس میں قرین سے مراد وہ فرشتہ ہے جو اُس پر مائل ہے اور اس آیت میں قال قرینہ ربنا ما اطفیتہ قرین سے غرض شیطان ہے اور لفظ است عربی میں اٹھ طرح پر مستعمل ہے اول یعنی جماعت جیسے اس آیت میں وجد علیہ من الناس لیستون۔ دوم نبیوں کے پیرو جیسے یون کہیں کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں سوم وہ آدمی کہ خیر کا جامع اور پیشوا ہو جیسے اس آیت میں ان ابراہیم کان امۃ قاتبا لہ ضیفا۔ چہارم دین جیسے انا وجدنا ابانا علی امۃ میں۔ پنجم وقت اور زمانہ جیسے الی امۃ معد و دۃ اور رواد کر بعد امۃ میں۔ ششم قد کے معنوں میں جیسے کہتے ہیں کہ فلان شخص حسن الامۃ یعنی خوش قد ہے۔ ہفتم وہ شخص کہ کسی دین میں یکتا ہو کوئی اُسکا شریک اُس میں نہ ہو جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کو لشکر کے ساتھ بھیجتے ہوئے فرمایا تھا امۃ وحدہ یعنی امت کا یگانہ اور یکتا ہے ششم ما کے معنوں میں آتا ہے جیسے کہیں ہذا امۃ زید یہ زید کی ماہی۔ اور لفظ روح بھی قرآن میں کئی معنوں میں آیا ہے مگر انکے ذکر سے ہم طول کلام نہیں کرتے۔ اور حروف میں ابہام کی مثال یہ آیت ہے فاترن ہ نفعاً فوسطن ہ جمعاً یعنی پھر اٹھاتے اُس میں گرد پھر بیٹھ جاتے اُس وقت فوج میں اس میں اول ضمیر بہ کی سمون کی طرف ہے جو اوپر والی آیات ضحاً میں مذکور ہے یعنی قسم ہو دوڑتے گھوڑوں ہانپتے کی جو سمون سے گرد اٹھاویں اور دوسری بہ کنایہ غارت سے ہے جو مغیرات صبحا میں ہے یعنی صبح کو ڈھاڑ دیتے اور فوج مشرکین ڈھاڑ ڈالتے کی قسم ہے اور فائز تسبیح المار فاخر جابہ من کل الثمرات میں ضمیر اول ابرکی طرف ہے اور دوسری پانی کی طرف اور اس طرح کے ابہام قرآن مجید میں بیشمار ہیں۔ ششم رفتہ رفتہ بیان کرنا مثلاً شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں قرآن کا اترنا رمضان میں فرمایا مگر اس سے یہ ظاہر ہوا کہ رات کو اترنا یا دن کو پھر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے رات کا اترنا ثابت ہوا مگر یہ نہ معلوم ہوا کہ کونسی شب میں اتر پھر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے وہ عقدہ بھی حل ہو گیا حالانکہ ظاہر الفاظ آیات اُن میں اختلاف کا گمان ہوتا ہے۔ غرض کہ یہ امور اس طرح کے ہیں کہ بدون نقل اور سننے کے اور کوئی بات اُنکو کافی نہیں اور قرآن مجید اول سے لیکر آخر تک اس قسم کی باتوں سے خالی نہیں اس لیے کہ وہ لغت عربی میں اُتر ہے تو جتنی قسمیں ایجاز اور تطویل اور اصرار اور حذف اور ابدال اور تقدیم اور تاخیر کی عرب کے کلام میں ہیں اُن سب پر قرآن بھی حاوی ہے تاکہ اُنکا ملزم ٹھہرے اور عاجز کر دے۔ پس اگر کوئی شخص ظاہر الفاظ عربی کو سمجھ کر قرآن کی تفسیر پر مبادرت کرے اور سننے اور نقل سے اعانت اُن امور میں نہ لےوے تو وہ اُن لوگوں میں داخل ہو گا جو قرآن کو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں مثلاً امت کے معنی مشہور سمجھا اسکی طبیعت اور رائے اُسی کی طرف مائل ہوا ورجب دوسری جگہ اس لفظ کو سننے تو اسکی رائے اُسی طرف جاوے جو مشہور معنی سن رکھے ہیں اور اُسکے معنی کی کثرت کی تلاش نہ کرے کہ کتنے مسموع میں توبہ البتہ ممنوع ہونے کی صورت ہے نہ اسرار قرآنی کو سمجھنا جیسا پیشتر مذکور ہوا حاصل یہ کہ جب اس طرح کے امور سننے سے معلوم ہو جاویں گے تو ظاہر کی تفسیر یعنی الفاظ کا ترجمہ معلوم ہو جاوے گا اور ترجمہ جاننا معانی کے حقائق کے سمجھنے میں کافی نہیں۔ اور حقائق معانی اور لفظی ترجمہ فرق ایک مثال سے سمجھ میں آوے گا مثلاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وماریت اذ ریت و لکن اذ رمی۔ اسکا ظاہر ہی ترجمہ تو یہ ہے کہ تو نے نہیں پھینکا جب پھینکا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکا اور معنی حقیقی اسکے باریک ہیں اس لیے کہ اس میں پھینکنے کا ثبوت اور نفی دونوں ہیں اور ظاہر میں اجتماع ضدین کی سی صورت ہے جو جب تک کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ پھینکنا اور اعتبار سے ہے اور نہ پھینکنا اور جہت سے اور جس اعتبار سے کہ

شہادت
 تباہی ایک کھادت ایک
 بندے پر ایمان نہیں مقدور
 رکھنا کسی چیز پر اس سے
 تباہی اللہ نے ایک مثال دو
 زمین ایک گونج کی طرح
 زمین کر سکتا اس سے پھر اگر
 ہر سے ساتھ رہتا جو زمین
 پوچھ پیچھ کے کوئی چیز
 بھی کیا دھڑکے میں آج ہی
 آپ یاد ہی ہیں بننے والے
 شے اور بولنے کے ساتھ دار
 یہ جو میرے پاس تھا حاضر
 شے بولنے کے ساتھ اسے
 پکارے میں نے اسکو شہادت میں
 جمع ہو رہے لوگ پانی پلا رہے
 شے اصل ابراہیمؑ کی راہ پر
 حکم بردار اللہ کا ایک طرف کا
 شے ہنسنے پائے اپنے باپ کا
 ایک راہ پر اس کا حق نسائی دور
 بکری برداشت زبردین حارہ
 اسما بنت ابی بکر اس پر چھنے
 اُتار اُس سے پانی پھوٹے
 نکالے سب طرح کے پھل
 شے عینا رمضان کا جس میں
 نازل ہوا قرآن اس سے
 اسکو نام ایک برکت کی بات
 میں اس سے عین شہادت
 شہادت میں

نہیں پھینکا ہے اس سے خدا سے تعالیٰ نے پھینکا ہے اور اسی طرح یہ آیت ہے تو انکو ہم بعد ہم الدبائیم کے ہمیں جب قتل کی نسبت مسلمانوں کی طرف ہے تو اللہ تعالیٰ کا فردن کو عذاب دینے والا کس طرح ہے اور اگر یہ کہو کہ خدا سے تعالیٰ اسوجہ سے عذاب دینے والا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھوں کو کفار کے قتل کے لیے دہی ہلاتا ہے تو پھر مسلمانوں کو قتال کے لیے امر کرنے کے کیا معنی ہیں ان معنوں کی حقیقت علوم کاشفات کے ایک بڑے سند سے معلوم ہوتی ہے ترجمہ ظاہر الفاظ ہمیں کارآمد نہیں بلکہ اس کے معلوم کرنے کا طریق یہ ہے کہ پہلے یہ جانے کہ آدمی کے افعال اسکی قدرت کا نتیجہ وابستہ ہیں اور یہ قدرت خداوند کریم کی قدرت سے مرتبط ہے اس طرح بہت سے باریک علموں کے واضح ہونے کے بعد یہ منکشف ہو گا کہ واقعہ میں دما ریت اور ریت و لکن اللہ رنی درست و بجا ہے اور اگر بالفرض ان معنوں کے اسرار دریافت کرنے اور اس کے مقدمات و لواحق کے باہم مرتبط ہونے میں نام صرف کر دی جاوے تو غالباً اس کے سبب حق پورے ہونے کے پیشتر ہی عمر تمام ہو جاوے اور کوئی کلمہ قرآن مجید کا ایسا نہیں جسکی تحقیق میں ان جیسے امور کی ضرورت نہوتی ہو مگر علم میں پکے لوگوں کو اس کے اسرار ہقدر معلوم ہوتے ہیں جسقدر ان کے علم میں کثرت اور دلوں میں صفائی اور تامل کرنے کی رغبت میں زیادتی اور طلب میں خلوص ہوتا ہے اور ہر شخص کو ترقی کرنے میں ایک حاد ہوتی ہے کہ اس سے اعلیٰ درجہ ترقی کر سکتا ہے مگر یہ ممکن نہیں کہ سارے مراحط کو کر جاوے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قل لو کان الجود ادا الکلمات ربی لنفذا لبحر قبل ان تنفذ کلمات ربی اگر سمندر سیاہی بنے اور درخت سب قلم ہو جاوے تب بھی اسرار کلمات الہی کے تحریر نہ ہو سکیں گے۔ اور اسی وجہ سے لوگ اسرار کی سمجھ میں مختلف ہوتے ہیں باوجودیکہ ترجمہ ظاہری سب جانتے ہیں مگر تفسیر ظاہری اسرار کے فہم میں کافی نہیں اور اسرار کے سمجھنے کی مثال یہ ہے جو بعض اہل دل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کی حالت میں اس دعا سے سمجھے ہیں اعوذ بربناک من سخطک واعوذ بمعافاک من عقوبتک اعوذ بک منک لاجسی ثناء علیک انت کما اتیت علی نفسک یعنی جب آپ کو حکم ہوا کہ سجدہ سے قرب حاصل کرو تو آپ نے سجدہ میں قرب پایا اور صفات الہی کی طرف نظر کر کے بعض صفات کے ساتھ بعض سے بپاہ مانگی یعنی رضا کے ساتھ سخط سے بپاہ مانگی اور یہ دونوں وصف ہیں اس طرح معافات اور عقوبت دونوں صفات ہیں کہ اول کی بدولت دوم سے پناہ مانگی پھر ایک اور قرب زیادہ ہوا اور پہلا قرب بھی اسی میں مندرج ہو گیا تب آپ نے صفات سے ذات کی طرف ترقی کی اور فرمایا کہ اعوذ بک منک یعنی تیری ذات کی پناہ پکڑتا ہوں تجھ سے پھر آپ کا قرب اتنا زیادہ ہوا کہ آپ کو شرم آئی کہ بساط قرب پر ہو کر پناہ مانگتا ہوں اسی وقت ثناء و تعریف کی طرف جھکے اور فرمایا لا اہی ثناء علیک یعنی میں تیری تعریف نہیں احاطہ کر سکتا پھر آپ نے جانا کہ یہ بھی قصور ہے کہ ثنا کو اپنی طرف منسوب کیا تب فرمایا انت کما اتیت علی نفسک تو ایسا ہے جیسا تو خود اپنی ذات کی ثنا کرے غرض کہ اہل دل کے لیے اس طرح کے رموز وضع ہوا کرتے ہیں پھر ان رموزوں کی اور نہیں ہیں یعنی قرب کے معنوں کو سمجھنا اور قرب خاص سجدہ میں ہونا اور ایک صفت کے ذریعہ سے دوسرے سے پناہ مانگنا اور اس سے اسکی ذات کی پناہ پکڑنا وغیرہ اور اس کے اسرار بہت ہیں ظاہر لفظوں کے ترجمہ سے معلوم نہیں ہوتے اور ترجمہ ظاہری کے مخالف بھی نہیں بلکہ اس سے اسکی تکمیل اور مغز سی ہوتی ہے اور معانی باطنی سمجھنے سے ہماری مراد بھی یہی ہے کہ وہ معانی ترجمہ ظاہری کے مخالف ہوں باب آداب تلاوت تمام ہوا واللہ اعلم

وآخر اذ الصلوٰۃ علی کل عبد مصطفیٰ والسلام علی من تبع الہدیٰ اسکے بعد باب ذکر اور دعاؤں کا مذکور ہوتا ہے۔

نوان باب ذکر اور دعاؤں کے بیان میں

رباعی ادعونی استجب ہر جب قول خدا حسن جو کمی بندہ کرے ہو بجا و دشمن بھی تو اس در سے نہیں ہے محروم ہو دیکھو کہ پذیرا ہوتی شیطان کی دعا و از انہما کہ بعد تلاوت قرآن مجید کے کوئی عبادت زبانی اس سے بہتر نہیں کہ خدا سے تعالیٰ کا ذکر کیا جاوے اور خالص دعاؤں سے اپنے مطالب اسکی جناب میں عرض کیے جاوے لہذا بیان کرنا ذکر اور دعا کی فضیلت اور ان کے آداب شرط کا ضروری ہے اور یہ باتیں پانچ فصلوں میں مذکور ہونگی۔

اول فصل آیات و احادیث و آثار سے ذکر کی فضیلت اور فوائد کے بیان میں مجمل اور مفصل طور پر اس فصل میں چار بیان ہیں۔

شاہ کبریا ہون تیری ذات کی تجھ سے میں تعریف نہیں کر سکتا تو ایسا ہی جیسا تو خود اپنی ذات کی ثنا کرے غرض کہ اہل دل کے لیے اس طرح کے رموز وضع ہوا کرتے ہیں پھر ان رموزوں کی اور نہیں ہیں یعنی قرب کے معنوں کو سمجھنا اور قرب خاص سجدہ میں ہونا اور ایک صفت کے ذریعہ سے دوسرے سے پناہ مانگنا اور اس سے اسکی ذات کی پناہ پکڑنا وغیرہ اور اس کے اسرار بہت ہیں ظاہر لفظوں کے ترجمہ سے معلوم نہیں ہوتے اور ترجمہ ظاہری کے مخالف بھی نہیں بلکہ اس سے اسکی تکمیل اور مغز سی ہوتی ہے اور معانی باطنی سمجھنے سے ہماری مراد بھی یہی ہے کہ وہ معانی ترجمہ ظاہری کے مخالف ہوں باب آداب تلاوت تمام ہوا واللہ اعلم

کما ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو کس وقت یاد کرتا ہے لوگ اُن سے ڈر گئے اور پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں فرمایا کہ جب میں اُسکو یاد کرتا ہوں وہ مجھ کو یاد کرتا ہے اور فرمایا اذکر اللہ ذکر اکثر۔ اور فرمایا فاذا انقضت من عفات فاذا ذکر اللہ عند المشعر الحرام واذا ذکر وہ کما ہدکم اور فرمایا فاذا قضیت مناسککم فاذا ذکر اللہ کذا کم اباکم ادا شد ذکر۔ اور فرمایا الذین یزکون اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جنوبہم۔ اور فرمایا فاذا قضیت الصلوٰۃ فاذا ذکر اللہ قیاماً وقعوداً علیٰ جنوبکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ رات کو اور دن کو خشکی اور سی میں حضر اور سفر میں تو انگری اور غلسی میں بیماری اور صحت میں باطن اور ظاہر میں ذکر کرتے رہو۔ اور منافقون کی مذمت میں ارشاد فرمایا لا یشکرون اللہ الا قلیلاً۔ اور فرمایا واذا ذکر ربک فی نفسک تضرعاً وخیفۃ ودون الجہر من القول بالعدو والاصال ولا تکن من الغافلین۔ اور فرمایا ولذا ذکر اللہ اکبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ جتنا تم خدا سے تعالیٰ کو یاد کرتے ہو جس سے خدا تعالیٰ کا تمکو ذکر نا بڑا ہے اور دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ کا ذکر اور تمام عبادتوں سے زیادہ ہے اور ان کے سوا اور بہت آیات ہیں اور احادیث اس باب میں ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غافلون کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا سوکھے اور ٹوٹے ہوئے درختوں کے میان سبز درخت ہوتا ہے اور فرمایا اذکر اللہ فی الغافلین کا لفظ فی الغافلین کا لفظ بین الاسوات۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھ کو یاد کرے اور میری یاد میں اُسکے ہونٹھ ملتے رہیں۔ اور فرمایا آدمی کا کوئی عمل عذاب الہی سے بچانے والا ذکر اللہ سے بڑھ کر نہیں صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے تعالیٰ کی میں جہاد کرنا بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد بھی نہیں مگر اُس صورت میں کہ اپنی تلوار سے اتنا مارے کہ ٹوٹ جاوے پھر اُس سے لے کر ٹوٹ جاوے پھر اُس سے ضربیں لگاوے کہ ٹوٹ جاوے۔ اور فرمایا کہ جس کسی کو یہ پسند ہو کہ جنت کے گلزاروں میں چرے اُسکو چاہیے خدا سے تعالیٰ کا ذکر بہت کرے۔ اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اعمال میں سے کونسا افضل ہے آپ نے فرمایا کہ افضل یہ ہے کہ حال میں مرو کہ ذکر اللہ سے تر زبان ہو۔ اور فرمایا کہ صبح اور شام خدا سے تعالیٰ کے ذکر سے تر زبان رہو تاکہ صبح اور شام کو ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے کوئی خطا ہو۔ اور فرمایا کہ صبح اور شام کو خدا سے تعالیٰ کا ذکر کرنا راہ خدا میں تلواروں کے توڑنے اور پانی بہانے کی طرح مال کے دینے سے افضل اور فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ کو اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اُسکو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں یعنی میرے سوا کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ اور جب مجھ کو جمع میں یاد کرتا ہے تو میں اُسکو اُسکے مجمع سے بہتر میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میری طرف ایک بالشت قریب ہے تو میں اُس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں اور اگر وہ میری طرف کو آہستہ چلتا ہے تو میں اُسکی طرف جھپٹتا ہوں یعنی جلد دعا قبول کرتا ہوں فرمایا کہ سات شخص میں جنکو اللہ تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دیگا اُس روز کہ بجز اُسکے اور کوئی سایہ نہوگا۔ انہیں سے ایک شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں یاد کیا اور اُسکے خوف سے رویا ہو۔ اور حضرت ابو درادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھلا میں نکلو وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے میں بہتر ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک بہت ستمی اور تمہارے حق میں سونے اور چاندی کے دینے اور تمہارے لیے اس امر سے بھی بہتر ہو کہ تم اپنے دشمنوں سے دو چار ہو انکی گردنیں مار دو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا اللہ وہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر کرنا۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کسی کو میرا ذکر مجھ سے مانگنے سے دیگا اُسکو وہ چیز دیگا کہ جو کچھ مانگنے والوں کو دیتا ہوں اُس سے بہتر ہو اور اُن اس باب میں یہ ہیں کہ تفصیل رح کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے

[illegible]

کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم تو مجھ کو ایک ساعت صبح کے بعد اور ایک ساعت عصر کے بعد یاد کر لیا کر میں تجھ کو ان دونوں کے درمیان میں کفایت کروں گا۔ اور بعض علما کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندہ کے دل پر مطلع ہو کر میں دیکھ لیتا ہوں کہ میرے ذکر سے تسک کرنا اسپر غائب ہو تو میں اس کے انتظام کا ذمہ ور ہوتا ہوں اور اس کا ہنشین اور حکام اور انیس ہو جاتا ہوں۔ اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ذکر وہ ہے جس میں ایک خدا تعالیٰ کو اپنے جی میں یاد کرنا کہ بجز خدا تعالیٰ کے اور کسی کو علم نہ ہو یہ نہایت عمدہ ہے اور اس کا ثواب بہت بڑا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اس وقت یاد کرنا ہے کہ وہ محروم کر دے۔ اور مروی ہے کہ دنیا سے سب نفس پیاسے نکلیں گے بجز اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کے اور حضرت معاویہ بن جبلؓ نے فرماتے ہیں کہ جنت کے لوگ کسی چیز پر حسرت نہ کریں گے بجز اس ساعت کے جو ان پر آئی ہو اور انھوں نے اس میں ذکر خدا نہ کیا ہو واللہ اعلم

دوسرا بیان ذکر کی مجلسوں کی فضیلت میں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھ کر ذکر الہی کرتے ہیں تو انکو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ انکا ذکر اپنے پاس کے لوگوں یعنی ملا اعلیٰ میں کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اس ذکر سے بجز اسکی رضا کے اور کچھ انکا مقصود نہیں ہوتا تو انکو ایک منادی آسمان سے پکارتا ہے کہ اٹھو تمھاری مغفرت ہو گئی اور تمھاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں اور فرمایا کہ جو لوگ کسی جگہ میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کا ذکر نہ کریں گے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو قیامت کو انکے لیے حسرت ہوگی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی جب تو مجھ کو دیکھے کہ میں ذکر کرنے والوں کی مجلس سے غافلان کی مجلس کی طرف بڑھا جاتا ہوں تو ان تک پہنچنے سے پہلے میری ٹانگ توڑ دے کہ یہ بھی منجملہ تیرے ہمسائوں کے ہوگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مجلس یا نذر کی بیش لاکھ بری مجلسوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آسمان والے اہل زمین کے ان گھروں کو جن میں خدا تعالیٰ کا ذکر ہو گا ایسے دیکھنے کے ستارے دیکھے جاتے ہیں۔ اور سفیان بن عیینہؒ فرماتے ہیں کہ جب لوگ اکٹھے ہو کر خدا تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور دینا الگ ہو جاتے ہیں اور شیطان دنیا سے کٹتا ہے کہ دیکھتی ہے یہ کیا کرتے ہیں تو دنیا کہتی ہے کہ گریہ دے یہ جب جہ سے ہونگے میں انکی گردنیں پکڑ کر تیری طرف لے آؤں گی۔ اور حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہما ایک بار بازار میں گئے اور لوگوں سے فرمایا کہ تم بیان ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے لوگوں نے بازار کو ترک کیا اور مسجد کو روانہ ہوئے وہاں کچھ مال نہ دیکھا حضرت ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہما سے اگر کہا کہ ہنہ تو کوئی میراث بنتے نہ دیکھی آپ نے پوچھا کہ پھر کیا دیکھا۔ انھوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میراث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تو ہے۔ اور عیش ابن ابی صلح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہؓ اور ابو سعید خدریؓ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے نامہ اعمال کے لکھنے والوں کے سوا زمین میں ذکر کے حلقے ڈھونڈتے رہتے ہیں جب کسی قوم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ اپنے مطلوب کی طرف چلو سب فرشتے وہاں آتے ہیں اور آسمان دنیا تک ذکر کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندوں کو کیا کرتے چھوڑا وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اس حال میں چھوڑا عجز تیری حمد اور بڑائی اور پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلا انھوں نے مجھے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو کیا ہو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو زیادہ تر تیری تسبیح اور تحمید اور تہجد کریں پھر پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دوزخ سے فرماتا ہے کیا انھوں نے دوزخ کو دیکھا ہے عرض کرتے ہیں کہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر دیکھ لیں تو کیا ہو عرض کرتے ہیں کہ اگر دیکھ لیں تو اس کے زیادہ تر رحیم ہو جاوین پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمکو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے انکو بخش دیا فرشتے عرض کرتے ہیں کہ الہی انہیں فلاں شخص تھا وہ انکے ارادے سے نہیں آیا تھا بلکہ اپنے کسی کام کو آیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انکا ہنشین انکے طفیل میں محروم نہیں ہوتا

الحکم والبرکات ابو ہریرہؓ رضی اللہ عنہما صحیح ابوداؤد ترمذی ردایت ابن ہشیم ص ۱۱۲ ج ۱۲

اب اگر یہ کہو کہ یہ کیا بات ہو کہ ذکر الہی باوجود زبان پر ہلکا ہونے اور تھوڑی مشقت کے ایسا ہو گیا کہ سب عبادتوں کی نسبت کرسفید تر اور افضل ہو گیا حالانکہ عبادت میں محنت بہت ہوتی ہو تو اس کا جواب یہ ہو کہ اس امر کی تحقیق تو بدون علم مکاشفہ کے اور ہر جگہ زیبا نہیں مگر جس قدر کا ذکر کرنا علم مکاشفہ میں گوارا کیا جاتا ہو وہ یہ ہو کہ جس ذکر سے تاثیر اور نفع ہو اگر تاہی وہ حضور دل کے ساتھ ہمیشہ کو ذکر کرنا ہی اور زبان سے ذکر کرنا اور دل کا غفل ہونا بہت کم نافع ہو۔ زبان در ذکر دل و فکر خانہ پہ چہ حاصل زمین ناز پنجگانہ اور یہی بات احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہو اور کسی لحظہ میں ذکر دل کا ماضی ہونا اور پھر دنیا میں مشغول ہو کر خدا سے غافل ہونا بھی کتر مفید ہو بلکہ حضور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہمیشہ یا اکثر اوقات سب عبادتوں پر مقدم ہو بلکہ اسی سے سب عبادتوں پر شریعت ہو اور وہی علی عبادتوں کی علت غائی ہو اور ذکر کا ایک شروع ہو اور ایک انجام ابتدا سے ذکر تو موجب انس و محبت کا ہوتا ہو اور اس کی انتہا یہ ہو کہ انس و محبت اس کے موجب ہو جاوین اور انھیں کے باعث سے ذکر سرزد ہو اور مطلوب بھی یہی انس و محبت ہوتی ہو جو باعث ذکر ہو کیونکہ مرید اپنے ابتدا سے حال میں کبھی تکلف اپنے دل اور زبان کو دوسوا سے روک کر خدا تعالیٰ کے ذکر میں مصروف کرتا ہو اور اگر توفیق الہی اس پر مداومت کرتا ہو تو اس سے مانوس ہو جاتا ہو اور اس کے دل میں مذکور کی محبت جم جاتی ہو اور اس بات سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ امر تو عادت میں بھی مشاہدہ ہوتا ہو کہ اگر کسی شخص کے سامنے ایک غائب شخص کا ذکر کر دو اور اس کی فصلتوں کو مکرر کر اس کو سناؤ تو وہ اس سے محبت کریگا بلکہ کبھی صفت اور کثرت ذکر ہی سے عاشق ہو جاتا ہو پھر جب ابتدا میں تکلف و حکم سے عاشق ہو جاتا ہو تو انجام کو کثرت ذکر پر مجبور ہو جاتا ہو اس طرح کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا کیونکہ قاعدہ ہو کہ جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہو اس کا ذکر زیادہ کیا کرتا ہو اور جو شخص کسی چیز کا ذکر بہت کرتا ہو گو تکلف ہی سے ہو وہ اُسی شے کو محبوب جانتا ہو اسی طرح ذکر الہی اول میں تکلف کے ساتھ بھی اس امر کا ثمرہ دیتا ہو کہ مذکور کے ساتھ یعنی خدا سے تعالیٰ سے آدمی کو انس و محبت ہو جاوے اور انجام کو یہ صورت ہوتی ہو کہ اس سے صبر نہیں کر سکتا تو جو چیز اول میں موجب تھی وہ موجب ہو جاتی ہو اور جو چیز ثمرہ تھی وہ علت ٹھہرتی ہو اور یہی معنی ہیں اس قول کے جو بعض اکابر سے مروی ہو کہ میں نے بیس برس قرآن مجید پڑھا کھینچی پھر بیس برس اس سے دولت ملی اور یہ دولت بجز انس و محبت کے اور کسی چیز سے صادر نہیں ہوتی اور انس و محبت جہی حاصل ہوتی ہو کہ بہت مدت تک تکلف و مشقت اٹھائی جاوے یہاں تک کہ تکلف کا امر شرعی ہو جاوے اور اس امر کو بعید نہ جانو کہ دیکھتے ہی ہو کہ آدمی بعض اوقات کسی چیز کے کھانے میں تکلف کرتا ہو اور اول بد مزگی کے باعث اس کو برا جانتا ہو اور زبردستی نگھٹتا ہو مگر اس پر مداومت کرنے سے اس کی طبیعت کے موافق پڑ جاتی ہو یہاں تک کہ پھر اس سے صبر نہیں کرنا غرض کہ آدمی کا نفس متعل ہو جاتا ہو جس طرح کی عادت ڈالو ویسا ہی عادی ہو جاتا ہو اور جو چیز اس سے اول تکلف کرادو آخر کو وہ اس کے لیے سرشت ہو جاتی ہو پھر جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انس حاصل ہو جاتا ہو تو اس کے واسطے سے منقطع ہو جاتا ہو اور اس کے سوا وہ چیزیں ہیں کہ مرنے کے وقت ان سے جدا ہو جاوے گا مثلاً گھر کے لوگ اور مال اور اولاد اور حکومت قبر میں کوئی ساتھ نہو گی اور بجز ذکر الہی کے اور کچھ نہ رہیگا پس اگر ذکر الہی سے انس رکھتا ہو گا تب تو ان سے منقطع ہو گا اور جو علاقے کہ اس سے روکتے تھے ان کے برطرف ہونے سے لذت پاویگا کیونکہ ذیبا کی زندگی میں حاجتوں کی ضرورتیں ذکر اللہ سے روکتی ہیں اور موت کے بعد کوئی مانع نہ رہیگا تو گویا اس وقت اس میں اور اس کے محبوب میں تخلیہ کر دیا جاوے اس صورت میں اس کا حال بہت بہتر ہو گا اور اس قید خانہ سے چھوٹ جاوے گا جس میں اپنے انس کی چیز سے رکھا ہوا تھا۔ اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے دل میں ڈال دیا ہو کہ تم جس چیز کو چاہو محبوب کر لو مگر اس کو تمھیں چھوڑنا پڑیگا۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے متعلق ہوں یا لیے کہ مرنے سے آدمی کے حق میں یہی چیزیں جاتی رہتی ہیں کہ جتنی چیزیں زمین پر ہیں سب فی ہیں صرف ذات پاک پروردگار کی باقی ہو۔ اور دنیا کا اس کے حق میں موت کے باعث فنا ہونا اس وقت تک رہیگا کہ وہ شخص مدت مکتوب کے پورا ہوئے بعد میں فنا ہو جاوے۔ اور اس انس سے بندہ اپنی موت کے بعد لذت پاتا رہیگا یہاں تک کہ خدا سے تعالیٰ کے جوار میں نازل ہو کر ذکر سے لقا کی طرف ترقی کر جاوے اور یہ ماجرہ قبروں میں سے اٹھنے اور سینوں کے اندر کی باتیں معلوم ہونے کے بعد ہو گا۔ اور اس دلیل سے کہ مرنا عدم ہو اس کے ساتھ ذکر کیسے رہ سکتا ہو

حاج محمد تقی صاحب دہلوی رحمہ اللہ

موت کے بعد ذکر اُتی کے ساتھ رہنے سے انکار نہ کرنا چاہیے کیونکہ مرنے سے آدمی ایسا معدوم نہیں ہوتا کہ ذکر کا مانع ہو بلکہ اسکا معدوم ہونا صرف دنیا اور عالم ظاہری سے ہر عالم ملکوت سے معدوم نہیں ہوتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کہ القبر اما حفرة من النار اور وضعت من ریاض الجنة اور اس حدیث میں ارواح الشهداء فی حوال طیور خضر اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو سمجھنے کے لئے ہے اور اس ارشاد میں بھی اشارہ ہے جو آپ نے جنگ بدر کے مشرک مقتولوں کو ہر ایک کا نام لیکر فرمایا کہ اے فلان اے فلان جو کچھ تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا اسکو تمہیں سچ پایا کہ نہیں مجھے تو جو کچھ میرے پروردگار نے وعدہ کیا تھا اسکو میں نے سچ پایا۔ حضرت عمرؓ نے آپ کے اس قول کو سنکر عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے سنیں اور کیونکر جواب دیں وہ تو مر گئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہر اس ذات کی جسکے قبضے میں میری جان ہو تم میرے کلام کو اتنے زیادہ نہیں سنتے مگر یہی فرق ہے کہ انکو جواب دینے کی قدرت نہیں اور یہ روایت حدیث صحیح میں ہے۔ یہ ارشاد آپ کا شکرین کے باب میں ہوا اور ایمانداروں کے لئے آپ نے فرمایا ہے کہ انکی روحیں سب جہانوں کے پوٹوں میں عرش کے نیچے فطرت میں اور یہ حالت اور جو کیفیت کہ ان الفاظ سے پائی جاتی ہے ذکر اُتی کے مخالف نہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل ايعا عند ربهم يرزقون فرحین با انہم اسد من فضلہ ویتبشرون بالذین لم یلقوہم من خلفہم ان لا خوف علیہم ولا ہم یخزنون اور ذکر اُتی کے شرف کی جہت سے رتبہ شہادت بڑا ٹھہرا اسلئے کہ مقصود خاتمہ ہوا اور ہماری عرض خاتمہ سے دنیا کا رخصت ہونا اور اللہ کے سامنے ایسے حال میں آنا ہے کہ دل خدا تعالیٰ میں ڈوبا ہوا اور اس کے سوا سے منقطع ہو پس اگر کوئی بندہ اس بات پر قادر ہو کہ اپنی ہمت کو خدا تعالیٰ میں مستغرق کر دے تو اس سے اس حالت پر مزاجز صفت جنگ کے اور طرح پر نہ ہو سکیگا کیونکہ صفت جنگ میں اپنی جان اور مال اور اولاد و بلکہ تمام دنیا سے طمع جاتی رہتی ہے اسلئے کہ ان چیزوں کو زندگی کے لئے چاہا کرتا ہے اور جب محبت الہی اور اسکی رضا جوئی میں اس کے دل پر زندگی بقدر ہو گئی تو ان چیزوں کی بھی قدر نہ رہیگی اس سے معلوم ہوا کہ اس بڑھکر خدا تعالیٰ کے لئے ہورہنے کی اور کوئی صورت نہیں اور ہمیں کاظم شہادت کا معاملہ بہت بڑا ٹھہرا اور اس کے فضائل بیشمار وار و ہوسے شگاب احد کی لڑائی میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ و انصاری شہید ہوئے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لشکے حضرت جابرؓ سے فرمایا کہ اے جابر میں تجھے ایک بشارت دیتا ہوں انھوں عرض کیا کہ بہتر خداے آپ کو خیر کی بشارت دے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو زندہ کر کے اپنے سامنے بٹھلایا اس طرح کہ انہیں اور خداے تعالیٰ میں کوئی پردہ نہ تھا پھر فرمایا کہ اے میرے بندے جو کچھ چاہے مجھے تمنا کریں تجھکو دو لگا تیرے باپ کا کہ اُتی میری یہ تمنا ہے کہ تو تجھکو دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں تیری راہ میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں پھر سے مارا جاؤں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس باب میں تو میرا حکم پہلے ہو چکا ہے کہ لوگ دنیا میں ہٹ کر نہ جاویں۔ پھر قتل اس جیسی حالت پر مرنے کا باعث ہو کیونکہ اگر مارا نہ جاوے اور مدت تک زندہ رہے تو کیا عجب ہے کہ دنیا کی شہوات اسکی طرف لوٹ آویں اور اس کے دل پر جو ذکر الہی کا غلبہ ہے اس پر وہ ہو جاویں اور ہمیں جہت آخرت والے خاتمہ کے معاملہ سے بہت خوف کرتے رہتے ہیں کیونکہ دل ہر چند ذکر الہی کو لازم رکھتا ہو مگر تاہم بتلا رہتا ہے اور کچھ نہ کچھ التفات دنیا کی شہوات کی طرف رکھتا ہے اور قصور اورستی عارضی سے خالی نہیں ہوتا پس اگر سدا اللہ آخر حال میں اس کے دل میں دنیا کا معاملہ صورت پیکر کر چھا جائے اور دنیا سے اسی حالت میں کوچ کر جاوے تو قریب قیاس یہی ہے کہ اسی معاملہ کا غلبہ اس کے دل پر باقی رہے اور مرنے کے بعد اسکا مشاق ہو کر دنیا میں پھر سے آنے کی تمنا کرے اور یہ تمنا اسی جہت سے ہوتی ہے کہ آخرت کا بہرہ کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی کی موت اس حال پر ہوتی ہے جس پر زندگی کرتا ہے اور حشر اُس پر ہوتا ہے جس پر مرنے کا اس صورت میں اس خطرہ سے زیادہ بچاؤ کی صورت شہادت کا خاتمہ ہے بشرطیکہ شہید کی عرض مال کا حاصل کرنا یا بہادری میں مشہور ہو جانا وغیرہ نہ ہو چکا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ ایسے شہید و فوج میں جاوے بلکہ قصد اللہ تعالیٰ کی محبت اور اسکا بول بالا ہونیکا ہوا و یہی حالت ہے جو اس آیت میں مذکور ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بآن لہم الجنة اور اسی طرح کا شخص دنیا کو آخرت کے عوض میں بیچتا ہے اور شہید کا حال کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مراد کے موافق ہے اسلئے کہ اسکا مقصود بخیر اللہ تعالیٰ کے اور کچھ نہیں اور ہر ایک مقصود و مقبوع

۱۰
قبر ایک گڑھا و خندق
یافہ از حضرت کے عزا و دن
میں سے ۱۲ روایتی روایت
ابو سعید لیکن درونین
تقدیم و اخیر و اول شہید
کی روایت سبب و دن کے
پوٹوں میں رہتی ہیں ۱۱
مسلم روایت ابن مسعود
مسلم روایت ابن مسعود
مسلم روایت ابن مسعود
مسلم روایت ابن مسعود
بن مالک ۱۱ اور توفیق
سجھ لوگ اسے گئے
اسکی راہ میں اسے بک
زندہ میں اپنے رب کے
پیشانی و ذی باسنہ و نوحی
کرمہ بن ابیہ و دیا کو
سنہ اپنے فضل سے اور توفیق
ہوئے ہیں انکی طرف سے
والطی نہیں پوچھنا
پچھنے سے اسکا کہہ دینا
پھر نہ انکو غم واقع رہتی
و ان ماجہ روایت جابرؓ
ع بخاری و مسلم روایت
ابو موسیٰ ۱۱ اثبات
خدیجی مسلمانوں سے
انکی جان اور مال اس
قیمت پر کہ انکو بہشت
۱۲

کی دعا و دعائیں ہوتی۔ اور واقعہ میں اوقات کے بہتر ہونے سے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں شلا سحر کا وقت دل کی صفائی اور اخلاص اور تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے خالی ہونے کا وقت ہر اور عرفہ اور جمعہ کار و زہمتوں کے جمع ہونے اور خدا تعالیٰ کی رحمت اُتارنے کے لیے دلوں کے متفق ہونے کا وقت ہو۔ اور وقتوں کی عمدگی کا یہ ایک سبب ہو کہ حالات اس سے عمدہ ہوتے ہیں باقی اسرار جو اسمیں ہیں ان پر بشر کو واقفیت نہیں اور سجدہ کی حالت بھی دعا کے مقبول ہونے کے مناسب ہو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب حالتوں سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے پس سجدہ میں دعا کی کثرت کرو۔ اور حضرت ابن عباس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو قرآن کا پڑھنا حالت رکوع اور سجدہ میں منع کر دیا گیا پس رکوع میں تعظیم اللہ تعالیٰ کی کیا کرو اور سجدہ میں دعا کے لیے خوب کوشش کرو کہ یہ حالت اس بات کی شایان ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو ادب سوم یہ کہ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگے اور اپنے ہاتھ اتنے اونچے کرے کہ بجلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگے۔ جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے موقف میں تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا۔ اور سلمان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب جبار والا کریم ہو جب بندہ اسکی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہو تو وہ جاکر تباہ اس سے کہ وہ انکو خالی پھیر دے۔ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں اپنے ہاتھ اتنے اٹھاتے کہ آپ کی بجلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگتی اور دعائیں اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ نہ کرتے اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گزرے کہ وہ دعا مانگتا تھا اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ ایک انگلی پر اکتفا کر۔ اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ پہلے اس سے کہ زنجیروں میں جکڑے جاویں۔ پھر دعا کے آخر میں چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب اپنے ہاتھوں کو دعائیں پھیلاتے تو انکو نہ ہٹاتے جب تک کہ اپنے چہرہ مبارک پر نہ پھیر لیتے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور انکا اندر کا رخ اپنے منہ کی طرف کو رکھتے یہ صورت ہاتھوں کی ہوتی اور چاہیے کہ دعائیں اپنی نگاہ آسمان کی طرف کو نہ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ چاہیے کہ کچھ لوگ اپنی نگاہیں دعا کے اندر آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ انکی نگاہیں ایک لیجا ونگی ادب چہارم آواز کا پست کرنا آہستہ اور پکار کے پڑھنے کے درمیان میں کیونکر حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب آئے جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے بکیر کئی اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور آواز خوب بلند کی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جس شخص کو تم پکارتے ہو وہ نہ بہرا ہو نہ غائب ہو بلکہ وہ تمہارے اور تمہاری ساریوں کے گردنوں کے درمیان ہو اور حضرت عائشہ نے ولا جہر بصلواتک ولا تخافت بہا میں فرمایا ہو کہ مقصود یہ ہو کہ اپنی دعائیں جہر و اخفات مت کرو۔ اور خداوند کریم نے اپنے نبی زکریا علیہ السلام کی اس باب میں تعریف فرمائی چنانچہ ارشاد فرمایا اذما دی ربہ نذرخینا اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ انہ لا یحب المتعبدین ادب پنجم یہ ہو کہ دعائیں قافیہ کا تکلف نہ کرے اسلئے کہ دعا مانگنے کا حال تضرع اور انکسار کرنے والے کا سا ہونا چاہیے اور انکو تکلف مناسب نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقرب کچھ لوگ ایسے ہونگے کہ دعائیں حد سے تجاوز کریں گے اور بعض لوگوں نے ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ انہ لا یحب المتعبدین کی تفسیر میں فرمایا کہ معتدین کے معنی قافیوں میں تکلف کرنے والے ہیں۔ اور بہتر یہ ہو کہ دعوات ماثورہ کے سوا اور کچھ نہ مانگے اسلئے کہ ہو سکتا ہو کہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کر جاوے اور ایسی چیز مانگنے لگے جو مقتضائے مصلحت نہ ہو کہ ہر کوئی اچھی طرح دعا مانگتا بھی نہیں جانتا اور اسی لیے حضرت معاذ بن جبل سے حدیث یا انھیں کا قول مروی ہو کہ علما کی حاجت جنت میں بھی ہوگی جبوقت کہ جنت والوں سے کہا جاوے گا کہ تمنا کرو۔ معلوم ہو گا کہ تمنا کس طرح کریں یہاں تک کہ علما سے سیکھ کر تمنا کریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ایک حکم اس میں ہے کہ دعا مانگنے کے وقت دل کی صفائی اور اخلاص اور تشویش میں ڈالنے والی چیزوں سے خالی ہونے کا وقت ہر اور عرفہ اور جمعہ کار و زہمتوں کے جمع ہونے اور خدا تعالیٰ کی رحمت اُتارنے کے لیے دلوں کے متفق ہونے کا وقت ہو۔ اور وقتوں کی عمدگی کا یہ ایک سبب ہو کہ حالات اس سے عمدہ ہوتے ہیں باقی اسرار جو اسمیں ہیں ان پر بشر کو واقفیت نہیں اور سجدہ کی حالت بھی دعا کے مقبول ہونے کے مناسب ہو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب حالتوں سے زیادہ بندہ اپنے رب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے پس سجدہ میں دعا کی کثرت کرو۔ اور حضرت ابن عباس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو قرآن کا پڑھنا حالت رکوع اور سجدہ میں منع کر دیا گیا پس رکوع میں تعظیم اللہ تعالیٰ کی کیا کرو اور سجدہ میں دعا کے لیے خوب کوشش کرو کہ یہ حالت اس بات کی شایان ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو ادب سوم یہ کہ دعا قبلہ رخ ہو کر مانگے اور اپنے ہاتھ اتنے اونچے کرے کہ بجلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگے۔ جابر بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے موقف میں تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا۔ اور سلمان فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب جبار والا کریم ہو جب بندہ اسکی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہو تو وہ جاکر تباہ اس سے کہ وہ انکو خالی پھیر دے۔ اور حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں اپنے ہاتھ اتنے اٹھاتے کہ آپ کی بجلوں کی سفیدی معلوم ہونے لگتی اور دعائیں اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ نہ کرتے اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پر گزرے کہ وہ دعا مانگتا تھا اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیوں سے اشارہ کرتا تھا آپ نے فرمایا کہ ایک انگلی پر اکتفا کر۔ اور حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاؤ پہلے اس سے کہ زنجیروں میں جکڑے جاویں۔ پھر دعا کے آخر میں چاہیے کہ دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب اپنے ہاتھوں کو دعائیں پھیلاتے تو انکو نہ ہٹاتے جب تک کہ اپنے چہرہ مبارک پر نہ پھیر لیتے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور انکا اندر کا رخ اپنے منہ کی طرف کو رکھتے یہ صورت ہاتھوں کی ہوتی اور چاہیے کہ دعائیں اپنی نگاہ آسمان کی طرف کو نہ کرے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ چاہیے کہ کچھ لوگ اپنی نگاہیں دعا کے اندر آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ انکی نگاہیں ایک لیجا ونگی ادب چہارم آواز کا پست کرنا آہستہ اور پکار کے پڑھنے کے درمیان میں کیونکر حضرت ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب آئے جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے بکیر کئی اور لوگوں نے بھی اللہ اکبر کہا اور آواز خوب بلند کی پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو جس شخص کو تم پکارتے ہو وہ نہ بہرا ہو نہ غائب ہو بلکہ وہ تمہارے اور تمہاری ساریوں کے گردنوں کے درمیان ہو اور حضرت عائشہ نے ولا جہر بصلواتک ولا تخافت بہا میں فرمایا ہو کہ مقصود یہ ہو کہ اپنی دعائیں جہر و اخفات مت کرو۔ اور خداوند کریم نے اپنے نبی زکریا علیہ السلام کی اس باب میں تعریف فرمائی چنانچہ ارشاد فرمایا اذما دی ربہ نذرخینا اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ انہ لا یحب المتعبدین ادب پنجم یہ ہو کہ دعائیں قافیہ کا تکلف نہ کرے اسلئے کہ دعا مانگنے کا حال تضرع اور انکسار کرنے والے کا سا ہونا چاہیے اور انکو تکلف مناسب نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقرب کچھ لوگ ایسے ہونگے کہ دعائیں حد سے تجاوز کریں گے اور بعض لوگوں نے ادعوا ربکم تضرعاً وخفیۃ انہ لا یحب المتعبدین کی تفسیر میں فرمایا کہ معتدین کے معنی قافیوں میں تکلف کرنے والے ہیں۔ اور بہتر یہ ہو کہ دعوات ماثورہ کے سوا اور کچھ نہ مانگے اسلئے کہ ہو سکتا ہو کہ دعا مانگنے میں حد سے تجاوز کر جاوے اور ایسی چیز مانگنے لگے جو مقتضائے مصلحت نہ ہو کہ ہر کوئی اچھی طرح دعا مانگتا بھی نہیں جانتا اور اسی لیے حضرت معاذ بن جبل سے حدیث یا انھیں کا قول مروی ہو کہ علما کی حاجت جنت میں بھی ہوگی جبوقت کہ جنت والوں سے کہا جاوے گا کہ تمنا کرو۔ معلوم ہو گا کہ تمنا کس طرح کریں یہاں تک کہ علما سے سیکھ کر تمنا کریں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ دعائیں سچ سے دور رہو تم میں سے کسی کو یہی کہنا کافی ہو اللہم انی اسئک اجتہ و ما قرب الیہا من قول و عمل و اعوذ بک من النار و ما قرب الیہا من قول و عمل اور حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ غفیر ایسے آویگے کہ دعا اور طہارت میں حد سے تجاوز کرینگے۔ اور بعض اکابر سلف کا گذر ایک واعظ پر ہوا کہ وہ دعائیں قافیہ بندی کر رہا تھا انھوں نے فرمایا کہ کیا خدا تعالیٰ کے سامنے بلاغت جاتے ہو گواہ رہو کہ میں حبیب عجمی کو دعا مانگتے دیکھا ہو جنکی دعا کی برکت مشہور ہو وہ اپنی دعائیں اس سے زیادہ نہیں فرماتے تھے اللہم اجلنا جیدین اللہم لا تقصنا یوم القیامۃ اللہم و فضا للیہ و آدمی ہر طرف سے آپ کے پیچھے دعا مانگتے تھے اور بعض اکابر نے فرمایا ہے کہ ذلت اور عاجزی کی زبان سے دعا مانگو نہ فصاحت اور طلاق کی زبان سے۔ اور کہتے ہیں کہ علماء اور ابدال میں سے کوئی دعائیں ساتھ جلوں سے زیادہ نہیں پڑھاتے تھے اور کاشا ہر سورہ بقرہ کا آخر جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی دعا کسی جگہ اس سے زیادہ نہیں بتائی جتنی اس رکوع میں ہے۔ اور جانا چاہیے کہ زیادہ قافیہ سے کلام کا تکلف سے کہنا ہے کہ یہ امر انکسار اور ذلت کے مناسب نہیں اور مطلق قافیہ سے غرض نہیں کہ یہ تو دعائیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں انہیں بھی موجود ہے کہ کلمات مقفی ہیں مگر وہ تکلف اور بناوٹ کے ساتھ نہیں آمد کے طور پر ہیں جیسے اس دعائیں اسئک الاسن یوم الوعد و اجتہ یوم الخلود مع المقرین الشہود و الرکع السجود و الموفین بالہود و الک رحیم و دود و انک تفعل ما یرید و اسئکے سوا اور دعائیں اس قسم کی ہیں پس چاہیے کہ جو دعائیں حدیث میں منقول ہوں انھیں پر انکفار کے یا زبان تضرع اور خشوع سے بدون قافیہ اور تکلف کے دعا کرے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک عاجزی ہی پسند ہے ادب ششم تضرع اور خشوع کرنا اور رغبت اور خوف رکھنا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رھبا اور فرمایا ادعوا ربکم تضرعا و خفیۃ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو اسکو قبلہ کرتا ہے تاکہ اسکا تضرع سنے۔ ادب ہفتم یہ کہ دعا قطعی طور پر کرنے اور قبول ہونے کا یقین کرے اور اس باب میں سچی توقع کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو چاہیے کہ یہ نہ کہے کہ الہی تو مجھے بخشے اگر چاہے اور تو مجھے رحم کر اگر چاہے بلکہ قطعی درخواست کرے کہ مجھکو بخش دے اور رحم کر کیونکہ اسپر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ اور فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو چاہیے کہ رغبت بہت کرے کیونکہ خدا تعالیٰ کو کوئی چیز پڑی نہیں معلوم ہوتی۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی طرح دعا مانگو کہ ملو قبول ہونے کا یقین ہو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور سفیان بن عیینہ نے فرمایا ہے کہ تم اپنے نفس کی خرابی سے واقف ہو کر دعا سے باز نہ رہو اور یہ مت جانو کہ ہم بڑے ہیں ہماری دعا قبول نہوگی اسلیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو خلق میں سے بڑے یعنی شیطان ملعون کی بھی دعا قبول فرمائی چنانچہ قرآن میں موجود ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فاک من المنظرین ادب ششم یہ ہے کہ دعائیں مبالغہ کرے یعنی عمدہ حالات میں اسکی مداومت کرے اور تین بار دعا کے الفاظ کہے کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو تین بار مانگتے اور اگر سوال کرتے تو تین دفعہ کرتے اور چاہیے کہ دعا کے قبول ہونے میں یہ نہ سمجھے کہ دیر ہوگی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کی دعا جب قبول ہوگی کہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا مانگی اور قبول ہوئی اور جب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے بہت بار سوال کرو کہ تم کریم سے مانگتے ہو۔ اور بعض کا قول ہے کہ میں بیس برس سے ایک حاجت طلب کرتا ہوں اور وہ قبول نہیں ہوئی مگر مجھکو اس کے قبول ہونے کی توقع ہو وہ یہ ہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے سوال کیا ہے کہ مجھکو بے فائدہ چیز کے چھوڑنے کی توفیق عنایت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے اپنے پروردگار سے کچھ سوال کرے اور معلوم ہو کہ قبول

اللہ تعالیٰ ہوا
اور دعائیں ہیں
دوست کرنا انی
بجو خبر کی توفیق ہوتا
کرامت اسکا رنجہ
اور سند شری فیض
میں دلفان
عباس کے دربار
نہ کو ہوا گشت
وہ لوگ دوسرے
جہانوں پر اور
بلکہ سب سے پہلو
نفس سے اور
ان کے بونصرت
انہی بند صغیر
سچ بخاری و مستدرک
ابو ہریرہ ۱۲۸۸
مدایت ابو ہریرہ
سچ انک زبانی
سچ زبانی مدایت
ابو ہریرہ احکام
غیب ہوا ت
جولاسے سب تو
مجھکو دلیل ہے
اس دن تک کہ
رو سے جیون نہ
تو مجھکو دلیل ہے
سچ بخاری و مستدرک
ابو ہریرہ ۱۲۸۸
مدایت ابو ہریرہ
سچ انک زبانی
سچ زبانی مدایت
ابو ہریرہ احکام
غیب ہوا ت
جولاسے سب تو
مجھکو دلیل ہے
اس دن تک کہ
رو سے جیون نہ
تو مجھکو دلیل ہے

ان الفاظ سے حدیث نہیں
ابو ہریرہ بخاری نے حضرت ابن عباس
کا قول سچ سے اخرازمین قول یکبارہ
ادھام نے بروایت عابثہ زبانت
کیا کہ اس عابثہ زبانت کا
انکا را میں واسئک ابونہ
اور اسے سننے میں کہ انی میں فقہ
جنت مانگا ہوں اور قول اور علی
کہنا ذب کہ میں کی دروغ
کہا ہوں اور وہی سے اور ان قول
اور علی سے واسئک ذب کہ میں
بڑی پناہ کہ انہوں ۱۲۸۸
گذری ۱۲۸۸ اللہ تعالیٰ ہوا خاص
بجیل کہ اس

ہو گیا تو یہ کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم الصالحات اور جسکے لیے قبول میں کچھ دیر ہو جاوے تو کہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل حال ادب نہم یہ ہو کہ دعا کو
خدا سے تعالیٰ کے ذکر سے شروع کرے اول ہی سوال نہ کرنے لگے سلمہ بن الاکوع فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں سنا کہ
آپ نے دعا شروع کی ہو اور پہلے یہ کلمات نہ کہ لیے ہوں سبحان ربی الاعلیٰ والہاب اور ابوسلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص کچھ حاجت اللہ تعالیٰ سے
مانگنی چاہے اسکو چاہیے کہ اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے پھر اپنی حاجت مانگے پھر خاتمہ درود شریف پر کرے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں
درودوں کو قبول کرتا ہو تو وہ اس بات سے بزرگ ہو کہ درودوں کے بیچ کے مطلب کو چھوڑ دے۔ اور ایک حدیث میں مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگو تو ابتدا میرے اوپر درود پڑھنے سے کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اس امر کا مقتضی نہیں کہ اس سے کوئی
دو حاجتیں مانگے تو ایک پوری کر دے اور دوسری کو نہ کرے روایت کیا اسکو ابوطالب مکی نے ادب و ہم متعلق باطن سے ہوا اور قبول ہونے
کے باب میں اصل وہی ہو یعنی توبہ کرنا اور حقداروں کے حقوق انکو پہنچا کر تمام ہمت سے خدا سے تعالیٰ کی طرف توجہ ہونا کہ قبول نے میں
سبب قریب یہی ہو۔ کتب اخبار سے مروی ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں لوگوں میں ایک سخت قحط پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام
بنی اسرائیل کے ساتھ منہ کے لیے دعا کرنے کو نکلے مگر منہ نہ برسا پھر آپ تین دن باہر تشریف لے گئے اور بارش نہوئی اللہ تعالیٰ
نے آپ پر وحی بھیجی کہ میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی دعا قبول نہ کروں گا کہ تم میں چل خور ہو حضرت موسیٰ نے عرض
کیا کہ اے وہ کون شخص ہو کہ توبہ کر دے کہ اسکو اپنے درمیان سے ہم نکال دین حکم ہوا کہ اے موسیٰ چلی سے میں تمکو منع کرتا ہوں
اور میں ہی پھر چلی کھاؤں آپ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب چلی سے توبہ کرو سبھوں نے توبہ کی اسوقت منہ برسا
اور سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی پادشاہ کے زمانہ میں قحط پڑا اور لوگوں نے منہ کی دعا مانگی اس بادشاہ نے یہ کہا کہ یا تو خدا
تعالیٰ ہم پر منہ برساوے ورنہ ہم اسکو ستاویں گے لوگوں نے اسکو کہا کہ تم اسکو کس طرح ستا سکتے ہو وہ تو آسمان میں ہوا ہے کہا کہ میں اسکو اولیا
اور طاعت والوں کو مار ڈالوں گا یہی باعث اسکی ایذا کا ہو گا اللہ تعالیٰ نے اپنے منہ برسا دیا اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ
بنی اسرائیل میں ایک بارسات برس کی خشکی ہوئی یہاں تک کہ مردار اور لڑکوں کو کھا گئے اور پہاڑوں میں جا جا کر روتے اور تضرع کیا کرتے تھے
پس اللہ تعالیٰ نے انکے پیغمبروں پر وحی نازل کی کہ اگر بالفرض تم میری طرف اتنا چلو گے کہ تمہارے گھٹنے تک گھس جاؤ میں اور تمہارا
ہاتھ آسمان کے بادلوں کو لگاؤں اور دعا کرتے کرتے زبانیں ٹھک جاؤں تب بھی میں نہ کسی دعا مانگنے والے کی دعا قبول کروں نہ کسی رونے
والے پر ترس کروں جب تک کہ حقداروں کے حقوق انکو نہ پہنچا دو گے جب سب اس امر کے بموجب کار بند ہوئے تو اسی روز منہ برسا اور
حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا اور کسی دفعہ منہ کے لیے باہر نکلے اور منہ نہ برسا اور انکے پیغمبر پر وحی ہوئی کہ ان سے
کہو کہ تم میری طرف ناپاک برنوں سے نکلتے ہو اور وہی ہاتھ میرے سامنے پھیلاتے ہو جسے بہت سے خون کیے ہیں اور اپنے پیٹوں کو حرام
سے بھر رکھا ہے اب میرا غصہ تم پر بہت زیادہ ہو گیا اور دوری کے سوا تمکو اور کچھ مجھے ہرگز نہ ملیگا۔ اور ابوالصدق ناجی کہتے ہیں کہ حضرت
سلیمان علیہ السلام ایک بار منہ کے لیے دعا کرنے کو نکلے دیکھا تو ایک چینی اپنی کمر کے بل پڑی ہو اور پانوں آسمان کی طرف کو کر کے کہہ رہی
کہ اے الہی ہم بھی تیری مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور ہکو تیری روزی سے کسی طرح بے پروائی نہیں ہکو دوسروں کے گناہوں کے
عوض میں ہلاک مت کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ لوٹ چلو تمکو منہ تمہارے سوا دوسرے حیوان کی دعا سے مل گیا
اور اوزاعی کہتے ہیں کہ لوگ منہ کے لیے دعا کرنے کو نکلے ان میں بلال بن سعد نے کھڑے ہو کر خدا سے تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا کہ اے گروہ
حاضرین تمکو اپنے خطا دار ہونے کا اقرار ہو کہ نہیں انھوں نے کہا کہ بیشک اقرار ہو پھر بلال بن سعد نے کہا کہ الہی ہم نے سنا کہ تو نے اپنی کتاب
مجید میں فرمایا ہے اعلیٰ المحسنین من سئل نیک کارون پر کچھ الزام نہیں اور ہم تو اپنی بُرائی کا اقرار کر چکے پس تیری مغفرت ہمیں جیسوں کے

۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

لیے ہوائی ہمارے مغفرت کرا اور ہم پر رحم کرا اور ہم پر بخیر برسیا کہہ کر اپنے ہاتھ اٹھائے اور لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور پانی برسا اور مالک بن دینار سے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے منہ کی دعا کیجیے انھوں نے فرمایا کہ تم منہ میں دیر سمجھتے ہو اور میں پتھروں میں دیر جانتا ہوں یعنی خطائیں ہماری اس قابل ہیں کہ پتھر برسین۔ اور مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منہ کے لیے دعا کرنے کو نکلے جب جنگل میں پہنچے تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس شخص نے تم میں سے گناہ کیا ہو وہ لوٹ جاوے اس کفن پر سب آدمی لوٹ گئے صرف ایک شخص اس جنگل میں رہ گیا آپ نے اسکو فرمایا کہ کتا تو نے کوئی گناہ نہیں کیا اسے عرض کیا کہ میں اور تو کچھ گناہ نہیں جانتا مگر یہ البتہ ہوا کہ ایک روز میں ناز پڑھتا تھا اور میرے پاس کو ایک عورت گذری میں نے اسکو اپنی آنکھ سے دیکھا جب وہ چلی گئی تو میں نے آنکھ میں انگلی ڈال کر نکال لی اور اس عورت کے پیچھے پھینکی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسکو فرمایا کہ تو دعا کرا اور میں آئین کتا جاؤں اس شخص نے دعا مانگی اسی وقت آسمان بادلوں سے چھپ گیا اور خوب پانی پڑا اور بھی غسالی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عہد میں خشکالی ہوئی لوگوں نے اپنے علما میں سے تین شخص چھانٹے اور انکے ساتھ دعا کے لیے نکلے انہیں سے ایک نے کہا کہ الہی تو نے توریت میں فرمایا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے اسکو ہم معاف کر دین الہی ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو تو ہمکو معاف کرا اور دوسرے نے کہا کہ الہی تو نے توریت میں فرمایا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو آزاد کر دین الہی ہم بھی تیرے غلام ہیں پس تو ہلو آزاد کرا اور تیسرے نے کہا کہ الہی تو نے توریت میں ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے دروازوں پر مسکین آکھڑے ہوں ہم انکو محروم نہ پھریں الہی ہم بھی تیرے مسکین ہیں اور تیرے دروازے پر کھڑے ہیں ہماری دعا کو تو منظور کر اس کے بعد آپ منہ برسا۔ اور عطار سلمی کہتے ہیں کہ ایک سال خشکالی ہوئی ہم منہ کی دعا کے لیے باہر نکلے دیکھا تو سعدون مجنون قبرستان میں ہیں انھوں نے مجھکو دیکھ کر کہا کہ کیا دن قیامت کا ہو یا قبروں سے لوگ نکل پڑے ہیں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بلکہ منہ نہیں برسا اس کے لیے دعا کو نکلے ہیں انھوں نے فرمایا کہ اسی عطا کو نئے دلون سے دعا مانگتے ہو زمین سے یا آسمانی سے میں نے کہا کہ آسمانی سے انھوں نے کہا کہ ہرگز نہیں اے عطا کھوٹے سکے والون سے کہہ دو کہ کھوٹے دام نہ چلاوین کہ پرکھیا بڑا بنیا ہو پھر انھوں نے اپنی آنکھ سے آسمان کو دیکھ کر کہا کہ الہی وسیڈی و مولائی اپنے شہروں کو اپنے بندوں کے گناہوں سے ہلاک مت کر بلکہ یہ طفیل اپنے اسماء کمون اور اپنی نعمائے مخزون کے ہلو کثرت سے شیریں پانی عنایت فرما جس سے تو بندوں کو زندہ کرے اور شہروں کو سیراب فرماوے تو ہی ہر چیز پر قادر ہو عطا کہتے ہیں کہ سعدون نے یہ دعا تمام نہ کی تھی کہ آسمان سے رعد کی صدا بلند ہوئی اور بجلی چلی اور پانی موسلا دھار کرنے لگا سعدون وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلے گئے۔ قطعہ زاہد اور اہل عبادت کو ہر وقت میں ظلال دے کیونکہ مالک کے لیے کرتے ہیں فاتحہ بیہم و چشم باری میں انکی نہیں ہو خواب و خل و یاد محبوب میں رہتی ہیں وہ شب بھر خرم و ہین عبادت میں خدا کی وہ یہاں تک مصروف و انکو نسبت بخون کرتا ہوں سارا عالم و اور ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں ایک سال مدینہ منورہ میں آیا کہ خشکی بہت تھی لوگ دعا کے لیے نکلے میں بھی انکے ساتھ نکلا اتفاقاً ایک غلام حبشی آیا کہ ایک موٹی چادر کا تھد کیے تھا اور دوسری اپنے شانے پر ڈال رکھی تھی وہ میرے برابر بیٹھ گیا میں نے سنا کہ اُسے یوں کہا الہی گناہوں کی کثرت سے اور اعمال بد کی جہت سے تیرے نزدیک یہ صورتیں ذلیل ہو گئی ہیں اور تو نے منہ کو آسمان سے روک دیا ہے کہ اس سے اپنے بندوں کی تائب کرے پس اے حاتم و قاروالے اور اے وہ شخص کہ تیرے بندے تیری طرف سے نیکی اور احسان کے سوا اور کچھ نہیں جانتے ہیں مجھے سوال کرتا ہوں کہ تو انکو اسی وقت اسی گھڑی پانی دے وہ لڑکا یہی کہتا رہا کہ ابھی اور اسی وقت دے یہاں تک کہ آسمان بادلوں میں چھپ گیا اور ہر طرف سے منہ آیا ابن مبارک کہتے ہیں کہ پھر میں فضیل کے پاس گیا انھوں نے مجھکو کہا کہ تم اُداس معلوم ہوتے ہو میں نے کہا کہ ایک بات تھی جیسے دوسرا شخص ہم سے آگے بڑھ گیا اور وہی اسکا کفیل ہوا ہم تک نوبت نہ پہنچی پھر میں نے ان سے اس قصہ کو نقل کیا وہ چیخ مار کر ہوش گر پڑے۔ اور مروی ہے کہ حضرت عمر منہ کی دعا کے لیے حضرت عباس کو ساتھ لے گئے جب حضرت عمر دعا سے فارغ ہوئے تو حضرت عباس نے فرمایا کہ الہی کوئی بلا آسمان سے بدون گناہ کے نہیں اتری اور وہ بدون توبہ کے کبھی ملی اور لوگوں نے میری قرابت تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کر کے

کے جھاک کے مثل ہوں یا عالج کی ریت کے شمار کے برابر یا درخون کے پتون کے موافق یا دنیا کے دنون کے عدد کے مطابق ہوں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص یہ کہیگا اُسکے گناہ بخشے جائینگے اگرچہ صف جنگ سے بھاگنے والا ہو۔ اور حضرت حذیفہ رضی فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں پر سخت زبان تھا میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو یہ خوف ہے کہ کہیں میری زبان مجھ کو دوزخ میں نہ داخل کرے آپ نے فرمایا کہ تم استغفار سے غافل کیوں ہو میں تو دن میں سو بار استغفار پڑھتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ قصہ بہتان میں مجھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کسی گناہ کی مرتکب ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی درخواست اور توبہ کر کیونکہ گناہ سے توبہ ندامت اور استغفار ہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں یہ فرمایا کرتے تھے

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرائني في امري وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي جدتي وهزلي وخطائي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير اور حضرت علي فرماتے ہیں کہ میں ایسا آدمی تھا کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سنتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو جس قدر اس سے منجھو فائدہ دینا منظور ہوتا تھا اس قدر نفع پہنچاتا تھا اور جب کوئی آپ کے اصحاب میں سے مجھ سے حدیث بیان کرتا تو میں اسکو قسم کھالیتا تھا جب وہ قسم کھا لیتا تو میں یقین کر لیتا تھا اور مجھے ایک بار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی اور انھوں نے سچ فرمایا ہو کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو کہ فرماتے تھے جو بندہ گناہ کرے پھر طہارت اچھی کر کر کھڑا ہو اور دو رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے تو اللہ تعالیٰ اسکا گناہ بخش دیتا ہو پھر آپ نے یہ آیت پڑھی والذین اذا فعلوا فاحشة آخرتک۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا مذرا جب گناہ کرتا ہو تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ ہو جاتا ہو پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی حرکت سے باز آوے اور استغفار پڑھے تب تو دل اسکا اس نقطہ سے صاف ہو جاتا ہو ورنہ اگر گناہ زیادہ کرتا ہو تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے اس کے دل پر چھا جاتا ہو اور اسی سیاہی کے چھا جانے کا نام ران ہو جب کا ذکر اس آیت میں ہو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا لیکسبون اور یہ بھی انھیں سے مروی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ کا درجہ جنت میں اونچا کر لگا دے اور عرض کر لگا کہ اتنی یہ مرتبہ منجھو کیسے عنایت ہو احکم ہو گا کہ تیرے لئے اس کے استغفار کی بدولت بلا جسے تیرے لیے استغفار پڑھا۔ اور حضرت عائشہ راوی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا تبشروا واذا اساءوا استغفروا اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے اور کہے اللہم اغفر لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے بندے نے گناہ کیا پھر معلوم کیا کہ میرا کوئی رب ہو گناہ پر مواخذہ کرتا ہو اور خطا کو معاف کرتا ہو اے میرے بندے جو چاہے سو کر میں نے تجھے بخش دیا۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کرتا رہتا ہو وہ گناہ پر مصر نہیں کہلاتا اگرچہ ایک روز میں ستر بار اسی گناہ کو کرے۔ اور فرمایا کہ ایک آدمی نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا تھا آسمان کی طرف نظر کر کے کہا کہ میرا ایک رب ہو گناہ بخشا کرتا ہو اے میرے رب مجھے بخش دے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے گناہ کیا پھر جان لیا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال پر مطلع ہو تو اسکا گناہ بخشا جاوے گا وہ مغفرت کی درخواست نہ کرے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو کہ میرے کل بندے خطا دار ہیں مگر جسکو میں معاف کر دوں پس تم مجھے مغفرت چاہو میں مغفرت کروں گا اور جو شخص اس بات کا یقین کرے کہ مجھے اس کے بخشنے پر قدرت ہو تو میں اسکو بخشنے دوں گا اور کچھ پروا نہ کرے گا اور فرمایا کہ جو شخص کہے سبحانک ظلمت نفسی وعلت سورا فاعفر لی فانه لا یعفر الذنوب الا انت اس کے گناہ بخشے جاوے گے اگرچہ چٹائی کے نال جیسے

مغفرت چابین
الحاج نجاری و
مسلم بروایت
ابو یزید داود
ابوداؤد و ترمذی
بروایت ابویوسف
اور کہا کہ اگر حدیث
غریب ہو اور کسی
اسناد تو فی نہیں
حاج ابن ابی دنیا
بروایت ابو داؤد
بسند ضعیف
الحاج طبرانی در
اوسط بروایت
ابن سعد بن
ضعیف الحج
ترمذی و ابن ماجہ
بروایت ابوداؤد
حاج نوید کہ اگرچہ میں
ظلم کیا اپنی جان
پر اور برائے کام کیا
پس تو مجھ کو بخش
کہ میں سوا اللہ
کوئی گناہوں کو
نہیں بخشا ہوں
ورد عوات بقول
علی علیہ السلام
انما انت اسک

ہوں۔ اور مروی ہے کہ افضل استغفاروں میں سے یہ کلمات ہیں اللہم انت ربی وانا عبدک خلقتنی وانا علی عہدک وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوہ لک عتبتک علی و ابوہ علی نفسی بذنبی فقد ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی ما قدرت منها و ما اخرجت فانه لا یغفر الذنوب جمیعہا الا انت آثار خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے مجھ کو زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میری محبت کے باعث اپنے محبت رکھتے ہیں اور ان کے دل سجدوں سے وابستہ ہیں اور ترکے سے اٹھ کر استغفار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو سزا دینی چاہتا ہوں تو وہ بے یار آجاتے ہیں اس لیے ان کے طفیل میں زمین والوں کو جانے دیتا ہوں اور عذاب کو ان پر سے ہٹا لیتا ہوں۔ اور قنادۃ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل ہوا زمین اور دوا دونوں بتاتا ہے تمہارا روگ تو گناہ ہیں اور دوا استغفار۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کہ تباہ ہوتا ہے اس سے تعجب آتا ہے کہ نجات اس کے ساتھ ہے پھر کیسے ہلاک ہو جاتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ نجات کیا ہے آپ نے فرمایا کہ استغفار ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے دل میں استغفار نہیں ڈالا کہ اس کو عذاب دینا چاہتا ہو یعنی جس کو عذاب دینا منظور نہیں اس کو استغفار کا الہام کر دیتا ہے۔ اور فضیل کا قول ہے کہ بندے کے استغفار کہنے کے یہ معنی ہیں کہ مجھ کو معاف کر دے۔ اور بعض علما فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان ہے ان دونوں چیزوں کی اصلاح بجز استغفار اور شکر کے نہیں۔ اور ربیع بن خثیم کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یوں مت کہو کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہ یہ گناہ اور جھوٹ ہوگا اگر اس کے بموجب کار بند نہ ہو گے بلکہ یوں کہہ کر اللہم اغفر لی و تب علی اور فضیل فرماتے ہیں کہ استغفار بدو گناہ ترک کرنے کے جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اور رابعہ عدوی نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے استغفار کے لیے بہت سا استغفار چاہیے یعنی دل غافل سے استغفار کرنا بھی ایک گناہ اور ہنسی ہے اس کے لیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور بعض حکماء فرمایا ہے کہ جو کوئی ندامت سے پیشتر استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہنسی کرتا ہے اور اس کو اس بات کا علم نہیں۔ اور ایک اعرابی کو کسی نے سنا کہ کعبہ کے پردہ سے لپٹا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ الہی باوجود گناہ پر اصرار کرنے کے میرا استغفار کتنا ملامت ہے اور تیرے عفو کی وسعت کو معلوم کر کے میرا استغفار سے چپ رہنا بھی عاجزی ہے مجھ کو ہر چند میری پروا نہیں مگر تو مجھ پر غم نہیں اور احسان کر کے میرا دوست بننا ہے اور میری یہ شامت ہے کہ باوجود تیری طرف محتاج ہونے کے گناہ کر کر کر دشمن بناتا ہوں اور وہ شخص کہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور عذاب سے ڈرتا ہے تو معاف فرماتا ہے تو میرے بڑے گناہ کو اپنی ہی عفو میں داخل کر دے اور رحم الراحمین اور ابو عبد اللہ و راق کہتے ہیں کہ اگر تیرے اوپر قطروں کے شمار اور سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو جب تو اپنے رب سے یہ دعا اخلاص کے ساتھ مانگیگا انشاء اللہ تعالیٰ وہ گناہ تجھے دور ہو جائیں گے دعایہ ہو اللہم انی استغفرک من کل ذنب بت ایک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ثم لم اف لک بہ واستغفرک من کل عمل اردت بہ وجھک فحاطہ غیرک واستغفرک من کل نعمۃ انعمت بہا علی فاستغفرت بہا علی مصیبتک واستغفرک یا عالم الغیب والشہادۃ من کل ذنب آیتہ فی ضیاء النہار وسواد اللیل فی ملاء و خلاء و سر و علانیۃ یا حلیم اور کہتے ہیں کہ یہ استغفار حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے تیسری فصل ماثور دعاؤں کے بیان میں جو اپنے اسباب اور ارباب کی طرف منسوب ہیں اور جبکہ پڑھنا آدمی کو صبح اور شام اور ہر نماز کے پچھلے سبب ہو انہیں سے ہم بیان سترہ دعائیں لکھتے ہیں۔ پہلی دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فجر کی سنتوں کے بعد آپ سے مروی ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عباس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا میں آپ کی خدمت میں شام کو آیا اس وقت آپ میری خالہ سیمونہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے پھر آپ شب کو اٹھ کر

وہ بیان ہے
میں سن رہی
نصحا کا ارادہ
کیا ہو چکا ہے
اور اس کی کو
اور اس کی کو
چاہتا ہوں
ہر وقت سے
جو تیرے لیے
دی ہوا
میں سن رہی
اس سے
تیری نافرمانی
پر مدد دی ہو
اور میں
بخشت
چاہتا ہوں
تجھے اس
پوشیدہ اور
ظاہر کے
جاننے والے
گناہ سے
جس کا میں
تجھے معاف
دن کی روشنی
اور رات کی
تاریکی میں جمع
میں اور تمہاری
باطن اور ظاہر
کرنے والے ۱۲

۱۲
معاذ اللہ
ان اوس سید الاستغفار کے وہ کلمات روایت
کیے ہیں کہ جو مصنف نے چوتھی فصل میں اسی باب کے بیان
ابن علی نفسی اور فقد ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی ما قدرت منها و ما اخرجت فانه لا یغفر الذنوب جمیعہا الا انت آثار خالد بن معدان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں سے مجھ کو زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو میری محبت کے باعث اپنے محبت رکھتے ہیں اور ان کے دل سجدوں سے وابستہ ہیں اور ترکے سے اٹھ کر استغفار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب میں زمین والوں کو سزا دینی چاہتا ہوں تو وہ بے یار آجاتے ہیں اس لیے ان کے طفیل میں زمین والوں کو جانے دیتا ہوں اور عذاب کو ان پر سے ہٹا لیتا ہوں۔ اور قنادۃ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید مکمل ہوا زمین اور دوا دونوں بتاتا ہے تمہارا روگ تو گناہ ہیں اور دوا استغفار۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کہ تباہ ہوتا ہے اس سے تعجب آتا ہے کہ نجات اس کے ساتھ ہے پھر کیسے ہلاک ہو جاتا ہے لوگوں نے پوچھا کہ نجات کیا ہے آپ نے فرمایا کہ استغفار ہے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے دل میں استغفار نہیں ڈالا کہ اس کو عذاب دینا چاہتا ہو یعنی جس کو عذاب دینا منظور نہیں اس کو استغفار کا الہام کر دیتا ہے۔ اور فضیل کا قول ہے کہ بندے کے استغفار کہنے کے یہ معنی ہیں کہ مجھ کو معاف کر دے۔ اور بعض علما فرماتے ہیں کہ بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان ہے ان دونوں چیزوں کی اصلاح بجز استغفار اور شکر کے نہیں۔ اور ربیع بن خثیم کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی یوں مت کہو کہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہ یہ گناہ اور جھوٹ ہوگا اگر اس کے بموجب کار بند نہ ہو گے بلکہ یوں کہہ کر اللہم اغفر لی و تب علی اور فضیل فرماتے ہیں کہ استغفار بدو گناہ ترک کرنے کے جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اور رابعہ عدوی نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کے استغفار کے لیے بہت سا استغفار چاہیے یعنی دل غافل سے استغفار کرنا بھی ایک گناہ اور ہنسی ہے اس کے لیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور بعض حکماء فرمایا ہے کہ جو کوئی ندامت سے پیشتر استغفار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہنسی کرتا ہے اور اس کو اس بات کا علم نہیں۔ اور ایک اعرابی کو کسی نے سنا کہ کعبہ کے پردہ سے لپٹا ہوا یہ کہہ رہا تھا کہ الہی باوجود گناہ پر اصرار کرنے کے میرا استغفار کتنا ملامت ہے اور تیرے عفو کی وسعت کو معلوم کر کے میرا استغفار سے چپ رہنا بھی عاجزی ہے مجھ کو ہر چند میری پروا نہیں مگر تو مجھ پر غم نہیں اور احسان کر کے میرا دوست بننا ہے اور میری یہ شامت ہے کہ باوجود تیری طرف محتاج ہونے کے گناہ کر کر کر دشمن بناتا ہوں اور وہ شخص کہ وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے اور عذاب سے ڈرتا ہے تو معاف فرماتا ہے تو میرے بڑے گناہ کو اپنی ہی عفو میں داخل کر دے اور رحم الراحمین اور ابو عبد اللہ و راق کہتے ہیں کہ اگر تیرے اوپر قطروں کے شمار اور سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہوں تو جب تو اپنے رب سے یہ دعا اخلاص کے ساتھ مانگیگا انشاء اللہ تعالیٰ وہ گناہ تجھے دور ہو جائیں گے دعایہ ہو اللہم انی استغفرک من کل ذنب بت ایک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ثم لم اف لک بہ واستغفرک من کل عمل اردت بہ وجھک فحاطہ غیرک واستغفرک من کل نعمۃ انعمت بہا علی فاستغفرت بہا علی مصیبتک واستغفرک یا عالم الغیب والشہادۃ من کل ذنب آیتہ فی ضیاء النہار وسواد اللیل فی ملاء و خلاء و سر و علانیۃ یا حلیم اور کہتے ہیں کہ یہ استغفار حضرت آدم علیہ السلام کا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ہے تیسری فصل ماثور دعاؤں کے بیان میں جو اپنے اسباب اور ارباب کی طرف منسوب ہیں اور جبکہ پڑھنا آدمی کو صبح اور شام اور ہر نماز کے پچھلے سبب ہو انہیں سے ہم بیان سترہ دعائیں لکھتے ہیں۔ پہلی دعا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فجر کی سنتوں کے بعد آپ سے مروی ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھ کو حضرت عباس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا میں آپ کی خدمت میں شام کو آیا اس وقت آپ میری خالہ سیمونہ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے پھر آپ شب کو اٹھ کر

میسری دعا حضرت فاطمہ زہراؑ کی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہؑ مجھ کو کیا چیز مانع ہو میری وصیت سنتے سے میں یہ کہتا ہوں کہ یوں کہا کریا می یا قیوم برحمتک استغیث لا ینفک الی نفسی طرفہ عین واصلح لی شانی کلمہ چوتھی دعا حضرت ابوبکر صدیقؓ کی ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو تعلیم فرمایا کہ اس طرح کہیں اللہم انی اسئک بجمہ بنیک و ابراہیم خلیک و موسیٰ بنحیک و عیسیٰ کلیمک و روحک و بکلام موسیٰ و نوح و عیسیٰ و زبور داؤد و فرقان محمد صلی اللہ علیہ وسلم و علیہم اجمعین و کل و حی و حیۃ و قضا و قضیۃ و وسائل اعطیتہ و غنی افیتہ و فقیر اغنیۃ و احوال ہر دعا و اسئک باسمک الذی اترلتہ علی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اسئک باسمک الذی ثبت بہ ارزاق العباد و اسئک باسمک الذی وضعۃ علی الارض فاستقرت و اسئک باسمک الذی وضعۃ علی السموت فاستقلت و اسئک باسمک الذی وضعۃ علی الجبال فاست و اسئک باسمک الذی استقل بہ عرشک و اسئک باسمک الطھر الطاهر الاحد الصمد الوتر المنزل فی کتابک من لدنک من الفوز المبین و اسئک باسمک الذی وضعۃ علی النار فاستنار و علی اللیل فاطلم و بطنک و کبریا نک و بنور و جہک الکریم ان ترزقنی القدر ان والعلم بہ و تخلصہ طمی و دمی و سمعی و بصری و تستعمل بہ جسدی بچو لک و قوتک فانہ لاحول و لا قوۃ الا بک یا رحم الراحمین یا بخیرین دعا حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو فرمایا کہ اے بریدہ کیا میں تمکو ایسے کلمات نہ سکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ انکو اسی شخص کو سکھایا کرتا ہے جسکے ساتھ اسکو بہتری کرنی منظور ہوتی ہے پھر وہ انکو کبھی نہیں بھولتا حضرت بریدہ نے عرض کیا کہ بہتر آپ سکھا دیجیے آپ نے فرمایا کہ کہو اللہم انی ضعیف فقوئی رضاک ضعیفی و خذ الی الخیر بنا صیۃ و اجل الاسلام مننتی رضائی اللہم انی ضعیف فقوئی و انی ذلیل فاعزنی و انی فقیر فاعنی چھٹی دعا حضرت قبیصہؓ کی ہے کہ جب انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ کو چند کلمات ایسے سکھلا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ انسے مجھ کو نفع دیوے اسلئے کہ میری عمر زیادہ ہوئی اور بہت سے اعمال کہ میں انکو کیا کرتا تھا اب میں انسے تھک گیا آپ نے فرمایا کہ دینا کے لیے تو جیسے کی نماز پڑھ چکو تین مرتبے کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لاجل و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہ جب تم انکو کہو گے تو غم اور جذام اور برص اور فاج سے مامون رہو گے اور اپنی آخرت کے لیے یہ پڑھا کرو اللہم اہدی من عندک و افض علی من فضلك و انشر علی من رحمتک و انزل علی من برکاتک پھر آپ نے فرمایا کہ جو بندہ انکو برابر پڑھے گا اور ترک نہ کرے گا اسکے لیے جنت کے چار دروازے کھولے جاویں گے کہ جہنم سے چاہے اندر چلا جاوے۔ ساتویں دعا حضرت ابو درداؤؓ کی ہے۔ انسے کسی نے کہا کہ تمہارا گھر جل گیا اسوقت کہ انکے محلہ میں آگ لگی تھی آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریگا تین مرتبے انسے یہی کہا گیا اور انھوں نے یہی جواب دیا کہ خدا تعالیٰ ایسا نہیں کریگا پھر ایک شخص نے اگر انکو اطلاع دی کہ جب آگ تمہارے گھر کے پاس آئی تو بجھ گئی آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ ایسا ہی ہوگا لوگوں نے کہا کہ ہمکو معلوم نہیں کہ آپ کے دونوں گھروں

اولیام

بیماری انتهای

دعا

کریسٹالین

بین ناولان

ہون تو ہو

کوتاف

تو رہیں وہیں

لاون وچي

الاسماء

سید کاظم

1915

سید بن ابی

المعتمد

بہارِ حق

سید محمد

30

میں نے کہا

الاجابة

大

5

مجله

5/2

15/11/19

۱۰۰

جی سرور

2

11

...

مجموعہ ۱۵۱

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرض کا عوض یہ ہے کہ قرض دینے والے کا شکور ہو اور اگر غرض غرض کہ یہ دعائیں ہیں کہ طالب آخرت کو انکایا کر لینا ضرور ہے اور انکے سوا دعائیں سفر اور نماز اور وضو کی ہم باب الحج اور باب الطہارۃ اور باب نماز میں لکھ چکے ہیں اب اگر یہ کہو کہ دعا سے فائدہ کیا ہے حکم الہی کو تو کسی طرح ٹال ہی نہیں سکتے تو اسکا جواب یہ ہے کہ دعا سے بلا کا ٹلنا بھی حکم الہی ہے دعا بلا کے ٹلنے کا سبب اور رحمت کے کھینچنے کا باعث ہوتی ہے جیسے ڈھال تیر کے روکنے کا سبب ہے اور پانی سبزہ کے نکلنے کا باعث ہیں جسطرح ڈھال تیر کو ٹال دیتی ہے اور وہ دونوں میں مقابلہ ہوتا ہے اسی طرح دعا اور بلا کا مقابلہ ہوتا ہے اور حکم الہی کے ماننے سے یہ ضرور نہیں کہ آدمی ہتھیار نہ باندھے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وخذوا حذرکم یا ایچ ڈالنے کے بعد زمین کو پانی نہ دے اور یہ کہے کہ اگر تقدیر میں بیج کا جھنا ہو گا تو جم جاوے گا ورنہ نہیں جمے گا بلکہ اصل یہ ہے کہ مسیبات کا اس باب سے وابستہ ہونا یہ حکم اول ہے جسکے لیے ارشاد فرمایا ہے کلیم البصر اور اقرب اور اسکا نام قضا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایک سبب پر سبب کا مرتب ہوتا جانا دوسرا حکم ہے جو قدر کھلاتا ہے اور جس ذات نے کہ خیر کو مقدر فرمایا ہے کسی سبب پر منحصر رکھا ہے اور شر کو جو بنایا ہے تو اسکے دور کرنے کا ایک سبب رکھ دیا ہے اس صورت میں جس شخص کی بصیرت کھلی ہوئی ہو اسکے نزدیک ان باتوں میں کچھ مخالفت نہیں۔ علاوہ ازیں دعائیں جو فائدہ ہے اسکو ہم ذکر کے بیان میں لکھ چکے ہیں کہ دعا سے خدا سے تعالیٰ کے ساتھ دل کی حضوری ہو سکتی ہے جو شہائے عبادت ہے اور اسی جہت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور خلق کا اکثر یہی معاملہ ہے کہ انکا دل ذکر الہی کی طرف مائل بھی ہوتا ہے کہ جب انکو کوئی حاجت یا مصیبت پڑے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واذ اسہ الشرف و دعا و عریض پس دعا کی ضرورت تو حاجت کے لیے ہے اور دعا کو اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع اور مسکنت کے ساتھ پھر دیتی ہے اور اسی کے ذریعے سے ذکر حاصل ہوتا ہے جو اشرف عبادت ہے اور یہی وجہ ہے کہ بلا انبیا اور اولیا پر اور افضل شخصوں پر زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہ دل کو تضرع اور حاجت کے باعث اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیتی ہے اور اسکی یاد سے غافل ہونے کی مانع ہے اور تو انگری اکثر تکبر کا باعث ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان لیطغی ان راہ استغنی اذکار اور دعاؤں میں سے یہاں ہم کو اسی قدر بیان کرنا منظور تھا باقی دعائیں کھانے اور سفر اور بیمار پر سی وغیرہ کی انشاء اللہ اپنے اپنے مقام پر مذکور ہو گئی باب نہم تمام ہوا اب باب الاوراد خدا تعالیٰ کی عنایت سے شروع ہوتا ہے اسی پر اس اول جلد کا خاتمہ ہے و الحمد للہ ولا واخراد الصلوۃ والسلام علی کل عبد مصطفیٰ و سوان باب اوراد یعنی اوقات و طائف کی ترتیب اور شب بیداری کی فضیلت میں رباعی احسن غفلت میں کٹی ہوئی رات لا تعلم ان ماضیے لیس بات ہے کھوتا ہے خرافات میں کیونکہ عمر غریب و فاعبد سواک فی جمیع الاوقات واضح ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کے لیے زمین کو تابع کیا ہے تو اس غرض سے نہیں کہ اسکے اونچے مکانوں میں رہیں بلکہ اس مراد سے ہے کہ اسکو فرد گاہ جائیں اور اس میں سے ایسا توشہ حاصل کریں جو انکو انکے وطن اصلی کے سفر میں کام آوے اور عمل اور فضل کے تحفے دنیا میں سے اپنے لیے ذخیرہ کریں اور اسکے پھندوں اور مہلک تقاضوں سے بچے رہیں اور جان لیں کہ عمر انکو ایسے لیے جاتی ہے جیسے کشتی اپنے سواروں کو لے جاتی ہے کہ اس عالم میں آدمی سب مسافر ہیں انکی اول منزل پانے میں ہوتی ہے اور آخر کھد میں اور وطن سب کا یا جنت ہے یا دوزخ اور عمر سفسد کا فاصلہ ہے کہ برس اسکے مرحلے ہیں اور مہینے فرسنگ ہیں اور دن میل ہیں اور سانس قدم ہیں اور طاعت اس سفر کی پونجی ہے اور اوقات راس المال ہیں اور شہوات اور غرضیں اس طریق کے راہزن ہیں اور یہاں کا نفع یہ ہے کہ دار السلام میں بڑی سلطنت اور پایدار نعمت کے ساتھ خدا سے تعالیٰ کے دیدار سے کامیاب ہوا اور ٹوٹا ہے کہ طوق اور قید اور عذاب شدید دوزخ کے طبقات کے ساتھ خدا سے تعالیٰ سے دوری میر ہو اس صورت میں جو شخص اپنی ایک سانس سے غفلت کرے یہاں تک کہ اس میں کوئی طاعت باعث قرب الہی نہ ہو تو وہ قیامت کے روز اتنا خسارہ اٹھا دے گا کہ اسکی کچھ حد نہیں اور اسی بڑے خطر اور ہولناک امر کے لیے توفیق والوں نے مستعد ہو کر لذات نفسانی کو بالکل چھوڑ دیا اور بقیہ عمر کو غنیمت جانا اور دن اور رات کو ذکر الہی میں بسر کرنے کے لیے اور ہر ایک وقت میں جدا جدا وظیفہ مقرر کیا تاکہ خدا سے تعالیٰ کے قرب کے طالب ہوں اور دارالقرار کی طرف ساعی اسی

ش
اور ساتھ
اینا چاؤ ۱۲
تاجی
لیک لگا
کی باس
قرب ۱۲
ح فضل اول
میں گزری
اور جب
تو دعائیں
کے چوبیس
رات
زمن
ہو اس
کر کچھ
منجھو

ایک تحفہ دیا اور کہا کہ بھائی اسکو قبول کرو کہ یہ بہت عمدہ تحفہ ہے میں نے اُسے کہا کہ بھائی تلو یہ تحفہ کسے دیا ہو انھوں نے کہا کہ مجھ کو ابراہیم تمہی نے دیا ہے
میں نے کہا کہ تمہیں ابراہیم سے نہ پوچھا کہ انکو کسے دیا ہو انھوں نے کہا کہ میں نے ابراہیم سے یہ سوال کیا تھا ابراہیم نے جواب دیا کہ میں صحن کعبہ
میں بیٹھا تھا اور تھلیل اور تسبیح اور تحفہ میں مشغول تھا کہ اس اثنا میں ایک شخص نے میرے پاس آکر سلام کیا اور میری دہنی طرف بیٹھ گیا میں نے
اپنی عمر میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ دیکھا تھا اور نہ اس کے کپڑوں سے عمدہ کپڑے اور نہ اس قدر سفید اور خوشبودار دیکھے تھے میں نے اس سے
پوچھا کہ اے نبی خدا تم کون ہو اور کہاں سے تشریف لائے انھوں نے فرمایا کہ میں خضر ہوں میں نے پوچھا کہ آپ میرے پاس کس غرض سے
آئے فرمایا کہ تجھے سلام علیک کرنے آیا اور تجھے مجھ کو محبت فی السہو اور میرے پاس ایک تحفہ ہے اسکو میں تجھے دینا چاہتا ہوں میں نے پوچھا کہ وہ
کیا ہو فرمایا کہ آفتاب کے نکلنے اور زمین پر پھیلنے سے پیشتر اور غروب سے پہلے سورۃ الحمد اور مودتین اور اخلاص اور کافرون اور ایتہ الکرسی سات
سات بار پڑھا پھر سبحان اللہ والحمد للہ والہ الا اللہ والہ الا اللہ والہ الا اللہ والہ الا اللہ والہ الا اللہ والہ الا اللہ والہ الا اللہ والہ الا اللہ والہ الا اللہ والہ الا اللہ
اور اپنے والدین و مومن مردوں و عورتوں کے لیے سات بار پھر یہ دعائیں بار اللہم افعل بی وہم عاجلاً و آجلاً فی الدین والدنیا والآخرۃ ما انت لہ اہل و
لا تفعل بنا یا مولانا نحن لہ اہل انک غفور حلیم جواد کریم رؤف رحیم اور خبردار انکو کسی صبح اور شام میں ترک نہ کرنا میں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں
کہ آپ مجھ کو بتا دیں کہ یہ عطا آپ کو کسے بخشی آپ نے فرمایا کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی ہے میں نے کہا کہ مجھ کو اس کے ثواب سے
مطلع فرمائیے فرمایا کہ جب تک تو زیارت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اس کا ثواب پوچھ لینا کہ وہ ارشاد فرما دینگے ابراہیم تمہی کہتے ہیں کہ
میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ گویا فرشتے میرے پاس آئے ہیں اور مجھ کو اٹھا کر لینگے ہیں یہاں تک کہ جنت میں داخل کیا اور وہاں عجیب
و غریب اشیاء دیکھیں پھر میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ سب سامان کس کے لیے ہے انھوں نے کہا کہ جو کوئی تیرا سا عمل کرے اس کے لیے ہے اور
ابراہیم تمہی نے بہت سی چیزیں جنت میں دیکھی تھیں انکا بیان بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے وہاں کا سیوہ کھایا اور پانی پیا پھر میرے پاس
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ تیرے پیغمبر اور تیرے صفین فرشتوں کی تھیں کہ ہر صف استدر تھی جیسے پورب اور کچھ کا فاصلہ
ہو آپ نے مجھ کو سلام سے مشرف فرمایا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خضر علیہ السلام نے کہا ہے کہ
انھوں نے یہ حدیث آپ سے سنی ہے آپ نے فرمایا کہ خضر نے درست کہا اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سب حق ہوتا ہے زمین کے لوگوں میں عالم وہی
ہو اور ابدال کا سردار ہو اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ہو جو زمین میں ہیں پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو شخص یہ عمل کرے اور جیسا میں نے
اپنے خواب میں دیکھا نہ دیکھے تو جو چیزیں مجھے ملی ہیں انہیں سے اسکو بھی کچھ مرحمت ہوگا کہ نہیں آپ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھ کو اُس ذات کی جس نے مجھ کو نبی
برحق بھیجا ہے کہ اسکا عامل اگرچہ مجھ کو نہ دیکھے اور نہ جنت کو دیکھے مگر انا ثواب اسکو ملیگا کہ اس کے تمام گناہ کبیرہ جو اس نے کیے ہونگے بخشے جا دینگے اور اللہ
تعالیٰ اُس سے اپنا غصہ اور غلغلہ اٹھا لے گا اور بائیں طرف والے فرشتے کو حکم فرما دینگا کہ سال بھر تک اسکی کچھ رانی نہ لکھے اور قسم ہے مجھ کو اُس ذات کی
جس نے مجھ کو نبی برحق بھیجا ہے اُس پر عمل وہی کرے گا جسکو اللہ تعالیٰ نے سعید پیدا کیا ہے اور اسکو وہی ترک کرے گا جسکو اُس نے بدبخت بنایا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں
کہ ابراہیم تمہی نے چار مہینے تک نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا تو شاید اسی خواب کے بعد کا حال ہوگا۔ غرض کہ قرأت کا وظیفہ یہ تھا جو مذکور ہوا اگر اُس پر
اپنی معمولی منزل بھی بڑھالے یا اسی قدر پر اکتفا کرے دونوں صورتیں اچھی ہیں کیونکہ قرآن مجید میں ذکر اور فکر اور دعا سب کا ثواب ہے بشرطیکہ
تامل کے ساتھ پڑھے جس طرح کہ تلاوت کے ذکر میں ہم اس کے آداب اور فضائل کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور فکر کو بھی اپنا ایک معمول کر لینا چاہیے اور
جس چیز میں فکر کرے اسکی تفصیل اور فکر کی کیفیت جلد چارم کے باب تفکر میں مذکور ہوگی لیکن مجموع فکر و قسوم میں آجاتی ہیں اول یہ کہ ایسی چیزوں
میں فکر کرے جو علم و معاملہ میں اسکو مفید ہوں مثلاً اپنے نفس سے گذشتہ تقصیرون کا حساب لے اور جو روز اس کے سامنے ہو اس کے وظائف
کی ترتیب کرے اور جتنے امور کے خیر کے مانع ہوں انکو دفع کرے اور اپنی خطایاں دکرے اور جن باتوں سے عمل میں خلل پڑتا ہو انکو سوچے تاکہ

بچنے میں بیچ
والدین و
عبدین و
والدین
والسکین
والسلامت
الاجالہ
والاسوات
بشک
الرحمن
مع آجی تو
مجھے اور اپنے
دست اور
آئینہ کو دین
اور دنیا اور
آخرت میں
وہ معاملہ کر
جسکو تلاوت
ہو اور ہم سے
ای ہمارے
آقا و صلوات
نیکو شکر ہم
شیان ہیں
کو بخشے
اور اپنی کرم
ہر بان رحمت
واللہ اعلم
اسکی کمال
نہیں

عمل میں اصلاح ہو اور اپنے دل میں خود اپنے اعمال کے باب میں اور مسلمانوں سے معاملہ کرنے میں عمدہ عیون کو حاضر کرے۔ دوسری قسم فکر کی یہ ہو کہ ان چیزوں میں فکر کرے جو علم مکاشفہ میں نافع ہوں مثلاً خدا کی ظاہری اور باطنی نعمتوں میں اور ان کے پردہ پر آنے میں فکر کرے تاکہ انکی معرفت زیادہ حاصل ہو اور انکا بہت سا شکر بن پڑے یا اسکی سزاؤں اور عقوبتوں میں فکر کرے کہ اُس سے معبود کی قدرت کی معرفت بڑھے اور عقوبات و انتقامات سے زیادہ خوف کرے۔ اور ان امور میں سے ہر ایک کے بہت سے شعبے ہیں کہ بعض لوگوں کو انہیں فکر کرنے کی گنجائش ہوتی ہے اور بعض کو نہیں ہوتی کہ انکو خوب اچھی طرح جلد چارم میں ہم لکھینگے۔ اور جب فکر کرنا میسر ہو جاوے تو یہ اشرف عبادات ہے کیونکہ اس میں ذکر الہی بھی ہے اور دو باتیں زیادہ ہیں ایک تو معرفت کا زیادہ ہونا کیونکہ فکر معرفت اور کشف کی کلید ہے دوم محبت کا زیادہ ہونا اسلئے کہ دل محبت اسی کی کرتا ہے جسکی عظمت کا معتقد ہوتا ہے اور خدا سے تعالیٰ کی عظمت بدون اس کے صفات اور عجائب افعال اور قدرت کی معرفت کے منکشف نہیں ہوتی تو یہ سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ فکر سے معرفت ہوتی ہے اور معرفت سے تعظیم اور تعظیم سے محبت۔ اور ہر چند ذکر بھی اُنس کا موجب ہوتا ہے اور اُنس ایک قسم کی محبت ہی ہے مگر وہ محبت جس کا سبب معرفت ہوتی ہے وہ اُنس کی نسبت کہ بہت قوی اور دیر پا اور نہایت بڑی ہوتی ہے جیسے کوئی شخص کسی کے خوبصورتی آنکھ سے دیکھے اور اس کے حسن اخلاق اور افعال اور خصال حمیدہ پر تجربہ سے مطلع ہو کر عاشق ہو جاوے اور دوسرا شخص ایک غائب آدمی کا حسن و جمال چند بار مجھلائے اور خوبصورتی کی باتیں مفصل اسکو معلوم بھی نہ ہوں کہ اسکا فریقہ ہو جاوے تو پہلے شخص کے عشق کو دوسرے کی محبت سے وہی نسبت ہوگی جیسے عارف کی محبت کو ذاکر غیر عارف کے اُنس سے نسبت ہے کیونکہ مثل مشہور ہے ع شیندہ کر بود مانند دیدہ عارف کی محبت ایسی ہے جیسے دیکھنے والے کی ہوتی ہے اور ذاکر کی محبت مثل سننے والے کی محبت کے ہے یعنی جو لوگ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر پر دل اور زبان سے مداومت رکھتے ہیں اور صرف ایمان تقلیدی سے جو کچھ کہ رسول لائے ہیں اسکی تصدیق کرتے ہیں ان کے پاس خدا سے تعالیٰ کے محاسن صفات میں سے چند امور محل ہی ہیں جیسے انکا اعتقاد دوسروں کے بتلانے سے ہو گیا ہے اور جو لوگ عارف ہیں انھوں نے اس جمال و جلال الہی کو چشم بصیرت سے مشاہدہ کیا ہے جو ظاہری بینائی سے قوی تر ہے اور انکو یہ بات میسر نہیں ہوتی کہ اس کے جلال و جمال کی ماہیت پر واقف ہو گئے ہوں اسلئے کہ یہ امر تو خلق میں سے کسی کی تاب نہیں جو معلوم کر سکے لیکن ہر شخص اس قدر مشاہدہ کرتا ہے بقدر کہ اس کے لیے حجاب دور ہوتا ہے اور جمال حضرت الوہیت کی کچھ انتہا نہیں اور نہ اس کے حجابوں کی تعداد ہاں جن حجابوں کو نور کنازیا ہے اور جن تک سالک پہنچ کر جانے لگتا ہے کہ میں اصل تک پہنچ گیا انکی تعداد ستر حجاب ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سر پر دے نور کے ہیں اگر وہ انکو اٹھاوے تو اس کے چہرے کے انوار جس جس کو اسکی بینائی پہنچے پھونک دیں یعنی تمام خلق کو جلا دیں اور یہ حجاب بھی ایک دوسرے کے بعد ترتیب وار ہیں اور اس کے نور آپس میں ایسے مختلف ہیں جیسے آفتاب اور چاند اور ستاروں کے نور ہیں اور ابتداء میں سب سے چھوٹا نور ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد اس سے زیادہ پھر اس سے زیادہ اور اسی بنا پر بعض صوفیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درجات کے معنی بیان کیے ہیں جو انکو ترقی کرنے میں ظاہر ہوئے تھے انھوں نے تفسیر فلاجن علیہ اللیل رای کو کہا کہ یہ کہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم پر امر مشتبہ ہو گیا تو آپ ایک نور کے حجاب پر پہنچے جو اور دن سے کم تھا اسی جہت سے اسکو ستارہ سے تعبیر فرمایا اور اس آیت میں ستارہ سے مراد یہ ستارے رات کے چمکتے ہوئے نہیں اسلئے کہ انکو تو عوام میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ رب ہونا ان اجسام کو لائق نہیں بلکہ دیکھتے ہی انکے خیال میں یہ بات آجاتی ہے پس جس چیز کو عوام خدا نہ کہیں اسکو خلیل اللہ کس طرح خدا کہہ دیتے اور ان حجابوں کو جو نور کہا تو اس سے یہ روشنی مراد نہیں جو آنکھ سے سو جھتی ہے بلکہ اس سے نور کے معنی وہ مراد ہیں جو اس آیت میں مقصود ہیں اللہ نور السموات والارض مثل نورہ مشکوٰۃ جہا مصباح الایہ اب ہم ان باتوں سے غمان قائم پھیرتے ہیں کہ یہ علم معاملہ سے خارج ہیں اور انکی حقیقتوں تک پہنچنا بدون کشف کے جو فکر صاف کے بعد ہوتا ہے میسر نہیں اور ایسے لوگ کم ہیں جیسے دروازہ مفتوح ہوتا ہے جمہور خلق کو انھیں امور میں فکر میسر ہوتا ہے جو علم معاملہ میں مفید ہوں اور اس فکر کا فائدہ بھی بہت ہے اگر یہی میسر ہو جاوے۔ غرض کہ

لاح حدیث
باب دوم قواعد
حقانین گری
اش پطرب
انہری آئی
اصیبات
دیکھا ایک بار
تہ اندر دینی
ہو آسمانوں کی
اوزمین کی
کسات اسکی
روشنی کی جیسے
ایک طاقین
ایک چرخ

ایسا ہے جیسے زوال اور غروب کے درمیان میں عصر کا مرتبہ ہوتا ہے فرق ہے کہ چاشت فرض نہیں اسوجہ سے کہ یہ وقت اس طرح کا ہے کہ لوگ اس میں اپنے کاموں پر جھکے ہوتے ہیں اس وجہ سے اپنی آسانی رکھی گئی کہ یہ نماز فرض نہ ہوئی اور اس وقت کا وظیفہ بھی وہی چاروں امور مذکورہ میں اور دو باتیں زائد ہیں اول کمائی میں مشغول ہونا اور معیشت کی تدبیر کرنی اور بازار میں جانا پس مگر یہ شخص سوداگر ہو تو چاہیے کہ صدق اور ایمانداری سے تجارت کرے اور اگر کوئی پیشہ ور ہو تو خلق کی خیر خواہی اور شفقت مد نظر رکھے اور اپنے سب کاموں میں خدای تعالیٰ کا ذکر نہ بھولے اور جب ہر روز کمائے پر قادر ہو تو اتنی کمائی پر اکتفا کرے جو اس روز کی حاجت کی قدر ہو جب اتنا ملجاوے کہ اس روز کی قوت کو کافی ہو تو چاہیے کہ اپنے پروردگار کے گھر میں جا کر اپنی آخرت کے لیے توشہ حاصل کرے کیونکہ آخرت کے توشہ کی زیادہ ضرورت ہے اور اس سے نفع لینا دائمی ہے پس ایسی چیز کو حاصل کرنا اس زیادہ طلبی سے اہم ہے جو سروسرست کی حاجت سے زیادہ ہو چنانچہ کہتے ہیں کہ ایماندار آدمی تین باتوں میں سے ایک نہ ایک کرتا بلکہ ہر بات کو سب میں نماز وغیرہ سے اُسکو آباد کرتا ہو گا یا اپنے گھر میں لوگوں سے کنارہ کیے ہو گا یا کسی اپنی حاجت ضروری میں مصروف ملے گا۔ اور ایسے شخص بہت کم ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ ضروری خیر کی مقدار کیا ہو اکثر لوگ جن چیزوں سے انکو مفربھی ہوتا ہو انکو بھی یہی ٹھہرا لیتے ہیں کہ اُسے ہلکو مضر نہیں اور اسکی وجہ یہ ہے کہ شیطان انکو مفلسی سے ڈراتا ہے اور بری باتوں کے لیے حکم کرتا ہے تو اسی کے کہنے کو پذیرا کر کے جو نہیں کھاتے اُسکو بھی محتاج ہونے کے ڈر سے جوڑ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انکو اپنی مغفرت اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے اس سے روگردانی کرتے ہیں اور ذرا غلبہ نہیں ہوتے دوسرا وظیفہ اس وقت کا دوپہر کا سونا اور وہ سنت ہے اس نظر سے کہ اس سے رات کے جاگنے پر مدد ملے جیسے کہ سحر کھانا اسیلے سنون ہو کہ دن کے روزے پر اس سے مدد دیوے پس اگر رات کو نہ اٹھتا ہو لیکن دن کو اگر نہیں سوتا تو کوئی امر خیر نہیں کرتا بلکہ غالباً غفلت والوں میں بیچھلک پ ہاں لگتا ہے تو ایسی صورت میں اُسکے حق میں سونا ہی اچھا ہے بشرطے کہ اُسکی دل لگی اذکار و وظائف مذکورہ سے نہ ہوتی ہو کیونکہ سوتے میں سکوت اور سلامتی تو ہے اور بعض کا برنے فرمایا ہے کہ لوگوں ایک ایسا زمانہ آویگا کہ اس میں سکوت اور سونا انکے سب علموں سے افضل ہو گا اور بہت سے عابد اس طرح کے ہیں کہ انکا عمدہ حال سونے کی حالت ہے اور یہ اس صورت میں ہے کہ عبادت میں اخلاص نہ کرتے ہوں بلکہ عبادت سے نمود منظور ہو تو جب عابد کا یہ حال ہو گا تو غافل بدکار کا سونا کیسے اچھا ہو گا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ سلف کے اکابر جب سونے کے لیے فارغ ہوتے تو طلب سلامتی کے واسطے اُسکو اچھا جانتے غرض کہ دن کو سلامتی کے طلب اور شب بیداری کی نیت سے سونا ثواب ہے مگر چاہیے کہ زوال سے اتنا پیشتر جاگے کہ نماز کی تیاری کرتے یعنی وضو کر کے مسجد میں نماز کے وقت سے پیشتر جاوے کہ یہ عمدہ اعمال میں سے ہے اور اگر دن کو نہ سوے اور نہ کمائی میں مشغول ہو بلکہ نماز اور ذکر میں مصروف رہے تو کیا کہنا ہے کہ دن کے اوقات میں سے عبادت کا افضل وقت یہی ہے اسیلے کہ اس وقت لوگ اپنے پروردگار سے غافل ہوتے ہیں اور دنیا کے ترددات میں مبتلا رہتے ہیں تو جو دل اپنے رب کا کام ایسے وقت میں کرے اور بندے اُسکے دروازے سے علیحدہ ہوں وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اُسکو پاک کرے اور اپنے قرب و معرفت کے لیے پسند فرماوے اور اس وقت کی عبادت کا ثواب رات کی عبادت کے ثواب کے مثل ہے کہ وہ وقت بھی لوگوں کے سونے کی وجہ سے غفلت کا ہے اور یہ وقت خواہش نفسانی کی پیروی اور ترددات دنیاوی میں مبتلا ہو کر غافل رہنے کا ہے اور یہ عبادت دن کی وہ والدی جبل اللیل والنہار خلقت کے دو معنوں میں سے ایک کے مطابق ہوتی ہے کہ اس سے ایک یہ غرض ہے کہ رات دن کو فضل میں ایک دوسرے کے بعد لاتا ہے اور دوسری غرض یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کا نائب کیا کہ آدمی سے جو ایک میں رہ جاوے اسکا تدارک دوسری میں کر لے تو رات کی عبادت کا تدارک اس وقت میں ہو جاتا ہے جو اسی وقت کے مشابہ ہے جو چھٹا وقت دن کے وظیفوں کا زوال سے لیکر طہر کے فرائض اور سنتوں سے فارغ ہونے تک ہے اور یہ وقت دن کے سب وقتوں سے چھوٹا اور افضل ہے پس جب زوال سے پیشتر وضو کر کے مسجد میں موجود ہو جاوے تو جس وقت دوپہر ڈھلے اور موذن اذان کہنی شروع کرے تو اُسکی اذان کے جواب تک صبر کرے پھر اذان اور تکبیر کے درمیان کے وقت کو عبادت میں صرف کرنے کے لیے کھڑا ہو کہ وقت اظہار کا یہی ہے جو ارشاد

ش اور وہی
ہر صبح بابت
رات اور
دن بابت
۱۸

خداوندی دھین تظہرون میں مراد ہوا اور اس وقت میں چار رکعتیں پڑھے کہ ان میں سلام نہ پھیرے اور دن کی تمام نفل نمازوں میں بھی ایک نماز ہو کہ بعض علما اس کو ایک سلام سے پڑھنے کو کہتے ہیں مگر اس وایت میں طعن کیا گیا ہے۔ اور امام شافعی کے نزدیک یہ ہو کہ انکو بھی اور دن کے نفل کی طرح دو دو پڑھے اور احادیث صحیحہ میں اسی طرح وارد ہے۔ اور چاہیے کہ ان رکعات کو لمبی لمبی پڑھے کہ اس وقت میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں چنانچہ اس باب میں ہم نے حدیث نماز نفل کی فصل میں بیان کی ہے اور چاہیے کہ انہیں سورہ بقرہ پڑھے یا دو سو تین سو سو اتیوں کی یا چار سو تین مفصل سے بڑی اور سو آیت کی سورتوں سے چھوٹی پڑھے کہ ان گھڑیوں میں دعا قبول ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا معلوم ہوتا تھا کہ ان گھڑیوں میں آپ کا کوئی عمل اور جاوے پھر یہ چار رکعتیں بڑی بڑی بطور مذکور پڑھنے کے بعد خواہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں پڑھنے کے بعد ظہر کے فرض جماعت سے پڑھے غرض چار سنتیں بیشتر کی چھوٹے نہیں جس طرح بن سکے پڑھ کر فرض پڑھے اور بعد فرضوں کے دو رکعتیں پڑھے پھر چار پڑھے کہ حضرت ابن مسعود نے ذکر کیا ہے کہ فرضوں کے بعد اتنی ہی رکعتیں بدون فاصلہ کے پڑھی جاوے اور مستحب ہے کہ ان نفلوں میں آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی تمامی کی آیتیں اور وہ آیتیں جنکو ہم اول وقت کے وظیفہ میں لکھ آئے ہیں پڑھے تاکہ انکا پڑھنا دعا اور ذکر اور قرار اور نماز اور تحمید اور تسبیح کو مع وقت کی شرافت کے شامل ہو پاوے اور ان وقت دن کے وظیفوں کا ظہر کے بعد سے عصر تک ہے اس وقت میں تسبیح کہ مسجد میں بیٹھ کر ذکر اور نماز اور کسی چیز میں مشغول ہو اور عصر کی نماز کے انتظار میں متکلف رہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا عمدہ عمل میں سے ہے اور یہ امر پہلے اکابر کا دستور ہے جو کوئی اس وقت ظہر و عصر کے درمیان مسجد میں داخل ہوتا تو نمازیوں کی تلاوت کی گونج بھی کی آواز کی طرح سنتا ہے اگر گھر پر رہنے سے دین کی سلامتی اور فکر میں جمیست زیادہ ہو تو اس صورت میں اسکے حق میں گھر پر چلا جانا افضل ہے اگر نہ ہو تو یہ وقت بھی لوگوں کی غفلت کا وقت ہے اسکو عمل خیر میں بسر کرنا ایسا ہے جیسا تیسرے وقت میں عمدہ کام کرنا اور جو شخص نوال سے بیشتر ہو چکا ہو اسکو اس وقت سونا مکروہ ہے اسلیے کہ دن کو دو بار سونا اچھا نہیں۔ اور بعض علما نے فرمایا ہے کہ تین باتوں پر اللہ تعالیٰ بہت غصہ کرتا ہے اول ہنسنا بدون عجب کے دوم کھانا بدون بھوک کے سوم دن کو سونا بدون شب بیداری کے۔ اور سونے کی مقدار معتدل ہے کہ رات دن کے چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں انہیں سے آٹھ گھنٹے رات دن دونوں میں سونے میں صرف کرے اور اگر رات کو آٹھ گھنٹے سوچا ہو تو پھر دن کو سونے کے کچھ معنی نہیں ہاں اگر رات کو کم سویا ہو تو دن کو اتنا اور سولے کہ دونوں وقت کا سونا آٹھ گھنٹے ہو جائے کیونکہ آدمی کو یہی کافی ہے کہ اگر ساٹھ برس کی عمر ہو تو بیس برس عمر میں سے کم ہو جائے اور جس صورت میں کہ آٹھ گھنٹے کل رات اور دن کی تہائی ہو تو ظاہر ہے کہ عمر کی تہائی کم ہو گئی لیکن از انجا کہ سونا روح کی غذا ہے جیسے کھانا بدن کی غذا ہے اور ذکر اور علم دل کی تو اسی لیے سونے کو بالکل منقطع کر دینا ممکن نہیں اور درمیان میں مقدار اسکی آٹھ گھنٹے ہیں اور اس سے کم کرنا بعض اوقات دن کو مضطر کر دیتا ہے ہاں اگر کوئی جاگنے کی عادت ڈالے تو ہو سکتا ہے کہ رفتہ رفتہ اسکا خوگ ہو جائے اور اضطراب بھی نہونے پائے۔ اور یہ وقت زیادہ لمبے وقتوں میں سے ہے اور بندوں کو اس سے نفع زیادہ ہے اور اتصال کا جو ذکر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا و تبتسجد من فی السموات الارض طوعا و کرہا و ظلالہم بالغدو و الاصال انہیں سے ایک یہ وقت ہے۔ اور جس صورت میں کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ بند باوجود عقل کے انواع عبادات سے غافل ہے چھٹا وقت اس وقت سے شروع ہوا کہ جیسے عصر کا وقت داخل ہوتا ہے اور سورہ عصر میں اسی وقت کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے ایک معنی والحصہ کے یہی ہیں اور عشاء و دھین تظہرون میں عشی سے دو تفسیروں میں سے ایک کے بموجب یہی وقت مراد ہے اور ایسا ہی ہشتی الا شراق میں سمجھنا چاہیے اور اس وقت میں پھر چار رکعتوں کے درمیان ان دن کی عصر کے جیسے ظہر کے فرضوں سے پہلے چار رکعتیں تھیں اور کوئی نماز نہیں ان چار رکعت نفل کے بعد فرض پڑھے اور چاروں وظیفوں مذکورہ سابق میں مصروف ہو یا تنگ آفتاب یاروں کی منڈیروں پر چلا جاوے اور زرد پڑ جائے اور چونکہ اس وقت میں نماز ممنوع ہے تو بہتر یہ ہے کہ تلاوت قرآن کرے اور تامل و در سمجھنے کے ساتھ پڑھے کہ وہ ذکر اور دعا اور فکر سب کے شامل ہے تو ایک تلاوت میں بیس بائیس بھی آجاوے گی تو گویا چاروں وظیفوں کا ثواب حاصل ہوگا سا تو ان وقت دن کے وظیفوں کا آفتاب کے زرد پڑ جانے

الح ابو داؤد
ابن حبان
ابن عثرہ
نہ ابو داؤد
وابن ماجہ
ابو یوسف

اور دوسری میں سورہ اخلاص ہو اور ان میں نہ کوئی گفتگو حاصل ہو نہ کوئی کام بلکہ فرضوں کے بعد ہی متصل پڑھ لے پھر ان دو کے بعد چار رکعتیں پڑھے پھر سرخی شفق کی غائب ہونے تک جو کچھ بن پڑے پڑھ لے اور اگر مسجد گھر سے نزدیک ہو اور عشا کے انتظار میں مسجد میں بیٹھ رہنے کا ارادہ نہ تو ان نوافل کو گھر پر پڑھنے کا مضائقہ نہیں اور اگر عشا کا انتظار کرنا منظور ہو تب مسجد میں پڑھنا افضل ہے بشرطیکہ نماز اور تکلف سے بچا ہو اور دوسرا وقت عشا کے وقت کی ابتدا سے لوگوں کے سونے کے وقت تک ہو اور یہ وقت اندھیرے کے مستحکم ہونے کا آغاز ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے چنانچہ فرمایا واللیل وما وسق یعنی قسم ہر رات کی اور اندھیرے کی جو آسمین سمیع ہوتا ہے اور فرمایا اقم الصلوۃ لدنوک الشمس اے غسق اللیل یعنی نماز پڑھ آفتاب کے ڈھلنے سے رات کی تاریکی تک اور تاریکی اسی وقت زیادہ ہو تو مستحکم ہو جاتی ہے اور اس وقت کے وظائف کی ترتیب تین باتوں کی رعایت سے ہوتی ہے اول یہ کہ عشا کے فرضوں کے سوا دس رکعتیں پڑھے چار تو فرضوں سے پیشتر تاکہ اذان و تکبیر کے درمیان کا وقت خالی نہ رہ جاوے اور چھ فرضوں کے بعد کہ اول دو رکعتیں ہوں اور پھر چار رکعتیں اور ان میں قرآن میں سے مخصوص آیتیں پڑھے جیسے سورہ بقرہ کا آخر اور آیتہ الکرسی اور سورہ حدید کا شروع اور سورہ حشر کا آخر اور دوسری سی طرح کی آیتیں۔ دوم یہ کہ تیرہ رکعتیں پڑھے کہ ان کا آخر وتر ہو کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے رات کو زیادہ سے زیادہ اتنی ہی رکعتیں پڑھی ہیں اور ہوشیار آدمی تو شروع سب میں ان رکعات کے اوقات ٹھہرا لیتے ہیں اور قوی آخر شب کے اوقات اختیار کرتے ہیں اور احتیاط اسی میں ہے کہ اول شب اختیار کیجاوے کیونکہ کیا عجب ہے کہ پچھلے کو آنکھ نہ کھلے یا نماز کا پڑھنا بھاری پڑ جاوے یا ان جیسو رت میں کہ پچھلے کو اٹھنا عادت ہو جاوے تو البتہ آخر شب میں ان رکعات کا پڑھنا افضل ہے پھر اس نماز میں مقدار تین سو آیتوں کی ان خاص صورتوں میں سے پڑھنی چاہیے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے مثلاً سورہ آل عمران اور المائدہ اور وہان اور ملک اور زمر اور واقعہ اور اگر نماز مذکور نہ پڑھے تو سونے سے پیشتر ان سب سورتوں کی خواہ بعض کی قرات کرے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہر شب پڑھا کرتے تھے تین حدیثوں میں مروی ہیں ان میں مشہور ترین سورہ المائدہ اور ملک اور زمر اور واقعہ ہیں اور ایک روایت میں زمر اور بنی اسرائیل ہے اور ایک میں یہ ہے کہ آپ سبحات یعنی حدید اور حشر اور صفت اور جمعہ اور تغابن ہر شب پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان میں ایک آیت ہزار آیتوں سے بہتر ہے اور علما مساجد کو چھ قرار دیتے ہیں اور سورہ اعلیٰ کو اول کی پانچ پر زیادہ کرتے ہیں اسوجہ سے کہ حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجد اسم ربک لا اعلیٰ کو محبوب جانتے تھے اور وتر کی تین رکعتوں میں تین سورتیں سجد اسم اور کافرون اور اخلاص پڑھا کرتے تھے اور وتروں سے فارغ ہو کر سبحان اللہ القدوس تین بار ارشاد فرماتے سوم وتر کا پڑھنا کہ سونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے بشرطیکہ تہجد کی عادت نہ ہو حضرت ابو ہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ بدون وتر پڑھے نہ سوؤں۔ اور اگر تہجد کی عادت ہو تو تاخیر وتر افضل ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز دو دو رکعت ہیں اور جب صبح ہو جانے کا تجھ کو خوف ہو تو ایک رکعت سے اسکو طاق کر دے۔ اور حضرت عائشہ رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر اول شب میں پڑھی اور درمیان میں اور آخر میں بھی اور آپ کے وتر کی نوبت سحر تک پہنچی تھی۔ اور حضرت علی رضی نے فرمایا ہے کہ وتر تین طح پر ہیں چاہو تو وتر اول شب پڑھ لو پھر تہجد کی دو دو رکعتیں پڑھو یعنی یہ تہجد اپنے پیشتر کے وتر سے ملکر طاق ہو جاوے گا اور چاہو تو ایک رکعت سے پڑھو پھر جب آنکھ کھلے تو اس میں دوسری رکعت ملا کر حقت کر دو پھر آخر شب میں وتر پڑھو اور چاہو سب سے پیچھے وتر پڑھو تاکہ آخر نماز وتر ہو جاوے یہ حضرت علی رضی کا ارشاد ہے اس میں سے اول اور تیسرے طور کا تو مضائقہ نہیں مگر دوسرے قول کے بموجب وتر کے توڑنے میں مانع آئی ہو اسکو توڑنا بیجا ہے اور ایک مطلق روایت بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شب میں دو وتر نہیں۔ اور جب کو اپنے جلگے میں تردد ہو تو ہر گز

۱ ابو داؤد
 ۲ برایت عائشہ رضی اللہ عنہا
 ۳ اکثرت سے طبعاً
 ۴ بکثرت نہیں ہوا
 ۵ گھر خود ہی بنے بودا
 ۶ جابر اور عائشہ رضی اللہ عنہا
 ۷ ان سورتوں کا پڑھنا
 ۸ سو اسے تین کھسکے
 ۹ سے بیشتر نقل کیا ہے
 ۱۰ ۳۴ ترمذی بودا
 ۱۱ جابر اور اسی میں ذکر
 ۱۲ واقعہ اور زمر کا نہیں
 ۱۳ ۱۲۴ ترمذی بودا
 ۱۴ عائشہ رضی اللہ عنہا
 ۱۵ ابو داؤد و ترمذی
 ۱۶ دہلوی دار کبری بودا
 ۱۷ یو یاض بن ساریہ
 ۱۸ ۶۲۱ احمد و جزا بودا
 ۱۹ علی بن یوسف بنہ ضعیف
 ۲۰ ۶۱ ابو داؤد و دہلوی
 ۲۱ و ابن ماجہ بودا
 ۲۲ ابن کعب
 ۲۳ بخاری و مسلم
 ۲۴ ۸۶ بخاری و مسلم بودا
 ۲۵ ابن عمر
 ۲۶ ۹۶ بخاری و مسلم
 ۲۷ ۱۰۶ بخاری
 ۲۸ سنن قول عیاد بن عمر
 ۲۹ کا اور بیہقی سنن قول
 ۳۰ ابن عباس رضی اللہ عنہما

اور قدرت کے اور لشکر میں مشغول ہونا چاہیے کہ یہی قائم مقام تہجد کے ہو جائیگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص اپنے بستر پر آوے اور اس کی نیت یہ ہو کہ رات سے اٹھ کر نماز پڑھو گا پھر صبح تک اس کی آنکھ نہ کھلی تو جو کچھ اس نے نیت کی تھی وہ اس کے لیے لکھی جاوے گی یعنی تہجد پڑھنے کا ثواب لیگا اور اس کا سوا جاننا خدا تعالیٰ کا صدقہ اس کے حق میں ہو گا سو یہ کہ جس کسی کو کچھ وصیت کرنی ہو وہ جہی سو دے جب اپنی وصیت لکھ کر سر ہانے رکھ لے اس لیے کہ سونے میں قبض روح کا خوف ہو اور جو کوئی بدون وصیت مرتبات ہو اس کو عالم برزخ میں بولنے کی اجازت قیامت تک نہیں ملتی مگر اس کے دیارت کو اتنے ہیں اور باتیں کرتے ہیں مگر وہ نہیں بولتا تو آپس میں کہتے ہیں کہ سیکین بدون وصیت کے مرہو اور ناگہانی موت کے خوف سے وصیت کر دینی مستحب ہو اور موت ناگہانی مرنے کے حق میں تخفیف ہو مگر جو شخص کہ موت کے لیے تیار رہو اور لوگوں کے حق سے پشت دوتا رکھتا ہو اس کے حق میں تخفیف نہیں چھارم یہ کہ ہر ایک گناہ سے توبہ کر کے سب مسلمانوں سے صاف دل ہو کر سو دے نہ کسی کے ستانے کا ذکر اپنے جی میں کرے نہ اٹھنے کے بعد کسی گناہ کا ارادہ ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو شخص اپنے بستر پر لیٹے اور کسی کے ستانے کی نیت نہ رکھتا ہو نہ کسی پر کینہ رکھتا ہو تو جو کچھ اس نے گناہ کیا ہو گا وہ بخشا جاوے گا چھم یہ کہ عمدہ بچاؤ نے بچانے سے آرام طلب ہو بلکہ بچاؤ نے کو ترک کرے یا اس کے باب میں میانہ روی اختیار کرے بعض اکابر سلف بچونا بچانا مکر وہ جانتے تھے اور سونے کے لیے اس کو کلفت سمجھتے تھے اور اباب صفہ رضی اللہ عنہم سونے کے لیے زمین پر کچھ اپنے نیچے نہ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے کہ ہم خاک ہی سے پیدا ہوئے اور ایسین جاوینگے اور اس اہم کو اپنے دلون کی نرمی اور نفسون کی تواضع میں زیادہ مکر جانتے تھے پس اگر کسی شخص کا دل اس مشقت کو گوارا نہ کرے تو وسط درجہ کا بچونا بچائے ستم یہ کہ جب تک نیند کا غلبہ نہ ہو تب تک نہ سووے اور نیند کو زبردستی اپنے اوپر نہ لے ہاں جب صورت میں کہ آخر شب کو اٹھنے کے لیے سونے سے مدد چاہے تو البتہ تنبکھ سورہنے کا مضائقہ نہیں اگر سلف کا سنا غلبہ نیند کی حالت میں ہو کر تاتھا اور کھانا فاقہ کی صورت میں اور بولنا ضرورت کے وقت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف فرمایا کہ انوا قلیلا من اللیل مایجمعون اور اگر نیند اتنی غالب ہو کہ نماز اور ذکر کی مانع ہو اور یہ نہ جانے کہ کیا کہ رہا ہو تو چاہیے کہ سورہے جب تک کہ اپنا قول سمجھنے لگے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نگھنے کو مکر وہ جانتے تھے اور ایک حدیث میں ہے کہ رات میں سختی مت کھینچو اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں عورت رات کو نماز پڑھتی ہے اور جب اسپر نیند غالب ہوتی ہے تو ایک رسی میں لٹک جاتی ہے آپ نے اس امر سے مانعت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی رات میں جب قدر ہو سکے نماز پڑھے اور جب اس کو نیند کا غلبہ ہو تو سو رہے اور فرمایا کہ عمل میں سے اس قدر کر دو جب تک کہ تم نہ کہتے ہو کیونکہ اللہ تم ہرگز نہیں تھکتا جب تک تم نہ تھکو۔ اور فرمایا کہ اس دین میں سے بہتر وہ ہے جو آسان تر ہو۔ اور کسی نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ فلاں شخص نماز پڑھتا ہے اور سوتا نہیں اور روزے رکھتا ہے تو افطار نہیں کرتا آپ نے فرمایا کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں یہ میرا طریق ہے جو اس طریق سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اور فرمایا کہ اس دین سے مقابلہ نہ کرو یہ مضبوط ہے اور جو کوئی اس سے مقابلہ کرے گا یعنی بہ کلفت اپنی طاقت سے زیادہ کام کا التزام اپنے ذمہ کرے گا تو دین ہی اسپر غالب آوے گا پس اپنے نفس کے نزدیک عبادت الہی کو بڑا نہ ٹھہراؤ۔ ہفتم یہ کہ قبلہ رخ ہو کر سووے اور قبلہ رخ ہونا دو طرح ہے ایک تو ایسی طرح جیسے مرنے والا لٹایا جاتا ہے یعنی چٹ لیٹے کہ منہ اور تلوے قبلہ کی طرف رہیں اور دوسری طرح یہ کہ منہ کی صورت ہو کہ دہنی کروٹ پر لیٹ کر منہ اور سامنے کا حصہ بدن کا قبلہ کی طرف کو کرے ہفتم یہ کہ سونے کے وقت دعا مانگے اور کہے یا سک ربی وضعت جنبی و بک ارفعہ آخر دعا وون ماثورہ تک جو ہم باب نہم میں لکھ آئے ہیں اور مستحب ہے کہ سونے کے وقت خاص آیتیں پڑھے مثلاً آیت الکرسی اور آخر سورہ بقرہ اور اللہم اے واحد لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم ان فی خلق السموات والارض اختلاف اللیل والنہار والفلک اللہ تجر فی البحر یمین النہار واللیل والسموات والارض بعد موتہا وبث فیہا من کل ما تہو وتصلیف الریاح والسموات والارض لایات لقوم یعقلون کہتے ہیں کہ جو کوئی اس آیت کو سونے کے وقت پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اس کو کلام مجید یاد کرادے کہ کبھی نہ بھولے۔ اور سورہ اعراف میں سے یہ آیتیں پڑھے ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض فی ستہ ایام ثم

ح ۱
ح ۲
ح ۳
ح ۴
ح ۵
ح ۶
ح ۷
ح ۸
ح ۹
ح ۱۰
ح ۱۱
ح ۱۲
ح ۱۳
ح ۱۴
ح ۱۵
ح ۱۶
ح ۱۷
ح ۱۸
ح ۱۹
ح ۲۰
ح ۲۱
ح ۲۲
ح ۲۳
ح ۲۴
ح ۲۵
ح ۲۶
ح ۲۷
ح ۲۸
ح ۲۹
ح ۳۰
ح ۳۱
ح ۳۲
ح ۳۳
ح ۳۴
ح ۳۵
ح ۳۶
ح ۳۷
ح ۳۸
ح ۳۹
ح ۴۰
ح ۴۱
ح ۴۲
ح ۴۳
ح ۴۴
ح ۴۵
ح ۴۶
ح ۴۷
ح ۴۸
ح ۴۹
ح ۵۰
ح ۵۱
ح ۵۲
ح ۵۳
ح ۵۴
ح ۵۵
ح ۵۶
ح ۵۷
ح ۵۸
ح ۵۹
ح ۶۰
ح ۶۱
ح ۶۲
ح ۶۳
ح ۶۴
ح ۶۵
ح ۶۶
ح ۶۷
ح ۶۸
ح ۶۹
ح ۷۰
ح ۷۱
ح ۷۲
ح ۷۳
ح ۷۴
ح ۷۵
ح ۷۶
ح ۷۷
ح ۷۸
ح ۷۹
ح ۸۰
ح ۸۱
ح ۸۲
ح ۸۳
ح ۸۴
ح ۸۵
ح ۸۶
ح ۸۷
ح ۸۸
ح ۸۹
ح ۹۰
ح ۹۱
ح ۹۲
ح ۹۳
ح ۹۴
ح ۹۵
ح ۹۶
ح ۹۷
ح ۹۸
ح ۹۹
ح ۱۰۰

فیضیت میں کچھ شک نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ رات کے اجزائیں سے کون سا جزا بہترین دعا زیادہ سنی جاتی ہے اور مستحق قبولیت ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ رات کا درمیانی حصہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اگلی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری عبادت کروں پس سب سے بہتر وقت اسکے لیے کونسا ہے اللہ تعالیٰ نے انکو وحی بھیجی کہ اسی داؤد نے اول شب میں اٹھ نہ آخر میں کیونکہ جو اول شب میں جاگتا ہے وہ آخر شب میں سو رہتا ہے اور جو آخر میں جاگتا ہے وہ اول میں نہیں جاگتا اس صورت میں تو رات کے ٹھیک درمیان میں عبادت کرتا کہ تو میرے ساتھ تنہا ہو اور میں تجھے ساتھ تنہا ہوں اور تیری حاجتوں کو پورا کروں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رات کا کونسا حصہ افضل ہے آپ نے فرمایا کہ نصف شب آخرین بہتر ہے۔ اور آخر شب کے باب میں احادیث میں آیا ہے کہ عرش جھومتا ہے اور جنات عدن سے ہوائیں پھلتی ہیں اور آسمان دنیا پر جناب باری کا نزول اجلال ہوتا ہے اور سوا اسکے اور بہت سے فضائل وارد ہیں اور اس وقت کے وظیفہ کی ترتیب یہ ہے کہ جب جاگنے کی دعاؤں سے فارغ ہووے تو لمبو جیبان سابق برعایت آداب دین و ضو کرے اور اسکی دعائیں پڑھتا جاوے پھر اپنی جانناز پر اگر قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو اور یہ کہے اللہ اکبر کبیرا و الحمد للہ کثیرا و سبحان بکرۃ و اصیلا پھر دست باریسمان اللہ کہے اور دست باریسمان اللہ اور دس بار لا الہ الا اللہ پھر کہے اللہ اکبر ذوالملکوت و الجبروت والکبریا و العظمت و القدرۃ پھر یہ کلمات کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ تہجد کے وقت انکو پڑھا کرتے تھے اللھم لک الحمد انت نور السموات والارض ولک الحمد انت بہار السموات والارض ولک الحمد انت زین السموات والارض ولک الحمد انت قیام السموات والارض ومن فیہن ومن علیہن انت الحق ومنک الحق وبقا رک حق واجتہد حق والنار حق والنیر حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللھم لک اہلک ویک امت وعلیک توکلک والیک انت ویک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لے ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما انسلت وما اسرفت انت المقدم وانت اللوخر لا الہ الا انت اللھم انت نفس تقواہا و ترکما انت خیر من ترکما انت ولیہا و مولیٰ اللھم اہی لاسن الاعمال فانہ لا یدعی لاسنہا الا انت واصر عنی شیئہا لا یصرف عنی شیئہا لا انت اساک کسئلۃ الیاس المسکین وادعوک دعا المفقہ الذلیل فلا تجعلنی بدعاک رب شقنا وکن بی رؤفا رجایا خیر السؤلین واکرم لعطین اور حضرت عائشہ رض سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے اور نماز شروع کرتے تو یہ فرماتے اللھم رب جبریل میکائیل واسرافیل فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت حکم من عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشا الی صراط مستقیم پھر نماز شروع کرے اور دو رکعتیں چھوٹی پڑھے پھر دو رکعتیں جتنی بن پڑھے اور اگر وتر پہلے نہ پڑھے ہوں تو وتر پڑھتا کہے اور تہجد پڑھے کہ جب دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرے تو ہر سلام کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ کہے تاکہ آرام ملتا جاوے اور نماز کا سرور زیادہ ہو۔ اور صحیح روایت میں آچکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز شب میں اول دو گانہ خفیف پڑھا پھر دو گانہ لمبا ادا کیا پھر تیسرا دو گانہ دوسرے کی نسبت کر کم اور چوتھا تیسرے کی نسبت کر کم اور اسی طرح ادا فرمائے یہاں تک کہ تیرہ رکعتیں ہو گئیں اور حضرت عائشہ رض سے کسی نے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں قرأت آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ آپ نے فرمایا کہ کبھی آواز سے اور کبھی آہستہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کی نماز دو رکعتیں ہیں اور جب بخجوج ہو جانے کا خون ہو تو ایک رکعت کا وتر ادا کر۔ اور فرمایا کہ مغرب کی نماز دن کی نماز کو طاق کر دیتی ہے تو رات کی نماز کو طاق کر دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادہ سے زیادہ رکعتیں تہجد کی پڑھنی ثابت ہوئی ہیں وہ تیرہ ہیں کہ آپ ان رکعات میں قرآن مجید کا معمولی درود اور مخصوص سورتوں میں سے جو آپ کے اوپر ملکی ہو تیں پڑھا کرتے تھے اور یہ مخصوص سورتیں بھی درود ہی کے حکم میں تھیں اور جب تک کہ قریبات کا چھٹا حصہ پھیلا نہ آجاتا تب تک آپ یہ رکعتیں پڑھتے رہتے یا پھر ان وقت رات کے وظیفوں کا رات کا چھٹا حصہ پھیلا ہے جسکا نام وقت سحر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و بالاسحار ہم یستغفرون یعنی سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں اسکے معنی بعض یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز میں بھی استغفار ہوتا ہے اور یہ

اور اگر نماز میں کچھ شک نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ رات کے اجزائیں سے کون سا جزا بہترین دعا زیادہ سنی جاتی ہے اور مستحق قبولیت ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ رات کا درمیانی حصہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اگلی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری عبادت کروں پس سب سے بہتر وقت اسکے لیے کونسا ہے اللہ تعالیٰ نے انکو وحی بھیجی کہ اسی داؤد نے اول شب میں اٹھ نہ آخر میں کیونکہ جو اول شب میں جاگتا ہے وہ آخر شب میں سو رہتا ہے اور جو آخر میں جاگتا ہے وہ اول میں نہیں جاگتا اس صورت میں تو رات کے ٹھیک درمیان میں عبادت کرتا کہ تو میرے ساتھ تنہا ہو اور میں تجھے ساتھ تنہا ہوں اور تیری حاجتوں کو پورا کروں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رات کا کونسا حصہ افضل ہے آپ نے فرمایا کہ نصف شب آخرین بہتر ہے۔ اور آخر شب کے باب میں احادیث میں آیا ہے کہ عرش جھومتا ہے اور جنات عدن سے ہوائیں پھلتی ہیں اور آسمان دنیا پر جناب باری کا نزول اجلال ہوتا ہے اور سوا اسکے اور بہت سے فضائل وارد ہیں اور اس وقت کے وظیفہ کی ترتیب یہ ہے کہ جب جاگنے کی دعاؤں سے فارغ ہووے تو لمبو جیبان سابق برعایت آداب دین و ضو کرے اور اسکی دعائیں پڑھتا جاوے پھر اپنی جانناز پر اگر قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو اور یہ کہے اللہ اکبر کبیرا و الحمد للہ کثیرا و سبحان بکرۃ و اصیلا پھر دست باریسمان اللہ کہے اور دست باریسمان اللہ اور دس بار لا الہ الا اللہ پھر کہے اللہ اکبر ذوالملکوت و الجبروت والکبریا و العظمت و القدرۃ پھر یہ کلمات کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ تہجد کے وقت انکو پڑھا کرتے تھے اللھم لک الحمد انت نور السموات والارض ولک الحمد انت بہار السموات والارض ولک الحمد انت زین السموات والارض ولک الحمد انت قیام السموات والارض ومن فیہن ومن علیہن انت الحق ومنک الحق وبقا رک حق واجتہد حق والنار حق والنیر حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللھم لک اہلک ویک امت وعلیک توکلک والیک انت ویک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لے ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما انسلت وما اسرفت انت المقدم وانت اللوخر لا الہ الا انت اللھم انت نفس تقواہا و ترکما انت خیر من ترکما انت ولیہا و مولیٰ اللھم اہی لاسن الاعمال فانہ لا یدعی لاسنہا الا انت واصر عنی شیئہا لا یصرف عنی شیئہا لا انت اساک کسئلۃ الیاس المسکین وادعوک دعا المفقہ الذلیل فلا تجعلنی بدعاک رب شقنا وکن بی رؤفا رجایا خیر السؤلین واکرم لعطین اور حضرت عائشہ رض سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے اور نماز شروع کرتے تو یہ فرماتے اللھم رب جبریل میکائیل واسرافیل فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت حکم من عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشا الی صراط مستقیم پھر نماز شروع کرے اور دو رکعتیں چھوٹی پڑھے پھر دو رکعتیں جتنی بن پڑھے اور اگر وتر پہلے نہ پڑھے ہوں تو وتر پڑھتا کہے اور تہجد پڑھے کہ جب دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرے تو ہر سلام کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ کہے تاکہ آرام ملتا جاوے اور نماز کا سرور زیادہ ہو۔ اور صحیح روایت میں آچکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز شب میں اول دو گانہ خفیف پڑھا پھر دو گانہ لمبا ادا کیا پھر تیسرا دو گانہ دوسرے کی نسبت کر کم اور چوتھا تیسرے کی نسبت کر کم اور اسی طرح ادا فرمائے یہاں تک کہ تیرہ رکعتیں ہو گئیں اور حضرت عائشہ رض سے کسی نے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں قرأت آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ آپ نے فرمایا کہ کبھی آواز سے اور کبھی آہستہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کی نماز دو رکعتیں ہیں اور جب بخجوج ہو جانے کا خون ہو تو ایک رکعت کا وتر ادا کر۔ اور فرمایا کہ مغرب کی نماز دن کی نماز کو طاق کر دیتی ہے تو رات کی نماز کو طاق کر دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادہ سے زیادہ رکعتیں تہجد کی پڑھنی ثابت ہوئی ہیں وہ تیرہ ہیں کہ آپ ان رکعات میں قرآن مجید کا معمولی درود اور مخصوص سورتوں میں سے جو آپ کے اوپر ملکی ہو تیں پڑھا کرتے تھے اور یہ مخصوص سورتیں بھی درود ہی کے حکم میں تھیں اور جب تک کہ قریبات کا چھٹا حصہ پھیلا نہ آجاتا تب تک آپ یہ رکعتیں پڑھتے رہتے یا پھر ان وقت رات کے وظیفوں کا رات کا چھٹا حصہ پھیلا ہے جسکا نام وقت سحر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و بالاسحار ہم یستغفرون یعنی سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں اسکے معنی بعض یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز میں بھی استغفار ہوتا ہے اور یہ

اور اگر نماز میں کچھ شک نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ رات کے اجزائیں سے کون سا جزا بہترین دعا زیادہ سنی جاتی ہے اور مستحق قبولیت ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ رات کا درمیانی حصہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جناب الہی میں عرض کیا کہ اگلی میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری عبادت کروں پس سب سے بہتر وقت اسکے لیے کونسا ہے اللہ تعالیٰ نے انکو وحی بھیجی کہ اسی داؤد نے اول شب میں اٹھ نہ آخر میں کیونکہ جو اول شب میں جاگتا ہے وہ آخر شب میں سو رہتا ہے اور جو آخر میں جاگتا ہے وہ اول میں نہیں جاگتا اس صورت میں تو رات کے ٹھیک درمیان میں عبادت کرتا کہ تو میرے ساتھ تنہا ہو اور میں تجھے ساتھ تنہا ہوں اور تیری حاجتوں کو پورا کروں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ رات کا کونسا حصہ افضل ہے آپ نے فرمایا کہ نصف شب آخرین بہتر ہے۔ اور آخر شب کے باب میں احادیث میں آیا ہے کہ عرش جھومتا ہے اور جنات عدن سے ہوائیں پھلتی ہیں اور آسمان دنیا پر جناب باری کا نزول اجلال ہوتا ہے اور سوا اسکے اور بہت سے فضائل وارد ہیں اور اس وقت کے وظیفہ کی ترتیب یہ ہے کہ جب جاگنے کی دعاؤں سے فارغ ہووے تو لمبو جیبان سابق برعایت آداب دین و ضو کرے اور اسکی دعائیں پڑھتا جاوے پھر اپنی جانناز پر اگر قبلہ رخ ہو کر کھڑا ہو اور یہ کہے اللہ اکبر کبیرا و الحمد للہ کثیرا و سبحان بکرۃ و اصیلا پھر دست باریسمان اللہ کہے اور دست باریسمان اللہ اور دس بار لا الہ الا اللہ پھر کہے اللہ اکبر ذوالملکوت و الجبروت والکبریا و العظمت و القدرۃ پھر یہ کلمات کہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ تہجد کے وقت انکو پڑھا کرتے تھے اللھم لک الحمد انت نور السموات والارض ولک الحمد انت بہار السموات والارض ولک الحمد انت زین السموات والارض ولک الحمد انت قیام السموات والارض ومن فیہن ومن علیہن انت الحق ومنک الحق وبقا رک حق واجتہد حق والنار حق والنیر حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللھم لک اہلک ویک امت وعلیک توکلک والیک انت ویک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لے ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما انسلت وما اسرفت انت المقدم وانت اللوخر لا الہ الا انت اللھم انت نفس تقواہا و ترکما انت خیر من ترکما انت ولیہا و مولیٰ اللھم اہی لاسن الاعمال فانہ لا یدعی لاسنہا الا انت واصر عنی شیئہا لا یصرف عنی شیئہا لا انت اساک کسئلۃ الیاس المسکین وادعوک دعا المفقہ الذلیل فلا تجعلنی بدعاک رب شقنا وکن بی رؤفا رجایا خیر السؤلین واکرم لعطین اور حضرت عائشہ رض سے مروی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے اور نماز شروع کرتے تو یہ فرماتے اللھم رب جبریل میکائیل واسرافیل فاطر السموات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت حکم من عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشا الی صراط مستقیم پھر نماز شروع کرے اور دو رکعتیں چھوٹی پڑھے پھر دو رکعتیں جتنی بن پڑھے اور اگر وتر پہلے نہ پڑھے ہوں تو وتر پڑھتا کہے اور تہجد پڑھے کہ جب دو رکعتوں کے بعد سلام پھیرے تو ہر سلام کے بعد سو دفعہ سبحان اللہ کہے تاکہ آرام ملتا جاوے اور نماز کا سرور زیادہ ہو۔ اور صحیح روایت میں آچکا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز شب میں اول دو گانہ خفیف پڑھا پھر دو گانہ لمبا ادا کیا پھر تیسرا دو گانہ دوسرے کی نسبت کر کم اور چوتھا تیسرے کی نسبت کر کم اور اسی طرح ادا فرمائے یہاں تک کہ تیرہ رکعتیں ہو گئیں اور حضرت عائشہ رض سے کسی نے پوچھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد میں قرأت آواز سے پڑھتے تھے یا آہستہ آپ نے فرمایا کہ کبھی آواز سے اور کبھی آہستہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کی نماز دو رکعتیں ہیں اور جب بخجوج ہو جانے کا خون ہو تو ایک رکعت کا وتر ادا کر۔ اور فرمایا کہ مغرب کی نماز دن کی نماز کو طاق کر دیتی ہے تو رات کی نماز کو طاق کر دو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو زیادہ سے زیادہ رکعتیں تہجد کی پڑھنی ثابت ہوئی ہیں وہ تیرہ ہیں کہ آپ ان رکعات میں قرآن مجید کا معمولی درود اور مخصوص سورتوں میں سے جو آپ کے اوپر ملکی ہو تیں پڑھا کرتے تھے اور یہ مخصوص سورتیں بھی درود ہی کے حکم میں تھیں اور جب تک کہ قریبات کا چھٹا حصہ پھیلا نہ آجاتا تب تک آپ یہ رکعتیں پڑھتے رہتے یا پھر ان وقت رات کے وظیفوں کا رات کا چھٹا حصہ پھیلا ہے جسکا نام وقت سحر ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و بالاسحار ہم یستغفرون یعنی سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں اسکے معنی بعض یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں کیونکہ نماز میں بھی استغفار ہوتا ہے اور یہ

ہو اور عالم کے حق میں بھی بہتر ہی ہو کہ اپنے اوقات کو کاموں کے لیے پھانت دے کیونکہ سارے اوقات تعلیم میں بسر کرنے کی تباہ طبعیت کو نہوگی صورت میں
تقسیم اوقات یوں مناسب ہو کہ صبح سے آفتاب نکلنے تک تو ذکر اور مطالعہ کے لیے کر دے جیسے ہفتے دن کے اوقات میں پہلے وقت کا حال لکھا ہے اور
طلوع کے بعد سے دوپہر تک پڑھانے میں صرف کرے بشرطیکہ کوئی شخص آخرت کے لیے پڑھا چاہتا ہو اور اگر ایسا طالب علم نہ ہو تو اس وقت کو فکر میں بسر
کرے اور وہ چیزیں سوچے جو علوم دینی میں سے اسپر شکل ہوں اس لیے کہ ذکر کرنے کے بعد اور دنیا کے ترددات میں مشغول ہونے سے بیشتر دل کی صفائی
مشکلات کے سمجھنے پر مدد ہو اگر تہی ہو اور دوپہر سے عصر تک تصنیف اور کتاب بینی میں صرف کرے اور اسکو بجز کھانے اور پاخانہ اور فرض نماز اور دن
کو تھوڑا سا سونے کے اوقات کے اور کسی وقت میں ترک نہ کرے اور دن کا سونا بھی ایسی صورت میں ہو کہ دن بڑا ہو اور عصر سے آفتاب کے زبرد ہونے
تک جو کوئی تفسیر اور حدیث اور علم مفید اس سے بڑھے اسکے سننے میں مشغول رہے اور آفتاب کے زرد پڑ جانے سے غروب تک استغفار اور تسبیح میں مشغول
رہے غرضکہ اول وقت طلوع سے بیشتر کا تو عمل زبانی میں گذریگا اور دوسرا وقت دوپہر تک دل کے عمل میں بسر ہوگا اور تیسرا وقت عصر تک
آنکھ اور ہاتھ کے عمل میں تمام ہوگا کہ آنکھوں سے مطالعہ کریگا اور ہاتھوں سے لکھیگا اور چوتھا وقت عصر کے بعد کا کان کے عمل میں ختم ہوگا تاکہ
آنکھ اور ہاتھ آرام لے لیں اور نیز بعد عصر کے لکھنے اور مطالعہ کرنے سے کبھی آنکھ کو ضرر بھی ہو اگر تاہی ہو اور پانچواں وقت زردی کے بعد کا پھر ذکر زبانی
میں مصروف ہوگا تو اس صورت میں کوئی حصہ دن کا اعضا کے اعمال سے خالی بھی نہ ہوگا اور سب میں دل بھی حاضر رہیگا۔ اور رات کی تقسیم عالم کے
باب میں دہی بہتر ہو جو امام شافعی رضی اللہ عنہ نے کر رکھی تھی کہ رات کے تین حصے کرتے ایک تہائی تو مطالعہ اور علم پڑھانے کے لیے دوسری تہائی درمیان
شب کی نماز کے لیے اور پھلی تہائی سونے کے واسطے اور یہ بات تو جاڑوں میں ہو سکتی ہو مگر گرمی کے موسم میں غالباً اسکا تحمل اسکو نہو مگر ایک صورت
کہ دن کو بہت سا سولیوے حاصل یہ کہ عالم کے اوقات کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے جیسے مذکور ہوئی سوم طالب علم اسکو طلب علم میں مشغول ہونا ذکر اور نوافل
میں لگے رہنے کی نسبت کراچھا ہو اسی لیے ترتیب اوقات کے باب میں اسکا اور عالم کا ایک حکم ہوتا فرق ہو کہ جو وقت میں عالم افادہ میں مشغول ہو
اس وقت طالب علم استفادہ میں مصروف ہو اور جو وقت عالم کی تصنیف کا ہو اس وقت یہ حاشیہ چڑھانا اور کتابت کرنی اختیار کرے باقی اوقات
اسی طرح ہیں جیسے ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں اور جو کچھ ہتے باب العلم میں علم کی اور اسکے سیکھنے کی فضیلت لکھی ہو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم کا
سیکھنا ان وظائف سے بہتر ہو بلکہ اگر کوئی شخص مجلس علم میں حاضر ہو کر یوں نہ سیکھے کہ لکھتا جادے اور یاد کرتا جادے کہ عالم ہو جاوے بلکہ وہ شخص علم
ہی میں سے ہو تب بھی اسکا ذکر اور واعظ اور علم کی مجلسوں میں حاضر ہونا ان وظائف سے کمین اچھا ہے جو ہم بعد صبح اور طلوع کے پیچھے اور دوسرے تمام
اوقات میں لکھ آئے ہیں کیونکہ ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آچھا ہے کہ مجلس فرمیں حاضر ہونا ہزار رکعت نماز سے اور ہزار جازون کے شریک ہونے سے اور ہزار بار
سے اچھا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم جنت کے گلزار دیکھو تو آمین چرو لو گون نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت کے گلزار کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ ذکر
کے حلقے اور کعبہ اجارہ فرماتے ہیں کہ اگر علماء کے مجالس کا ثواب لوگون کے سامنے ظاہر ہو جاوے تو اسپر کٹ مرین بیانتک کہ ہر ایک امیر انبی عمارت
چوڑی اور ہر ایک بازاری اپنے بازار سے دست بردار ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ آدمی اپنے گھر سے ایسی طرح نکلتا ہے کہ اسپر تہامہ کے پہاڑوں کے برابر
گناہ ہونے ہیں مگر جب کسی عالم کا کلام سنتا ہے تو اپنے گناہوں پر افسوس و ندامت کرتا ہے اور اپنے گھر ایسی طرح لوٹتا ہے کہ اسپر گولی گناہ نہیں ہوتا پس ہم
علماء کی مجلسوں سے علیحدہ مت رہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین پر کوئی جگہ علماء کے مجالس سے بزرگتر نہیں پیدا کی۔ اور کسی شخص نے حضرت حسن بصری رضی
اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ مجالس ذکر میں بیٹھا کر سختی دل جاتی رہیگی۔ اور عمار زہد نے مسکینہ لکھا وہ یہ کہ
جواب میں دیکھا جو ہمیشہ ذکر کے حلقوں میں حاضر ہوتی تھیں اور کہا کہ اسی مسکینہ مرحبا آئے کہ اب سکت دور ہو گئی اور تو انگری آئی عمار نے کہا کہ تو
کو مسکینہ نے کہا کہ اس شخص کا حال کیلہ ہو چیتے ہو جسکے لیے جنت بالکل مباح کر دی گئی عمار نے کہا کہ یہ درجہ کس سبب سے حاصل ہوا کہ اہل ذکر کے
پاس بیٹھنے سے حاصل یہ کہ اگر کسی دماغ خوش کلام پاک میرت کے کہنے سے دل کے اوپر سے محبت دنیا کی گرہوں میں سے ایک بھی کھل جاوے تو یہ اسکی

۱۱ باب دہم ترتیب اوقات اور فصل اول اور ادلی فضیلت اور ترتیب اور احکام کے بیان میں

نسبت کراشتن اور مفید تر ہو کہ باوجود دل میں دنیا کی محبت ہونے کے بہت سی رکعتیں آدمی پڑھے چارم اہل حرفہ کہ اپنے عیال کے لیے کمائی کا محتاج ہو
اسکو جائز نہیں کہ اپنے عیال کو ناقون مار ڈالے اور سارے اوقات عبادتوں میں مستغرق کر دے بلکہ اسکو یہی چاہیے کہ کام کے وقت بازار جاوے
اور اپنے پیشہ میں مشغول ہو مان مناسب یہ ہو کہ اپنے پیشہ میں ذکر الہی کو نہ بھولے بلکہ تسبیحات اور ذکر اور تلاوت پر موعظت رکھے کہ یہ باتیں کام
کرنے کے ساتھ بھی ممکن ہیں البتہ نماز کام کے ساتھ میں نہیں ہو سکتی لیکن جس صورت میں کہ بلوغ وغیرہ کا محافظ ہو تو نماز کا دروہی ادا کر سکتا ہے
اور جب مقدار کفایت کما چکے تو چاہیے کہ وہی وظائف معمولی بجالا دے جو اوپر مذکور ہوے اور اگر دن بھر پیشہ میں لگا رہے اور جو اپنی حاجت سے
زائد ہو اسکو دیکھالے تو یہ ان اوراد سے بہتر ہو جو ہم نے لکھے ہیں کیونکہ جس عبادت کا فائدہ اور دن کو بھی پہونچے وہ اُس سے بہتر ہو کہ اسکا نفع
خاص ایک ہی شخص کو ہو اور صدقہ اور خیرات کی نیت سے کمانا بذات خود ایسی عبادت ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک کرتی ہیں پھر اُس سے دوسروں کو
فائدہ پہونچتا ہے اور مسلمانوں کی دعا کی برکت حاصل ہوتی ہے اور اس سے ثواب دونوں کو ملتا ہے جو نماز کا ہی ہوتا ہے حاکم جیسے امام اور قاضی اور مسلمان کے امور کے
نگرانی کا ستویٰ تو ایسے شخص کے حق میں مسلمانوں کی حاجتوں کا پورا کرنا اور شریعت کے موافق اخلاص کی نیت سے انکی غرضیں نکالیں اور اد
مذکورہ کی نسبت کر بہتر ہو ایسے اسکے حق میں یہ مناسب ہو کہ دن کو تو فرض نماز پر اکتفا کرے لوگوں کے حقوق میں مشغول رہے اور وظائف کو تو
کورات میں ادا کرے جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حکومیند سے کیا علاقہ کہ اگر میں دن کو سو دن تو مسلمانوں کو تلف
کرتا ہوں اور رات کو سوتا ہوں تو اپنے نفس کو تباہی میں ڈالتا ہوں اور بیان گذشتہ سے تم نے سمجھ لیا ہو گا کہ دو باتیں عبادات بدنی پر مقدم ہوتی ہیں
اول علم دوسری مسلمانوں کے ساتھ نرمی برتنی ایسے کہ یہ دونوں چیزیں بذات خود عمل و عبادت ہیں اور عبادات میں سے انھیں کو فضیلت ہوتی ہے
جبکہ فائدہ دوسروں کو پہونچے اور نفع پھیلے چونکہ یہ دونوں باتیں اسی قسم کی ہیں ایسے عبادات پر مقدم ٹھہریں ششم وہ موجد کہ واحد پاک میں مشغول
ہو اور اسکے سوا اسکو اور کوئی فکر ہی نہ رہے ہونہ مجرashed تہ کے اور سے محبت کرتا ہو اور نہ اسکے سوا کسی سے ڈرتا ہو اور نہ کسی دوسرے سے رزق
کی توقع رکھتا ہو اور جب کسی چیز کو دیکھتا ہو تو اس میں خدا ہی نظر آتا ہے پس جس شخص کا رتبہ اس درجہ پر پہونچ جاوے تو اسکو اپنے اوقات کے
بانٹنے اور بچانے کی ضرورت نہیں بلکہ بعد فراغ کے اسکے لیے ایک ہی وظیفہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر حال میں دل کا حاضر رہنا یعنی جو
امر اسکے دل میں گذرے اور جو آواز کان میں پڑے اور جو شے آنکھوں کے سامنے ہو سب میں اسکو عبرت اور فکر مزید حاصل ہو نہ اسکا کوئی محرم
خدا تعالیٰ کے سوا ہو اور نہ کوئی ساکن کرنے والا ایسے شخص کے جمیع حالات اس بات کے شایان ہوتے ہیں کہ اسکے زیادتی مراتب کے سبب ہونا ہو
سے ایسے لوگوں کے نزدیک ایک عبادت اور دوسری میں کچھ فرق نہیں ہوتا یہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف گریز کرتے ہیں اور انھیں کے
حق میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول صادق ہوا ہو اذا اعزمتهم وما یعیہون الا اللہ فاولیٰ لکھن فیشرکم ربکم من رحمۃ اور اس آیت میں بھی انھیں
کی طرف اشارہ ہوائی ذاب الی ربی یہمدین اور یہ درجہ صدیقوں کے رتبہ کی انتہا ہے اس درجہ پر آدمی نہیں پہونچتا ہے مگر بعد اسکے کہ ایک
مرت درانگ ترتیب اوراد اور انکی موعظت کرے پس طالب آخرت کو نہ چاہیے کہ ان باتوں میں سے کچھ سکر براہ مغالطہ اپنے نفس میں انکا مدعی ہو اور نہ
سمولی عبادتوں میں مستی کر لے لگے کیونکہ ایسے لوگوں کی پہچان یہ ہو کہ انکے دنوں میں کوئی دوسرہ نہ کھٹکے نہ گناہ کا خطرہ ہونہ ہجوم اہول سے اپنی
جگہ سے ہلین نہ بڑے بڑے اشغال انکے مقصود کے خارج ہوں پس یہ رتبہ ہر شخص کو کمان نصیب ہے صورت میں تمام لوگوں کے حق میں اوراد کی ترتیب
سی جیسی ہم نے ذکر کی ہے اور جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کل لعل علی شاکلہ فرکم اقلم من ہوا ہی سبیل راہ
سب میں مگر بعض کو بعض کی نسبت کراہیت زیادہ ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ ایمان کے تین تہتیس طریقے ہیں جو شخص کہ ان میں سے ایک طریق کی
شہادت پر بھی مرگیا وہ جنت میں داخل ہو گا اور بعض علما نے فرمایا ہے کہ ایمان موافق شمار رسولوں کے تین سو تیرہ اخلاق ہیں پس جو ایماندار کہ ان میں سے ایک
خلق پر ہو وہ اللہ کی طرف سے راستے کا سالک ہو حاصل یہ کہ لوگوں کے طریقے اگرچہ عبادت کے باب میں مختلف ہیں مگر سب راہ پر ہیں آیت اولک الذین

کون کون سے عبادات ہیں جو ان میں سے ایک طریق کی شہادت پر بھی مرگیا وہ جنت میں داخل ہو گا اور بعض علما نے فرمایا ہے کہ ایمان موافق شمار رسولوں کے تین سو تیرہ اخلاق ہیں پس جو ایماندار کہ ان میں سے ایک خلق پر ہو وہ اللہ کی طرف سے راستے کا سالک ہو حاصل یہ کہ لوگوں کے طریقے اگرچہ عبادت کے باب میں مختلف ہیں مگر سب راہ پر ہیں آیت اولک الذین

منہج دیا جو تہذیب نہیں پڑھتے محکوم واپس کر لو چنانچہ انھوں نے اُسکو ہٹالیا اور دام پھیر دیے۔ اور ربيع کہتے ہیں کہ میں امام شافعی رض کے مکان میں بہت راتوں سو باہون میں نے دیکھا کہ آپ رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے اور ابوالجوریہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رض کے ساتھ چھ مہینے رہا ہوں اس عرصہ میں کوئی شب ایسی نہیں ہوئی کہ آپ نے زمین پر اپنی کرٹ لگائی ہو۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رض کا دستور تھا کہ نصف شب عبادت کیا کرتے تھے لیکن ایک بار کچھ لوگوں کے پاس گزر ہوا تو انھوں نے آپس میں ذکر کیا کہ یہ شخص تمام رات عبادت کرتا ہے آپ نے اپنے دل میں کہا کہ میری صفت وہ بیان کرتے ہیں جو میں کرتا نہیں اسی لیے آئندہ کو تمام رات عبادت کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ رات کو آپ کے لیے کوئی بستر نہ تھا اور کہتے ہیں کہ مالک بن دینار رض نے ایک رات اس آیت کو پڑھ پڑھ کر صبح کر دی ام حسب الذین اجترحو السیئات ان یجلمہم کالذین آمنوا وعلوا اصلحت سوا و عجبا ہم و ما تم ساء ما یحکون۔ اور سفیر بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو دیکھا کہ انھوں نے بعد عشا کے وضو کیا پھر اپنی جانماز پر کھڑے ہو کر اپنی ڈاڑھی پکڑی اور آنسوؤں سے گلاڑک گیا پھر یہ کہنا شروع کیا کہ اے مالک کے بڑھاپے کو دوزخ پر حرام کر دے اسی تجھے تو معلوم ہو کہ جنت میں کون رہیگا اور دوزخ میں کون رہیگا تو مالک ان دونوں فریقوں میں سے کونسا ہو اور ان دونوں گھروں میں سے مالک کا گھر کونسا؟ اسی طرح صبح صادق ہونے تک کہتے رہے۔ اور مالک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنا در بھول گیا اور سو رہا خواب میں دیکھا کہ ایک عورت نہایت خوبصورت ہاتھ میں رقعہ لیے ہو اور مجھ سے کہتی ہو کہ نکو اچھی طرح پڑھنا آتا ہے میں نے کہا کہ ہاں اُسے وہ رقعہ مجھے دیا دیکھا تو اُمین اس مضمون کا ایک قطعہ تھا قطعہ تھیں کیا لہو میں ڈالا لہذا مذاورانی نے یہ کہ دھویا نقش جو رختی دل کے سفینے سے بہا رہا عر دام ہر نہیں ہو موت جنت میں مدح و جہنم سے اور اُنکو لگا داپنے سینے سے ہڈا اُٹھو اب خواب غفلت سے کہ اس سونے سے بہتر ہو تجی میں ہو قرآن کی تلاوت کر زینے سے ہڈا اور کہتے ہیں کہ سترق نے حج کیا اور تمام سفر میں رات کو صرف سجدہ ہی کرنے میں بسر کر دی اور ازہر بن یغیث جو بڑے تہجد گزاروں میں ہیں کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک عورت دیکھا کہ وہ دنیا کی عورتوں کے مشابہ نہ تھی میں نے اُس سے پوچھا کہ تو کون ہو اُس نے کہا کہ میں حور ہوں میں نے کہا کہ تو مجھ سے نکاح کرالے اُس نے کہا کہ تو میرے مالک سے منگنی کا پیام کر اور میرا مرد دے دے میں نے پوچھا کہ تیرا فخر کیا ہو اُس نے کہا کہ بہت سا تہجد پڑھنا۔ اور یوسف بن مہران کہتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ مرغ کی صورت پر جس کے منہ سے موتی کے اور خار سبز زبرجد کے ہیں جب اول تہائی رات جاتی ہو تو وہ اپنے بازو پھٹھا کر بانگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جاگنے والے اُٹھیں اور جب آدھی رات گزرتی ہو تو بازو ہلا کر چیخا ہے اور کہتا ہے کہ تہجد پڑھنے والے اُٹھیں۔ اور جب دو تہائی شب گزرتی ہو تو دونوں بازو بجا کر بولتا ہے کہ نماز پڑھنے والے اُٹھیں اور جب صبح صادق ہو جاتی ہو تو بازو دن کو ایک دوسرے پر مار کر آواز کرتا ہے کہ غافل لوگ اپنے اوپر اپنے گناہ لیے اُٹھیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہب بن غلبہ یانی نے قیس برس اپنا پہلو زمین پر نہیں رکھا اور کہا کرتا تھے کہ اگر میں اپنے مکان میں شیطان کو دیکھوں تو میرے نزدیک اس سے بہتر ہو کہ اُس میں بستر دیکھوں کیونکہ اُسکو دیکھنے سے نیند آتی ہو اور اُنکے پاس ایک چمڑے کا تکیہ تھا جب اُنکو نیند کا غلبہ ہوتا تو اپنا سینہ اُسپر رکھ کر چند جھونکے لے لیتے پھر نازمین لگ جاتے اور بعض اکابر کا قول ہے کہ میں نے پور دگا جل شانہ کو خواب میں دیکھا اور سنا کہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے اپنی عزت اور جلال کی میں سلیمان نبی کی خواجگاہ بہت بہتر کرونگا کہ اُسے میرے لیے چاہیں ہیں عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہو۔ اور کہتے ہیں کہ سلیمان نبی کا مذہب یہ تھا کہ جب نیند کا اختلاط دل میں ہو جادے تو وضو جاتا رہتا ہے اور بعض کتب میں ہے کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد مذکور ہے کہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جو حقیقت میں میرا بندہ ہو وہ ہے کہ اپنے اُٹھنے کے لیے مرغ کی آواز کا انتظار نہ کرے تیسرا بیان اُن اسباب کے ذکر میں جسے رات کا اُٹھنا سہل ہو۔ واضح ہو کہ رات کا اُٹھنا خلق پر مشکل ہے مگر جن لوگوں کو خدا تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ اُسکے سہل ہونے کی ظاہری اور باطنی شرطوں کو بجالاتے ہیں ان پر کچھ دشوار نہیں اب جاننا چاہیے کہ ظاہر کی شرطیں اسکے لیے چار ہیں اول یہ کہ کھانا بہت نہ کھاوے کیونکہ بہت کھانے سے پانی بہت ہو جیگا پھر نیند بہت آوگی اور اُٹھنا بھاری پڑ جاوے گا بعض شایخ شرب و ستر خوان پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اگر وہ مردان بہت مت کھاؤ ورنہ پانی بہت پیو گے اور بہت ساسوؤ گے پھر مرنے کے وقت بہت سا پچاؤ گے

شاید خیال رکھتے ہیں جنہوں نے لکھا کہ میں نے بیان کر کے انکو بار بار سنے جو حقیقت لائے اور یہ کہ غفلت کا ایک سا اُٹھنا سہل اور بازو سے دوسرے ہیں جو کرتے ہیں ۱۲

اور عمدہ کا غذا کی ثقالت سے ہلکا رہنا ایک بڑی اصل ہے و وہ یہ کہ دن کو اپنے نفس پر ایسی مشقت کے کام نہ ڈالے جن سے اعضا چرہ ہو جاوے اور نیچے
سست پڑ جاوے کیونکہ اس وجہ سے بھی نیند آتی ہے سو وہ یہ کہ دن کو سونا نہ چھوڑے کہ رات کے اٹھنے کے لیے یہ سونا سنت ہے چارم یہ کہ
دن کو بہت سے گناہ نہ کرے کیونکہ گناہوں کا ارتکاب دل کو سخت کرتا ہے اور بندہ میں اور سامان رحمت میں حائل ہوتا ہے ایک شخص نے حضرت حسن
سے کہا کہ میں آرام سے سوتا رہتا ہوں اور رات کے اٹھنے کو دوست رکھتا ہوں اور وضو کا پانی تیار رکھتا ہوں پھر مجھے کیا ہوا ہے کہ جاگتا نہیں اپنے
فرمایا کہ تیرے گناہوں نے تجھے رد کر رکھا ہے۔ اور حضرت حسن رح جب بازار میں جا کر لوگوں کی آواز اور بیکار باتیں سنتے تو فرماتے کہ میری دلہن
ان لوگوں کی رات بڑی ہے کیونکہ یہ دن کو نہیں سوتے اور سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں ایک گناہ کے عوض میں پانچ مہینے تک تہجد سے محروم ہوا
لوگوں نے پوچھا کہ وہ کونسا گناہ تھا فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو روٹے دیکھ کر اپنے جیب میں لے لیا کہ یہ ریاکار ہے۔ اور بعض اکابر کہتے ہیں کہ میں کرزن برہ
کے پاس گیا اس وقت وہ روتے تھے میں نے پوچھا کہ کہیں سے کوئی خبر مرگ آپ کے کسی قریب کی آئی ہے فرمایا کہ اس سے بھی سخت بات ہے میں نے
کہا کہ آپ کے کہیں درد ہے جو ایذا دیتا ہے فرمایا کہ اس سے بھی سخت ہے میں نے کہا کہ وہ کیا ہے فرمایا کہ میرا دروازہ بند ہے اور پردہ چھوٹا ہوا ہے اور
رات کا وہ میں نے نہیں پڑھا اور اسکی وجہ بھڑکے نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے اور یہ اس لیے کہ خیر نیکی کی طرف بلاتی ہے اور بدی شر کی طرف
داعی ہے اور یہ دونوں اگر تھوڑے بھی ہوں تو بہت کی طرف کھینچتے ہیں اور اسی وجہ سے ابوسلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ کسی شخص سے جماعت کی
نازبدون کسی نماز کے فوت نہیں ہوتی۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ رات کو احتلام ہونا ایک سزا ہے اور خیانت کے معنی دوری کے ہیں۔ اور بعض علما
فرماتے ہیں کہ اے سکین جب تو روزہ رکھے تو دیکھ لے کہ کس کے پاس افطار کرتا ہے اور کس چیز پر افطار کرتا ہے کیونکہ بندہ ایک ایسا لقمہ کھاتا ہے جس
اسکا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہے اور پھر حالت پہلی پر نہیں لوٹتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور تہجد سے مانع ہیں خصوص
حرام کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہے اور دل کی صفائی اور اسکو خیرات کی طرف جنبش دینے میں جستہ حلال کا لقمہ اثر کرتا ہے اسقدر دوسری چیز
نہیں کرتی اور اس بات کو جو لوگ دلوں کے نگران ہیں تجربہ اور شریعت کی شہادت سے جانتے ہیں۔ اور ہمیں وجہ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ بہت
لقمے ایسے ہیں کہ تہجد کے مانع ہوتے ہیں اور اکثر نگاہ ایسی ہیں کہ سورت کے پڑھنے کے مانع ہیں اور بندہ ایک غذا کھاتا ہے اور ایک کام کرتا ہے جس
پرس روز کے تہجد سے محروم ہو جاتا ہے اور جس طرح کہ نماز فحش اور بُرائی سے روکتی ہے اسی طرح فحش اور بُرائی بھی نماز سے اور تمام خیر کے کاموں سے
روکتی ہے اور ایک مجلس کے داروغہ نے ذکر کیا ہے کہ میں دینور کے بندی خانہ کا کچھ ادب تیس برس داروغہ رہا جو کوئی رات کو گھر ختم ہو کر آتا میں اسکا
حال پوچھتا کہ اُسے نماز عشا جماعت پڑھی ہے یا نہیں لوگ یہی کہتے کہ نہیں پڑھی میں جان لیتا کہ یہی وجہ اسکی گرفتاری کی ہوئی۔ اس سے یہ معلوم
ہوتا ہے کہ جماعت کی برکت فحش اور بُرائی کے ارتکاب کی مانع ہے اور باطن کے اسباب بھی تہجد کے اٹھنے کے لیے چار ہیں اول دل کا مسلمانوں
کے کہنے اور بدعتوں اور ترددات دنیاوی سے صاف ہونا اس لیے کہ جس شخص کا فکر دنیا کی تدبیر میں ڈوبا رہتا ہے اسکو رات کو اٹھنا نصیب نہیں ہوتا
اور اگر اٹھتا ہے تو نماز میں تامل نہیں کرتا اپنے ترددات ہی میں مبتلا رہتا ہے اور وہی دسو سے اُسکے دل کو گھیرے رہتے ہیں جیسے شیخ سعدی نے
لکھا ہے شعر شب چو عقد نماز بر بندم + چہ خورد بامداد فرزندم + و وہم دل بہر وقت خوف کا غالب رہنا اور جینے کی توقع کم ہونی کیونکہ جب
آخرت کی ہولوں اور دوزخ کے طبقات کو سوچا تو اسکی نیند اڑ جاوے گی اور خوف بڑھا دیگا جیسا طاؤس رح کا قول ہے مصرع عابد کی نیند
یا دجہنم میں اڑ گئی + اور جیسے مروی ہے کہ ایک غلام صیب نام بصرہ میں تھا تمام رات جاگتا اسکی مالک نے اُس سے کہا کہ تیرا رات بھر کا جاگنا دن کے
کام کرنے کا حارج ہے اُس نے کہا کہ صیب کو جب دوزخ کی یاد آتی ہے تو اسکو نیند نہیں آتی اور ایک دوسرے غلام سے کہ وہ بھی رات بھر نہ سوتا
کسی نے کہا کہ رات بھر کیوں جاگتا ہے اُس نے جواب دیا کہ جب میں دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو مجھ کو خوف زیادہ لگتا ہے اور جب جنت کو یاد کرتا ہوں
تو شوق زیادہ ہوتا ہے اس لیے سو نہیں سکتا اور دوزخ والوں مصری رح نے ایک قطعہ اس مضمون کا فرمایا ہے قطعہ قرآن جو کہ حادی ہے وعدہ و وعید

اور بعض علما فرماتے ہیں کہ اے سکین جب تو روزہ رکھے تو دیکھ لے کہ کس کے پاس افطار کرتا ہے اور کس چیز پر افطار کرتا ہے کیونکہ بندہ ایک ایسا لقمہ کھاتا ہے جس اسکا دل پہلی حالت سے بدل جاتا ہے اور پھر حالت پہلی پر نہیں لوٹتا۔ غرض کہ گناہ سب موجب سختی دل ہوتے ہیں اور تہجد سے مانع ہیں خصوص

حرام کی غذا کی تاثیر اس میں بہت ہے اور دل کی صفائی اور اسکو خیرات کی طرف جنبش دینے میں جستہ حلال کا لقمہ اثر کرتا ہے اسقدر دوسری چیز

مناج ہر شب میں اہل تلووت کو خواب سے نہ سمجھے ہیں وہ کلام شہنشاہ اسلیمہ کے گردن چھکائے رہتے ہیں اور دل کباب سے نہ اور یہ بھی قطعہ اسی
مضمون کا ہر قطعہ خواب غفلت میں جو تو سوتا ہو سن اور غافل نہ ایک دن خواب کی کثرت سے تجھے ہو حسرت نہ تجکو معلوم نہیں قبر میں رہنے
کے بعد مدتوں تک تجھے سونے کی ملگی فرصت نہ یا گناہوں کا ترے واسطے دان ہو بستر خیر کے کاموں کا یا ہو دیگا فرشتہ راحت نہ
یا تجھے موت کے شہون سے ہوا حاصل اسن نہ پڑتی کثرت سے ہر ناموں پر اسکی آفت نہ اور حضرت ابن مبارک رح نے اس مضمون کا قطعہ فرمایا ہر
قطعہ شب کی تاریکی کی ہوتی ہو اٹھانی محنت نہ صبح تک پھر تو عبادت ہی میں وہ ہوتے ہیں نہ خوف سے غینہ اڑی اسلیمہ میں شب بیدار نہ
اسن دنیا میں ہر جن لوگوں کو وہ سوتے ہیں نہ سووم یہ کہ ان آیات و اخبار و آثار سے جو رات کے جاگنے کی فضیلت میں مذکور ہوئے جاگنے کا
ثواب معلوم کرے اور اپنی توقع اور شوق ثواب کو مستحکم کرے تاکہ طلب فرید اور جنت کے درجات کی رغبت اس شوق سے جو شکر کرے چنانچہ
مردی ہر کوئی شکیخت جہاد سے لوٹ کر اپنے گھر آئے انکی بی بی نے بستر تیار کیا اور انکی منتظر رہی وہ بزرگ مسجد میں جا کر صبح تک نماز پڑھتے رہے
صبح کو انکی بی بی نے اُنسے کہا کہ ہکو مدت سے تمہارا انتظار تھا اب جو تم آئے تو صبح تک نماز پڑھتے رہے اُنھوں نے کہا کہ میں جنت کی ایک
حور کے سوچ میں تمہارات بھرا سکے اشتیاق میں جاگتا رہا اور گھر اور بی بی کو بھول گیا۔ چار مہر جو سب باعثون میں اشرف ہو وہ اللہ تعالیٰ کی
محبت اور اس بات پر اعتقاد قوی کرنا ہر کہ عبادت میں جو حور بولتا ہوں اُس سے اپنے پروردگار کے ساتھ مناجات کرتا ہوں اور وہ میرے
حال پر مطلع ہو اور اُسکے ساتھ جو کچھ دل میں خطرہ ہو اُسکو مشاہدہ کرے اور جانے کہ یہ خطرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ خطاب کے
ہیں پس جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اُسکے ساتھ خلوت کو بھی پسند کریگا اور اُس سے مناجات کرنے سے لذت پاویگا اور یہی لذت حبیب
سے مناجات کی کثرت سے جاگنے کا باعث پڑگی اور اس لذت کو کچھ بعید نہ جانا چاہیے کیونکہ عقل اور نقل دونوں اسکے شاہد ہیں دلیل عقلی تو یہ ہے
کہ جو شخص دوسرے پر خوبصورتی کی جہت سے عاشق ہو یا پادشاہ کو اُسکے انعام کی جہت سے جاہتا ہو اُسکے حال کو مائل کر دے کہ خلوت میں اپنے
محبوب کے ساتھ رہتے اور اُسکی مناجات سے کیسی لذت پاتا ہو کہ نیند تک اُسکورات بھر نہیں آتی۔ اب اگر یہ کہو کہ خوبصورت آدمی کو تو دیکھنے
سے لذت ہوا کرتی ہو خدا سے تعالیٰ تو معلوم نہیں ہوتا تو اسکا جواب یہ ہے کہ اگر محبوب شخص خوبصورت پردہ کی آڑ میں یا اندھیرے مکان میں ہو
تب بھی عاشق کو صرف اُسکے پاس ہونے سے لذت ہوتی ہو اگرچہ اُسکی طرف نہ دیکھے اور نہ اُسکی امر کی طمع ہو اور عاشق کو اسی میں مزہ ہوتا ہو
کہ اپنی محبت اُسکے سامنے بیان کر دے اور اپنی زبان سے اُسکا ذکر ایسی طرح کرے کہ معشوق بھی سننے کہ یہ میرا ذکر کرنا ہو گواُسکو عاشق کی یہ تمہیں
معلوم ہوں مگر عاشق کو اُنہیں مزہ ملتا ہو اب اگر یہ کہو کہ عاشق اپنے معشوق کے جواب کا منتظر رہتا ہو اور جب اُسکا جواب سنتا ہو تو اُس سے لذت
پاتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو نہیں سنتا اُسین کیسے لذت ہوگی تو اُسکا جواب یہ ہے کہ اگر عاشق کو یہ معلوم ہوتا ہو کہ معشوق جواب نہیں دیتا اور شکر
چُپ ہو رہتا ہو تب بھی اُسکو اپنے حالات کدینے اور مافی الضمیر کو پیش کر دینے کی لذت ہی ہوتی ہو چنانچہ کسی کا شعر ہو بیت تغافل تو مرا بہ نامہ
از لطف نہ کہ این بہر کس و آن خاص از برای من ست نہ اور اہل یقین کو جو اثنائے مناجات میں دل پر کیفیتیں وارد ہوتی ہیں وہ انکو خدا ایستگا
کی طرف سے سمجھتے ہیں اور اُنسے لذت پاتے ہیں جیسے کوئی پادشاہ کے پاس خلوت میں ہو کر رات کے وقت اپنی حاجتیں اُس سے کہے اور
اُسکے انعام کی توقع سے لذت پاوے اور چونکہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھنی زیادہ سچی ہو اور جو چیز اُسکے پاس ہو وہ دوسروں کے پاس کی چیز سے
زیادہ تر پائیدار اور مفید ہو تو پھر اپنی حاجتوں کو اُسپر پیش کرنے سے خلوت میں لذت کیسے نہوگی اور دلیل نقلی اس لذت کی یہ ہے کہ شب بیدار
اپنے رات کے جاگنے سے لذت پاتے ہیں اور اسی وجہ سے رات کو کو تاہ جانتے ہیں جیسے عاشق شب وصل کو کو تاہ سمجھتے ہیں چنانچہ کسی شب بیدار
سے بوجھا کہ رات کو آپ کا کیا حال رہتا ہو اُنھوں نے کہا کہ میں نے تو اس بات کا کبھی لحاظ نہیں کیا کیونکہ رات مجھے اپنی صورت دکھاتی ہو
اور ڈھلی جاتی ہو میں سوچنے بھی نہیں پاتا کہ رات ہو۔ اور دوسرے شب بیدار نے فرمایا ہر کہ میں اور رات گھوڑ دوڑ کے دو گھوڑے ہیں

کہ کبھی صبح تک بچھ سے آگے نکل جاتی ہو اور کبھی بجھو فکر سے علیحدہ کر دیتی ہو۔ اور ایک اور شخص سے پوچھا گیا کہ رات تم پر کس کیفیت سے ہوتی ہو انھوں نے فرمایا کہ ایک گھنٹہ کی شب ہوتی ہو جس میں میری دو حالتیں ہوتی ہیں کہ جب اندھیرا آتا دیکھتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں ابھی یہ خوشی پوری نہیں ہوتی کہ صبح ہو جانے کا غم کرتا ہوں۔ اور علی بن ہکار کہتے ہیں کہ چالیس برس سے مجھے اور کسی چیز کا غم نہیں بجز صبح ہو جانے کے کہ ایک دم کے دم میں صبح ہو جاتی ہو۔ اور فضیل بن عیاض رح فرماتے ہیں کہ جب آفتاب ڈوبتا ہو تو میں خوش ہوتا ہوں کہ اپنے پروردگار سے خلوت نصیب ہوگی اور جب آفتاب نکلتا ہو تو رنج کرتا ہوں کہ لوگ میرے پاس آویں گے۔ اور ابوسلیمان دارانی رح فرماتے ہیں کہ شبیدار بچہ رات میں زیادہ مزا ہے نسبت اہل لہو کے اپنے لمو میں رہنے کے اور اگر رات نہوتی تو میں ہرگز دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا اور یہ بھی انھیں کا ارشاد ہے کہ اگر بالفرض اللہ تعالیٰ شب بیداروں کو انکے اعمال کے ثواب کے عوض وہ لذت عنایت فرمادے جو انکو شب بیداری میں ہوا کرتی ہو تو انکے اعمال کے ثواب سے یہ لذت زیادہ ہو۔ اور بعض علمائے فرمایا ہو کہ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اہل جنت کے مزے کے مشابہ ہو مگر ان جو مناجات کی عبادت کہ رات کو عاجزی و انون کے دلون میں ہوتی ہو وہ البتہ جنت کی نعمتوں کے مشابہ ہو۔ اور بعض اکابر فرماتے ہیں کہ مناجات کی لذت دنیا میں سے نہیں بلکہ وہ جنت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُسکو اپنے دوستوں کے لیے ظاہر کیا ہے اور انکے سوا دوسرے کو وہ نصیب نہیں ہوتی اور ابن منکدر فرماتے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں سے تین باقی ہیں اول رات کا جاگنا دوم بھائیوں سے ملنا سوم جماعت میں نماز پڑھنا۔ اور ایک عارف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سحر کے وقت میں شب بیداروں کے دلون کی طرف بھائیوں سے بھڑکتا ہو تو فرائد انکے دلون پر اتر کر روشن ہوتے ہیں پھر انکے دلون سے نور زائد غفلون کے دلون کی طرف پھیلتا ہے اور کسی عالم قدیم کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی صدیق کو وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ مجھ سے محبت رکھتے ہیں اور میں اُن سے اور وہ میرے شائق ہیں اور میں اُنکا اور وہ میرا ذکر کرتے ہیں اور میں اُنکا اور وہ میری طرف دیکھتے ہیں اور میں اُنکی طرف پس اگر تو انکے طریقہ کے مطابق عمل کرے گا تو میں تجکو دوست رکھوں گا اور اگر تو اُن سے منحرف ہوگا تو تجھ پر نہایت درجہ کو خفا ہوگا اُس صدیق نے عرض کیا کہ اُنکی اُن بندوں کی پہچان کیا ہو فرمایا کہ دن کو تو سایہ کی تاک ایسی رکھتے ہیں جیسے چر دا ہا بھڑی کی تاک رکھتا ہو اور دن ڈوبنے پر ایسے ٹوٹتے ہیں جیسے پرند اپنے گھونسلے پر ٹوٹتا ہو جب ان پر رات آجاتی ہو اور اندھیرا کھل جاتا ہو اور ہر ایک دوست اپنے دوست کے ساتھ تنہا ہوتا ہو تو وہ لوگ اپنے پاؤں میرے لیے کھڑے کرتے ہیں اور چہروں کو میرے سامنے زمین پر رکھتے ہیں اور میرے کلام سے میرے ساتھ مناجات کرتے ہیں اور میرے انعام کے واسطے میرے سامنے خوشاد کرتے ہیں اُس وقت کوئی چیتا ہو کوئی ردنا ہو کوئی آہ کرتا ہو کوئی دم شکایت بھرتا ہو کچھ وہ میرے لیے مشتقین اُٹھاتے ہیں وہ میری آنکھوں میں ہو اور جو کچھ میری محبت میں محنت کے شاکہ ہیں وہ میں سب سنتا ہوں میری اول عطا اُنکو یہ ہے کہ اپنا کچھ نور انکے دلون میں ڈال دیتا ہوں تو وہ میرا حال بتاتے ہیں جیسے میں اُنکا حال بتاتا ہوں اور دوسری عطا میری یہ ہے کہ اگر ساتون آسمان اور ساتون زمین اور انکے دریاں کی چیزیں اُنکے مقابل میں ہوں تو میں اُن سب کو انکے سامنے کم جانوں اور تیسری عطا یہ ہے کہ میں اپنے چہرے سے اُنکی طرف متوجہ ہوتا ہوں تو بتاؤ کہ جسکی طرف میں ایسی طرح متوجہ ہوں کوئی جان سکتا ہو کہ میں اُسکو کیا دیا جاتا ہوں۔ اور ایک بن دینار رح فرماتے ہیں کہ جب رات سے اُنکے آدمی تہجد پڑھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اُس سے قریب ہو جاتا ہو۔ اور اکابر سلف جو نرمی اور حلالت اور انوار اپنے دلون میں پاتے تھے تو اسکی وجہ یہی جانتے تھے کہ دل کو نزدیکی پروردگار کی ہوتی ہو اور اس امر کا ایک بھید اور تحقیق یہی ہے کہ جنت میں اُسکا بیان اشارہ آویگا۔ اور مردی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی میرے بندے میں تیرے دل کے پاس ہو گیا اور تو نے میرا نور غیب میں کیا اور کسی مرید نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میں رات بھر جاگتا ہوں کوئی تدبیر ایسی فرمائیے کہ نیند آ جاوے استاد نے فرمایا کہ بیٹا رات اور دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی لپٹ میں ہوا کرتی ہیں بیدار دلون کو لگتی ہیں سوتے دلون کو نہیں پہنچتی اُن لپٹوں کے لگنے کی تدبیر کر مرید نے کہا کہ استاد

خوب تدبیر تائی کہ نہ دن کو سوؤں نہ رات کو۔ جاننا چاہیے کہ ان لپٹوں کی توقع رات کو زیادہ ہو اس لیے کہ رات کے جاگنے میں دل کی صفائی اور دوسرے کاموں سے غلغلہ کی ہوتی ہو اور حدیث صحیح میں حضرت جابر رضی سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جو بندہ مسلمان اُسکو پاتا ہو اور اُس میں اللہ تعالیٰ سے بہتری طلب کرتا ہو اللہ تعالیٰ اُسکو عنایت ہی کرتا ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بہتری دنیا اور دین کا طالب ہو تو اُسکو دے دیتا ہو اور یہ بات ہر شب میں ہے۔ اور شب بیداروں کی فرض یہی ساعت ہے اور وہ تمام شب میں معین نہیں کہ کس وقت ہے جیسے شب قدر رمضان کے مہینہ میں اور جمعہ کے دن کی ساعت معلوم نہیں اور رحمت کی لپٹوں کی ساعت وہی ہے واللہ اعلم

چوتھا بیان شب کے حصوں کی تقسیم کے بیان میں۔ جاننا چاہیے کہ رات کا جاگنا مقدار کے اعتبار سے سات طرح ہے اول یہ کہ تمام شب جاگے یہ طور تو ایسے زبردست لوگوں کا ہے جو خاص خدا تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہو رہے ہیں اور اُسکی مناجات سے لذت پاتے ہیں اور شب بیداری انکی غذا اور اُنکے دلوں کی جان ہو گئی ہو اسی جہت سے وہ کثرت بیداری سے نہیں تھکتے اور سونا دن کو مقرر کیا ہے جسوقت لوگ کام کاج میں ہوں پہلے اکابر میں سے کچھ لوگوں کا دستور ایسا ہی تھا وہ لوگ عشا کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے ابو طالب کی رحلت بیان کیا ہے کہ یہ بات برسبیل تو اتروا شمار چالیں تا بعینوں سے منقول ہے اور انہیں بعض ایسے بھی تھے کہ چالیں برس تک اس امر پر بدلتی تھیں مثلاً سعید بن اسیب اور صفوان بن سلیم مدینہ منورہ کے اور فضیل بن عیاض اور وہیب بن الورد مکہ معظمہ کے اور طاؤس اور وہب بن نہب مین کے اور ربیع بن خثیم اور حکم کوفہ کے اور ابوسلیمان دارانی اور علی بن بکار شام کے اور ابو عبد اللہ خواص اور ابو عاصم عباد کے لعین مختلف قبیلوں کے اور حبیب ابو محمد اور ابو جابر سلمانی فارس کے اور مالک بن دینار اور سلیمان ثنی اور یزید قاشی اور حبیب بن ثابت اور یحییٰ گریہ کنندہ بصرہ کے اور کمس بن منہال جو ایک مہینہ میں نوے ختم قرآن مجید کے کرتے اور جو آیت نہ سمجھتے تو رجوع کرتے اور دوبارہ پڑھتے اور مدینہ منورہ کے باشندوں میں سے ابو جازم اور محمد بن منکر بھی ایسے ہی تھے اور انکے سوا اور تھے جنکا شمار بہت ہے دوم یہ کہ نصف شب جاگے اس قسم کے لوگ سلف میں بیشمار ہیں جنہوں نے نصف شب کے جاگنے پر موافقت کی ہے اور اس باب میں عمدہ طریق یہ ہے کہ شب کی اول تنائی اور پچھلا چھٹا حصہ سونے میں بسر کرے تاکہ عبادت اور جاگنا شب کے درمیان بیچانچ میں ہو دے کہ یہ صورت افضل ہے سوم یہ کہ تنائی شب جاگے اس صورت میں نصف شب اول اور چھٹا حصہ پچھلی شب میں سو دے حاصل یہ کہ آخر شب میں سونا اچھا ہے اس وجہ سے کہ اُس سے صبح کو اوندگہ نہیں آتی اکابر سلف صبح میں اوندگہ کو مکروہ مانتے تھے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخر شب میں سونے سے چہرے پر زردی کم آتی ہے اور انگشت نمائی کم ہوتی ہے پس اگر اکثر شب جاگے اور سحر کو سو رہے تو زردی چہرہ بھی کم ہوگی اور اوندگہ بھی تھوڑی ہوگی حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر شب میں وتر پڑھ چکے تو اگر آپ کو حاجت اپنی ازواج کی ہوتی تب تونے قربت فرماتے ورنہ جاننا زبردست جاتے یہاں تک کہ بلال رضی آپ کو نماز کی اطلاع دیتے۔ اور یہ بھی حضرت عائشہ رضی سے مروی ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سحر کے وقت جب دیکھا ہے سوئے ہی پایا ہے۔ بعض اکابر سلف نے کہ انہیں سے ابو ہریرہ رضی بھی فرمایا ہے کہ یہ لیٹنا صبح سے کچھ پہلے سنت ہے۔ اور اسوقت کا سونا مکاشفہ اور شاہدہ کا سبب ہے کہ غیب کے پردوں کے پیچھے سے اہل دل کو ہوا کرتا ہے اور ایک یہ بھی اس سے فائدہ ہے کہ اتنے آرام ملنے سے دن کے وظائف میں سے اول وظیفہ پر مدد ملتی ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح رات کو جاگتے کہ پچھلی نصف شب میں سے تنائی جاگتے اور چھٹا حصہ پچھلی شب کا سوتے چہارم یہ کہ رات کا چھٹا حصہ یا پانچواں حصہ جاگے اسکے لیے افضل یہ ہے کہ نصف آخر شب میں ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ رات کا پچھلا چھٹا حصہ جاگے پیچھے یہ کہ جاگنے کا کچھ انداز ہی ہو کیونکہ مقدار شب ٹھیک ٹھیک یا تو نبی کو وحی کی جہت سے معلوم ہو سکتی ہے یا اُس شخص کو جو بیٹ جانتا ہو اور چاند کی منزلین پہچانتا ہو اور ایک آدمی کو اُسکے دیکھنے کے لیے مقرر کر دے کہ جب اس مقام پر چاند ہو تو جگانا تو اس میں بھی یہ وقت ہے کہ ابر کی راتوں میں کھنڈ پڑی

اس قسم کے لوگ بھی ہیں

لہذا ایسے جاگنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ اول شب میں اتنا جاگے کہ اُسکو نیند آجاوے پھر جب آنکھ کھلے تب اٹھ کر عبادت کرے اور جب نیند کا غلبہ ہو تو سو رہے اس صورت میں ایک شب میں دو بار سونا اور دو بار جاگنا ہوگا اور رات کی محنت اٹھائی اسی کا نام ہے اور سب اعمال سے سخت اور افضل یہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک بھی یہی تھی۔ اور حضرت ابن عمر اور دوسرے اولوالعزم صحابہؓ اور بہت سے تابعین کا طریق یہی تھا۔ اور بعض سلف کے اکابر فرمایا کرتے کہ سونا اول ہی بار کا ہے اگر مین جاگ کر پھر سو رہوں تو خدا کا میری آنکھ کو کبھی نہ سلاوے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا مقدار کے اعتبار سے ایک سو بیس پر نہ تھا بھی آپ نصف شب جاگتے کبھی تھائی کبھی دو تھائی کبھی چھٹا حصہ اور سال کی تمام راتوں میں اسی طرح مختلف طور پر ہوتا چنانچہ سورہ مزمل میں دو جگہ ارشاد خداوندی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے مثلاً فرمایا اِنَّ رَبَّکَ یَعْلَمُ اَنکَ تَقُوْمُ اَدْنٰی مِنْ ثَلٰثِ اَلیْلِ نَصْفَ وَ ثَمَنَہٗ - دو تھائی سے قریب تر گویا ایک نصف اور بارہون حصہ پس اگر نصف اور ثلث کو کسرہ دیا جاوے تو نصف اور ثلث دو تھائی کا مراد ہوگا اور تھائی اور چوتھائی سے قریب ہو جاویگا اور اگر نصف دیا جاوے تو نصف الیل اور اُس کا سوم حصہ مراد ہوگا۔ اور حضرت عائشہ رضی فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُسوقت اٹھا کرتے کہ جب آواز مرغ کی سنتے تھے اس حساب سے چھٹا حصہ شب کا اور اُس سے کم ہوتا ہے۔ اور ایک صحابی سے مروی ہے کہ میں نے سفر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز شب کو خوب دیکھا ہے آپ بعد عشا کے تھوڑا سا سو رہے پھر جاگے اور آسمان کے کناروں کو دیکھ کر فرمایا ربنا ما خلقت هذا باطلاً یہاں تک کہ ایک لاکھ اکیس سو بار پوچھ گئے پھر اپنے بستر میں سے ایک مسواک کھینچی اور مسواک کر کے وضو کیا اور نماز پڑھی یہاں تک کہ میری دانست میں اُس قدر عرصہ ہو گیا جس قدر کہ آپ سوئے تھے پھر آپ بٹ رہے حتیٰ کہ مین نے کہا کہ جس قدر آپ نے نماز پڑھی تھی اُسی قدر سوئے پھر آپ جاگے اور جو اول بار آیت پڑھی تھی وہی اس بار پڑھی اور جو کچھ پہلے کیا تھا وہی اس دفعہ کیا شتم جو کمتر مقدار جاگنے کی ہے یہ ہے کہ بقدر چار رکعتوں یا دو رکعتوں کے جاگے یا یہ کہ وضو کرنا دشوار ہو تو قبلہ رخ ایک ساعت ذکر و دعائیں مشغول ہو کر بیٹھے تو یہ شخص خداے تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے تہجد گزاروں کے زمرہ میں لکھا جاویگا۔ اور ایک اثر میں آیا ہے کہ رات کو نماز پڑھ اگرچہ مقدار بکری کے دودھ نکالنے کے ہو غرض کہ تقسیم شب کے یہ طریق ہیں طالب آخرت انہیں سے جو اپنے اوپر آسان دیکھے اُسکو اختیار کرے ہفتم یہ کہ جس صورت میں رات کے ٹھیک درمیان میں اٹھنا دشوار ہو تو چاہیے کہ مغرب اور عشا کے درمیان کے وقت کو اور عشا کے بعد کے وقت کو عبادت سے خالی نہ چھوڑے پھر صبح صادق سے پیشتر سحر کے وقت اٹھ کھڑا ہو یا سنا ہو کہ صبح صادق سونے کی حالت میں ہو جائے تو اس صورت میں رات کی دونوں طرفوں میں جاگنا اور عبادت ہو جاوے گی اور چونکہ مقدار شب کی طرف اس بیان میں لحاظ تھا تو ان مراتب کی ترتیب موافق وقت کی زیادتی اور کمی کے ہے لیکن پانچویں اور ساتویں طریق میں مقدار کی طرف لحاظ نہیں کیا گیا اس لیے اسکا حال آگے پیچھے ہو جانے میں ترتیب مذکورہ سابق کی طرح نہیں کیونکہ ساتواں مثلاً اُس وقت سے کم نہیں جو ہم چھ طریق میں لکھ آئے ہیں اور نہ پانچواں طریق جو ہم نے نسبت کر کم ہے

پانچواں بیان برس میں جتنے دن اور جتنی راتیں عمدہ ہیں اُنکے ذکر میں۔ واضح ہو کہ جو راتیں کہ فضیلت انہیں زیادہ ہے اور انہیں جاگنا اور عبادت کرنا تاکہ مستحب ہے وہ برس میں پندرہ راتیں ہیں طالب آخرت کو اُن سے غافل نہ ہونا چاہیے کہ وہ راتیں خیر کی اوقات اور تجارت کی جگہیں ہیں اور جس صورت میں کہ تاخیر موسم سے غافل رہیگا تو اُسکو فائدہ نہ ملیگا اور جب طالب عمدہ اوقات سے بخی ہوگا تو فلاح نہ پاویگا ان پندرہ کی تفصیل یہ ہے کہ چھ راتیں ماہ رمضان المبارک میں ہیں پانچ تو اخیر عشرہ کی طاق راتیں یعنی ۲۱ اور ۲۳ اور ۲۵ اور ۲۷ اور ۲۹ اس وجہ سے کہ انہیں شب قدر تلاش کیجاتی ہے اور ایک سترہویں شب رمضان ہے کہ جسکی صبح کو یوم الفرقان اور یوم التقی الجمعان ہو اسی روز میں جنگ بدر ہوئی اور ابن الزبیر نے فرمایا ہے کہ یہ رات شب قدر ہے اور باقی نورانیات یہ ہیں اول ماہ محرم کی پہلی شب دوم شب عاشورا

یہ بات اس میں حاویہ رسالہ ۱۲

سوم اول شب ماہ رجب چہارم پندرہویں شب ماہ مذکور پنجم ستائیسویں شب ماہ مسطور چوبیسویں معراج ہو اور اس شب میں ایک نماز حدیث میں
داروہی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس رات میں غل نیک کرے اسکو ستو برس کی نیکیاں ملیں گی پس جو شخص اس
رات میں بارہ رکعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور قرآن کی ایک سورت پڑھے اور دو دو رکعتوں کے بعد اتحیات پڑھتا جاوے اور
سلام سب رکعتوں کے بعد پھر پڑھے پھر سو دفعہ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والہد اکبر اور ستواہر استغفار پڑھے اور ستو دفعہ درود
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور اپنے لیے دین و دنیا کے امور میں سے جو چاہے دعا مانگے اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسکی سب
دعا مقبول فرماوے گا بشرطیکہ دعا گناہ کے باب میں نہوششم پندرہویں شب ماہ شعبان کی اُسیں ستور کعتیں ہیں ہر رکعت میں الحمد کے بعد
سورہ اخلاص دس مرتبے پڑھے اکابر سلف اس نماز کو ترک نہ کرتے تھے چنانچہ نقل نماز کے ذکر میں ہم اسکو لکھ آئے ہیں ہفتم شب عرفہ
ہشتم و نهم عیدین کی راتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عیدین کی دونوں راتوں میں عبادت کرے اسکا دل
نہ مرے گا جس روز کہ دل مرے گا۔ اور برس کے دنوں میں عمدہ دن اُنیل ہیں جنہیں وظائف کا پیالے پڑھنا مستحب ہے پہلا عرفہ دوم عاشور
تیسرا ستائیسواں دن رجب کا جو بہت بڑا شرف رکھتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ستائیسویں تاریخ رجب کو
روزہ رکھے اُسکے لیے اللہ تعالیٰ ستائیسویں عید کے روزے لکھ دیتا ہے اور یہ وہ روز ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر رسالت لیکر اترے تھے جو تھا سترھواں دن رمضان مبارک کا جو بدر کی لڑائی کا دن ہے یا پنجواں پندرہواں روز شعبان کا
چھٹا جمعہ کار و زسا تو ان عید کار و زسا اور دس دن ذیحجہ کے جو ایام معلومات کہلاتے ہیں اور چونکہ عرفہ پہلے گزر چکا تو یہ نور روز ہے اور
تین دن ایام تشریق یعنی گیارہویں بارہویں تیرہویں ذیحجہ کی جنکو ایام معدودات کہتے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب جمعہ اچھی طرح گزرتا ہے تو سب دن اچھے گزرتے ہیں اور جب ماہ رمضان سلامت رہتا ہے تو
تمام سال سلامت رہتا ہے۔ اور بعض علمائے فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا میں پانچ روٹ اپنی لذتوں میں رہیگا وہ آخرت میں لذت نہ پاوے گا اور ان
پانچ روزوں سے انکی مراد دو روز عید کے اور ایک جمعہ اور ایک عرفہ اور ایک عاشور ہے اور ہفتہ کے دنوں میں سے بہتر روز پنجشنبہ اور
دوشنبہ ہے جنہیں اعمال خداوند تعالیٰ کی طرف اُٹھائے جاتے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے جو مہینے اور دن اچھے ہیں انکی فضیلت ہم
باب الصوم میں لکھ آئے ہیں اب دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں واللہ اعلم

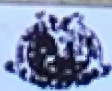
جلد اول احیاء العلوم کی خدا سے تعالیٰ کی عنایت سے پوری ہوئی اسکے بعد دوسری جلد آتی ہے اور اسکا شروع کھانے کے آداب سے کرینگے
بعون اللہ تعالیٰ وحسن توفیقہ والحمد للہ اولاً و آخراً وظاہراً و باطناً و صلی اللہ علی کل عبد مصطفیٰ و علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ ائمۃ الہدیٰ

خاتمه الطبع از مولوی سلیم الله سلمه الله

الحمد لله والمنه كتاب مطاب اجيار العلوم مصنفه امام غزالی رحمه الله کے جلد اول کا نفیس ترجمہ مذاق العارفين مترجمہ مولانا العلامة محمد آسن
نانو نوی سلمہ اللہ ماہ رمضان المبارک ۱۳۹۱ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۷۱ء میں مطبع اودھ اخبار لکھنؤ جناب منشی نوکشور صاحب سی۔ آلی
ای۔ میں طبع ہوا۔

KASHMIR UNIVERSITY
Iqbal Library
Acc. No. 305.831...
Dated... 7-5-88

جبر و غیر ۵۰۴

Allama Iqbal Library

**ALLAMA
IQBAL LIBRARY**

**UNIVERSITY OF KASHMIR
HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN**